

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

CALL NO.

Accession No.

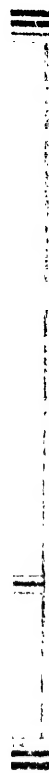
Rate

Call No. 297-42

Acc. No. 95949

165,1472-3

--	--	--	--

ذائق العارفین

احیاء علوم الدین

ایضاً موری الف علم مشہوری من تصنیف مشہور علامہ ابان فہرہ کبریٰ اہل اسلام محی مرادم دین شہین حضرت

ابکر مدیوانہ لیا ان کام مقتدا ای ادانی و اعالی امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ العلی زبان عربی

ستند کا بروا صا نر طبقہ اس ام کی کوشش ایغ و سعی و اوان سے پہلے مقام مضرین طبع ہوا تھا او

ابو جہر ان ارند ہونے کے و مرتبہ اوس عربی طبقہ کی نقل اس مطبع میں طبع ہوئی جب اہل اسلام

ہند نے اوس نسخہ جلید نخرن دینی کا حال سنا تو بد رجہ غایت اوسکی ترجمہ کے ثابق ہوئے چنانچہ مگر لفظ

افضل العلماء الہی زمان لونی دور ان مقبول زمں حاجی مولوی محمد حسن صاحب صدیقی نا نو تو

درس اول عربی بریلی کالج نے بصحت احادیث علی الخصوص تحریجات عراقی سے ہر حدیث کے مخرج

حوالہ با سنا و صحیحہ حاشیہ پر لکھ دیا ہے انکو کہ مترجم مدوح نے اس کے ترجمہ میں جو غرق ریزی و کوشش

کے و تلاش شایان تھی بجز یہ کہ اسکی قدردانی کا حضرت اسلام پر انعام ہے

جناب غلاب ملک رکاب قدردان علماء و فضلاء ہیو و خواہ دین اسلام مستطاب علی القاب نواب

میر غلام بابا خان صاحب بہادر سب سورت دم اقبالہ

اونفار سپاہ گزانی جناب منشی میان راو خان صاحب بیاح رفیق نواب سبوق الاقاب

ماہ جولائی ۱۸۵۷ء

مطبع منشی نوکشور میں مقام لکھنؤ طبع ہوا

[illegible]

فہرست مطالبہ اعلیٰ لکھنؤ فہرست ترویجہ احیاء علوم الدین جلد سوم

[illegible]

صفحہ	مطلب	صفحہ	مطلب
۲۸	اشارہ وین وقت تعریف مذہب ہے۔	۱۷۳	باب چہارم آنفات زبان میں
۲۵۱	اونیسویں وقت فخر کلام میں باریک غلطیوں کا ذکر ہے۔	۱۷۴	بیان زبان کے غصہ کے پورے موزوں کا اور فضیلت چہرہ بڑی
۱۷۵	بیسویں وقت عام لوگوں کا سوال کرنا۔	۱۷۸	پہلی آنفات کا مرقعہ ہے۔
۲۵۵	باب پنجم غضب اور عہد	۱۸۲	دوسری آنفات کا مرقعہ ہے۔
	وحسد کی برائی کے بیان میں	۱۸۴	تیسری آنفات کا مرقعہ کا ذکر کرنا۔
۲۵۵	بیان اول غصہ کی برائی میں۔	۱۸۵	چوتھی آنفات کا مرقعہ کے کلمات کا مرقعہ اور چھٹا کرنا
۲۵۶	بیان دوم غصہ کی حقیقت میں۔	۱۸۹	پانچویں آنفات کا مرقعہ ہے۔
۲۶۲	بیان سوم اس بات کا کہ دریافت خواہش غضب کا	۱۹۲	چھٹی آنفات کا مرقعہ خوب بنا کر لکھنا۔
	دور ہو کر ممکن ہے یا نہیں۔	۱۹۳	ساتویں آنفات فتنہ کلمہ اور گالی اور پھل دینا جو۔
۲۶۷	بیان چہارم غصہ کے سببوں کے ذکر میں اور ان کے	۱۹۵	اٹھویں آنفات لعنت کرنا۔
	دور کرنے کی تدبیر میں۔	۲۰۰	نویں آنفات راگ اور شربت۔
۲۶۸	بیان پنجم غصہ کے علاج کا بعد جوش کے۔	۲۰۱	دسویں آنفات ہنسی ہنسا ہے۔
۲۶۲	بیان ششم غصہ کے فضائل غصہ پیٹنے کے۔	۲۰۲	گیارہویں آنفات مسخرہ اور دوسرے کو بنانا اور
۲۶۳	بیان ہفتم غصہ کی فضیلت میں۔		ٹھہر کر کرنا ہے۔
۲۶۷	بیان ہشتم اس مقدار کلام کا جو انتقام بخشی کے لیے	۲۰۸	بارہویں آنفات راز کا ظاہر کر دینا۔
	جائز ہے۔		تیرہویں آنفات جھوٹا وعدہ کرنا ہے۔
۲۷۰	بیان نهم غصہ کیونکہ کے معنی اور مژدہ کا اور عفو اور	۲۱۰	چودھویں آنفات جھوٹ بولنا اور قسم کھانی۔
	نرمی کی فضیلت کا۔	۲۲۱	پندرہویں آنفات غیبت ہے۔
۲۸۱	بیان دہم فضیلت عفو اور احسان میں۔		بیان اول غیبت کی مذمت۔
۲۸۸	بیان یازدہم حسد کی برائی اور اس کی حقیقت سبب	۲۲۲	بیان دوم معنی غیبت اور اس کی تعریف میں۔
	دور کرنے کے بیان میں۔	۲۲۸	بیان سوم اسباب غیبت کے ذکر میں۔
۲۹۲	بیان دوازدہم حسد کی حقیقت اور حکم اور اقسام	۲۳۰	بیان چہارم اس میں ذکر میں جس زبان غیبت
	اور مراتب کے ذکر میں۔		باز رہے۔
۲۹۷	بیان سیزدہم منافست اور حسد کے اسباب میں۔	۲۳۲	بیان پنجم اس میں مذکور اس میں ہی غیبت کرنی حرام جو
	بیان چہارم دہم اس بات کی وجہ کہ حسد میں اور بڑی	۲۳۷	بیان ششم اس میں مذکور اس میں ہی غیبت کرنی حرام جو
۲۳۹	اور بھائیوں اور گناہوں میں زیادہ حسد کیونکہ ہوتی ہے۔		بیان ہفتم غیبت کے کفارہ کے ذکر میں۔
۲۴۱	بیان پانچویں دوا کا جس سے حسد کا مرقعہ	۲۴۱	سو گویں آنفات جہنم ہے۔
۲۴۶	دل سے جاتا ہے۔	۲۴۶	سترہویں آنفات دورخی بات کہنی۔

[illegible]

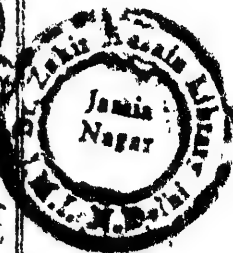
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمْ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
لَا يَلْجَأُ الْبُغْضَ وَالْبَغْضَاءُ إِلَيْهِ وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ

أَكْبَرُ الْأَكْبَارِ أَكْبَرُ الْأَكْبَارِ

طبع في المطبع
الطبع في المطبع

25949

Date 23-2-87

K. A. R.

2974

68A472

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قطعہ اسی چارنا و بند پرو + ہر دم ہے تجھی سے استغاث + جلد ثالث کو کروں پوری
 یہ زورت لمین کر عنایت + رباعی گو حمد سے بہتر نہیں کوئی مذکور + لا احصے کا مضمون نہیں
 ہے لیکن مشہور کیا نسبت خاک کو ہے با عالم پاک + انسان جو کرے دعویٰ سر اس پر ہے قصور
 و سیاچہ حمد اس خدا کو سزاوار ہے جسکے جلال کے اور اک میں دل اور خواہر سرگردان ہیں
 اور اس کے نور کی ادنیٰ تجلی سے آنحسین اور نظیرین حیران سب راز ہائے مخفی اور مکنونات غیب کو
 جانتا ہے اور اپنی سلطنت کی تبریر میں مشیر وزیر سے بے پروا عیب و نحوہ چھپانا و لوگوں کو ہیر دنیا و سکا
 کام ہے اور غفار الذنوب اور تبار العیوب اور مکاتنام اور صلوة و سلام حضرت شیخ المذنبین
 سید المرسلین پر کہ انہوں نے دین کی اتہری کو درست فرمایا اور بے دنیو کو جیسے اگھارا اور انکی
 آل پاک و صحابہ طیبین پر بہت سا سلام بعد حمد و صلوة کے معلوم کرنا چاہیے کہ شرف انسانی
 جس سو کہ اس کو اور مخلوقات پر فضیلت ہو وہ استعداد معرفت خدا کے پاک ہے اور یہی معرفت
 دنیا میں جمال و کمال ادا ہے اور آخرت میں اس کا ذخیرہ و سامان اور استعداد معرفت قلب
 محبت ہوئی اور کسی عضو کو نہیں ہونی کیونکہ خدا تعالیٰ سے نزدیک ہونا اور اس کو چھپانا
 اور اس کے لیے کام کرنا اور اس کی طرف دوڑنا یہ سب کام قلب ہی کا ہے اور شاید حضوری کا
 مکاشفہ بھی اوسے سے متعلق ہے دوسرے اعضا و اسکے آلات اور تاج اور خد و نگارین وہ اپنے
 اسطرح کام لیتا ہے جیسے مالک غلام سے یا حاکم رعیت سے یا کارگیر آلات سے عرض کہ ان کے
 ہر ایک دل ہی مقبول ہے اگر غیر اللہ سے مضبوط ہے اور یہی محبوب ہی ہو جاتا ہے اگر غیر اللہ کی طرف
 بہت متوجہ ہو اور اسی سے باز نہیں متعلق ہے اور یہی کہ بود اور نواہی کا خطاب ہی اور اسی کا

خداوند تعالیٰ سے محبت و قربت الہی سے بھی مشغول ہونا ہے پس اگر کوئی خالق اور خالق کے لیے
 مخلوق کو مہینہ بخشتا ہے اگر اگر کوئی تین چار بار تو یہ بھی اور نا ایدھی کا سورہ و ملت میں ہے
 و تحقیق خدا تعالیٰ اطاعت دل ہی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ عباد میں صوفی عبادت کے لیے
 توجہ سے دعا کرتا ہے اور جو انسان اور قریبی وطن ہی کا کام ہے اور اس وقت تا عشاء میں خوش
 تلوں اور دھماکے میں دیکھی روشنی اور تاریکی سے ظاہر کے محاسن اور قیام کا نہ ہوتا ہے کہ
 بہترین میں سے وہی نکلتا ہے اور اس کے لیے ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی جب اس
 جوان سے تو اپنے نفس کا نام ہو جاتا ہے جسکے جائزہ پر خدا تعالیٰ کی معرفت کا ہے اور اس
 دل سے جا مل سے تو نفس سے ہی جا مل رہتا ہے اور نفس کی حالت سے خدا تعالیٰ کو بھی
 نہیں پہچان سکتا اس لیے کہ اپنے قلب سے ہی جا مل رہتا ہے تو غیرت بطریق اولیٰ جا مل ہوگا
 اور اکثر لوگ اپنے قلب اور نفس سے غافل ہیں اور ان کو بیخ میں اور ان کو غفلت میں دیکھتے ہیں
 عجب ہے کہ یہ بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّ الْبَاطِنِ الْمُرُوءِ** ظاہر و باطن میں ہونا اس طرح ہے
 کہ دل کو مشاہدہ اور واقف اور اول صفات قلبی سے روک دے اور یہ کیفیت معلوم کرنے کے لیے
 خدا تعالیٰ کی راہ گزیر میں کس طرح پر تار ہوتا ہے اس لیے کہ سطح بعض اوقات اس کا
 اسفل السافلین کی طرح ہر گزشتہ یا طین کی حرکت پر ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کی ریت
 اس کی علیین کی طرح ہو کر عام ملائکہ مقربین تک پہنچ کر جاتا ہے اور جو شخص اپنے قلب کا مال غنی
 کہ اس کی نگہبانی اور محافظت کرے اور خیرین ملکوتیہ جو اس پر وارد ہوتے ہیں اور ان کا ایدہ دہشتہ
 وہ ان لوگوں میں سے ہے جسکے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَا تَسْمِعُ اللَّهُ فَاِنَّهُ يُخَوِّفُكَ بِالْكَرَامِ**
وَمَا تَسْمِعُكَ لَمْ يَسْمَعْكَ اس کو معلوم ہوا کہ قلب کا چہرہ تھا اور اس کے صفات کی حقیقت کو دریافت کرنا
 اصل دین اور بنیاد طریق سالکین اور چونکہ ہم نفس اول کتاب میں عبادات و معاملات خلق
 اعمنائے ظاہری کا حال لکھ چکے ہیں اس کو علم ہوا کہ ہر شے ہیں اور وعدہ کریں گے میں کہ نصف ثانی
 میں صفات ملک اور نہایت جو قلب پر جاری ہوتے ہیں اور خدا نام علم باطن سے بیان کریں گے
 اس لیے ضرور ہوا کہ قبل تفصیل ملکات اور نجیائے ملک و باب عین اول میں عجب عبادت
 اور اخلاق قلبی کا ذکر ہو اور وہ ہیں کہ کیفیت ریاضت قلب اور اس کے اسباق کا مختصر بیان
 اس میں عجب عجیبی کہ بطریق ضرب اشبال ذکر کرتے ہیں کہ جلد سمیع میں آئے ورنہ اس کی عبادت
 و اسرار و عالم ملکوت سے متعلق ہیں اکثر ہم میں نہیں آتے

۱
شیر کا کتا بنو
خداوند تعالیٰ کا

۲
انسان نے خدا کی
اشک و ہر شے
پہنچا ہے اور وہ

۱۔ باب اولیٰ ذکر عجائبات قلبی کا مشتمل پندرہ بیانوں پر

بیان اول نفس اور روح اور قلب اور عقل کے معنی کا اور یہ کہ ان چاروں اسماء سے کیا مراد ہے
جاننا چاہیے کہ ان چاروں لفظوں کا استعمال فضول مملکت اور منجیات میں ہوتا ہے اور علمائے
سے ایسے لوگ کم ہیں جو ان الفاظ کے معانی کا اختلاف اور ان کا مصداق جانتے ہوں اور اکثر اہل
اسی رحمت ہوتی ہے کہ لوگ ان کے معنی نہیں جانتے اور ان کے معانی مختلفہ میں مشترک آئے کا حال
پہچانتے ہیں لہذا ہم ان کے معانی وہ بیان کریں گے جن سے ہر کسی غرض متعلق ہو لفظ اول قلب
ان کے دو معنی ہیں اول تو وہ گوشت کا ٹکڑا گاودم جو سینے کی بائیں جانب پڑا ہو اس کے چمچ میں خلونور
جسمین سیاہ خون رہتا ہے جو منع اور مخدّن روح کا ہے لیکن یہ کہ او اس شکل و کیفیت کا بیان کرنا
مقصود نہیں اوس سے غرض اطباء کی متعلق ہوتی ہے دینی غرض اوس سے کوئی متعلق نہیں
اس طرح کا دل تو بہائم بلکہ مردہ میں بھی موجود ہوتا ہے پس جب ذکر قلب کا اس کتاب میں آوگا
تو اوس سے یہ معنی مراد نہونگے اس لیے کہ ان معنی کے اعتبار سے تو دل ایک گوشت کا ٹکڑا بقید
اور عالم محسوسات ظاہری سے ہے یہاں تک کہ جانور و ملکوتی سے سوجہ سکنا ہے اور ہوس کا
تو کیا ذکر ہے اور دوسرے معنی دل کے یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ روحانی ربانی ہے جس کو قلب جسمانی
سے تعلق ہے اور یہی لطیفہ حقیقت انسانی کہلاتا ہے اور مدرک اور عالم اور مخی طبع اور معانی ہے
ہے اور اسی سے باز پرس ہے اور وجہ علاقہ کی اس لطیفہ کو قلب جسمانی سے ہے او کو اور ان
میں اکثر لوگوں کی عقل حیران ہے کیونکہ اوس کا تعلق قلب جسمانی سے ایسا ہے جیسا تعلق اعراض کا
اجسام سے یا صفات کا اپنے موضوع سے یا تعلق کاریگر کا اپنے آلہ سے یا کمین کا مکان سے
اور ہم جو اسوجہ کو نہیں بیان کرتے اس کی دو سبب ہیں اول تو یہ کہ یہ امر معلوم کا شفعہ یعنی
اسرار غیبی سے متعلق ہے اور ہم کو اس کتاب میں صرف علوم معاملہ بیان کرنے مقصود
دوم یہ کہ اس کی تحقیق روح کے راز فاش ہونے پر موقوف ہے اور یہ وہ راز ہے جس میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا پس دوسرے کو بھی لب کشائی اسباب میں بچا ہے
غرض کہ اس کتاب میں جس جگہ ہم قلب لکھیں گے اوس سے یہی لطیفہ مراد ہوگا اور ہر جگہ
بھی یہی ہے کہ اوس کے اوصاف اور احوال بیان کریں اوس کی حقیقت فی ذاتہ کا بیان کرنا منظور نہ
اس لیے کہ مدار علم معاملہ کا اوس کے صفات اور حالات کے جاننے پر ہے اوس میں کچھ ضرورت
ذکر حقیقت کی نہیں پڑتی دوسرے لفظ روح ہے اس کے بھی دو معنی ہیں ایک کہ روح

روح جسمانی
روح حیوانی
روح نباتی
روح انسانی
روح فرشتہ

ہم نے یہ کہ جس کا منہ قلب جسمانی کا خلو ہے اور وہاں سے بذریعہ خیر و شر فوٹے تمام اعضا کے
 یہ نہیں چلتی ہے اور اوس کا بدن میں پھیلنا اور حیات اور اس خمسہ کا اعضا کو دیا گیا ہے جیسا
 کہ کسی گھر میں رکھ دیا اور اس سے چار طرف روشنی پھیل جاوے اور گھر کے اندر
 ہر جگہ روشنی ہو جائے پس روح ہنر لہ جہت کے ہے اور حیات ہنر لہ نور کے
 کہ ہنر میں حرکت کرنا اور بدن ساری ہونا ایسا ہے جیسا چرخ مثلاً اطراف گھر میں
 ہر جگہ ہوتا ہے۔ یہ معنی روح کے صہطلان اطباء کی ہے یعنی روح ایک نجار لطیف ہے جو حرارت قلب
 سے نکلتا ہے۔ پس ہنر ہنر کا بیان کرنا ہمارے غرض نہیں اس سے غرض اطباء کی تعلق ہے
 جو علاج بن کرتے ہیں اور اطباء و دین جو قلب کو معالج اس لیے ہوتے ہیں کہ اوس کو جو ارباب عالمین
 کہ پوچھا دین وہ اس روح سے ذرا ہی محبت نہیں کرتے بلکہ اوس کی غرض دوسری معنی ہو
 ہے اور اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ مدد ہے انسان میں اور یہ وہی
 معنی ہیں جسکی شرح دوسرے معنی قلب میں ہم کر چکے ہیں اور یہی معنی مراد ہیں اس آیت
 میں قل الذی فیہ من امرہ یبائی اور یہ ایک ایسی عجیب ربانی شے ہے کہ جسکے کئے حقیقت کے
 ہر اک یہ کہ اکثر عقول و فہم عاجز ہیں تفسیر لفظ نفس ہے یہ کئی معنوں میں مشترک بولا جاتا ہے جن میں
 سے دوسری ہمارے مقصود کے موافق ہیں اول یہ کہ نفس انسان میں وہ ہے جو غضب
 و شهوت کی جامع ہے اور اس کا بیان غفیر یا اوگیا اہل تصوف میں یہ معنی اکثر شائع ہیں
 اُنکے نزدیک نفس وہی ہے جس میں صفت مذمومہ انسانی جمع ہیں اور اسی بنا پر وہ لوگ فرماتے ہیں
 کہ نفس پر مبادہ کرنا چاہیے اور نفس کو خوب توڑنا چاہیے اور اس حدیث شریف میں بھی کہ
 انہما کان نفساً اکیفی بن جنبدیک یہی معنی مراد ہیں دوسری معنی نفس کے یہ ہیں کہ نفس
 ایک لطیفہ ربانی ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے اور اس اعتبار سے واقع میں انسان وہی ہے
 کہ نفس انسان اور ذات انسان بھی اوسکو سمجھنا چاہیے البتہ اتنا ہے کہ بحسب اختلاف احوال
 صفات مختلفہ کے ساتھ موصوف ہوتا ہے پس جب شہوات سے فراحت کرتے کرتے اوس کا اہر
 دور ہو جاتا ہے اور فرمان برداری میں ٹھہر جاتا ہے تو اوسکو نفس مطمئنہ کہتے ہیں جسکے باتین
 خدا تعالیٰ فرماتا ۱۰۰ النّفس المطمئنۃ ارجی الی ربک راضیۃ و مرضیۃ کیونکہ نفس کے اول معنی
 جو بیان ہوئے اُنکے اعتبار سے اوس کا اند لہ طرے رجوع کرنا متصور نہیں ہوتا بلکہ وہ تو اس کے
 اور کہ اس نے اور جماعت شیطان سے ہے۔ اور جب اوس کا سکون کامل نہیں ہوتا مگر نفس شہوانی

کتاب الحقیقین

کتاب الحقیقین

کو روگزار ہوتا ہے اور اوہ پیر عمر ارض کترار ہوتا ہے تو اوسکو نفس کوامہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ
اسنے مالک کو عبادت مولے میں قاصر یا کر ملاست کرتا ہے اسکا ذکر بھی خدا تعالیٰ فرمایا ہے
لَا تُقِيمُوا لِلنَّفْسِ اللَّوَامَةِ وَرَجَبِ نَفْسِ شَهْوَانِی کی بروک نہ کرے بلکہ مقتضای شہوات اور حرکات
شہوانی کا مطیع اور منقاد ہو جاوے تو اوسکو امارہ بالسور کہتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت
یوسف علیہ السلام یا عزیز مصر کی بی بی کے حال میں ارشاد فرمایا وَتَوَلَّى نَفْسُہَا بِالْفُحْشِ اَلْحَمْدُ
بِالنِّسْبِ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امارۃ بالسور سے مراد نفس باعتبار معنی اول ہو تو اس صورت
میں نفس معنی اول نہایت ہی برا ہے اور دوسرے معنی کی رو سے عمدہ ہے اس لیے کہ وہ ایمان
مغنی اعتبار سے ذات و حقیقت انسانی ہے جو معرفت الہی و دیگر معلومات کی علم ہے جو تھا لفظ
عقل ہے اور وہ بھی معانی مختلفہ میں مشترک ہو چکا بیان ہم باب الحکم میں کر چکے اور ان میں
سے دو معنوں کے ساتھ جاری غرض متعلق ہے اول تو یہ کہ کبھی عقل بولتے ہیں اور اوس
مقصود علم حقائق امور کا ہوتا ہے اس صورت میں عقل صفت علمیہ ہوگی جسکا محل قلب ہو۔
دوسرے یہ کہ کبھی عقل کہتے ہیں اور اوس سے مراد درک علوم ہوتی ہے تو اس صورت میں عقل
بھی وہی لطیفہ مذکورہ بالا ہوگی اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ غیب
موجود اور قائم بذات خود ہے اور صفت علم اوس میں حلول کی ہوئی ہے اور صفت غیر ہوتی
اپنے موصوف کی پس عقل سے کبھی تو یہ صفت علم اور ہوتی ہے اور کبھی محل ادراک یعنی موصوف
اوس صفت کا مراد ہوتا ہے اور یہی معنی ہیں عقل کہ اس حدیث شریف میں کہ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰہُ
الْعَقْلُ کیونکہ صفت علم تو قائم بالذات نہیں ایک عرض ہے اوسکا اول مخلوق ہوا کیسے ہو گیا
توضو رہے کہ اوسکا محل اوس سے پہلے یا اوسکے ساتھ مخلوق ہو ورنہ خطاب کس طرح ممکن ہوگا
جو اسی حدیث میں مذکور ہے کہ خدا تعالیٰ نے اوسکو فرمایا کہ سامنے آ تو سامنے آئی پھر فرمایا پست
پھیر تو پشت پھیری اسکو معلوم ہوا کہ اس حدیث میں عقل سے محل صفت علمی مراد ہوا ہے معلوم
کرنا چاہیے کہ ان چاروں الفاظ قلب، نفس و روح و عقل کے مدلول جدا جدا موجود ہیں یعنی
قلب جسمانی اور روح جسمانی اور نفس شہوانی اور علوم اور پانچویں معنی یعنی لطیفہ درک انسانی
وہ ان چاروں لفظوں میں مشترک ہے اس صورت میں لفظ چار ہوئے اور معنی پانچ اور ہر لفظ کو
وہ دو معنی ہوئے۔ اور چونکہ اکثر علماء پر ان الفاظ کا اختلاف اور اشتراک مشتبہ ہو گیا ہے اسی سبب
وہ خواطر میں لکھتے ہیں کہ یہ خاطر قلب ہو اور یہ خاطر نفس ہے اور یہ خاطر روح ہو مگر نظر کو ان

۱
نفس شہوانی جو کہ
جو امارۃ بالسور ہے

۲
اور میں پاک نہیں
کسی لطیفہ کی کوئی تو
کسی نہایت بڑی

۳
خدا تعالیٰ کے فضل سے
پیدا ہوا ہے
اسکی شان و عظمیٰ
بہت بڑی ہے

میں کچھ معانی کا اختلاف معلوم نہیں ہوتا اسی قیامت کے دور کرنے کے لیے ہم نے
 اس کا شریح وں کر دی۔ اور جان کیں تہ آن مجید یا حدیث شریف میں لفظ قلب ات
 سے مراد وہ چیز ہے جو انسان میں سمجھتی ہے اور حقیقت اشیاء کو معلوم کرتی ہے اور اس کو
 اس قلب پر بولتے ہیں جو آدمی کے سینہ میں ہے کیونکہ وہ دل لطیفہ اور جسم قلب میں ایک قہ
 خاص ہے اور اگرچہ وہ تمام بدن سے متعلق ہے اور سب اعضائے کام لیتا ہے لیکن تعلق اس کا
 اور اجسام سے بواسطہ قلب کے ہی یعنی لطیفہ مذکورہ کا تعلق اول قلب جسمانی ہی سے ہے گویا کہ
 قلب جسمانی اس کا محل اور دار السلطنت اور مرکب ہے اور اسی جہت سے اسے قسری رحمہ اللہ
 قلب جسمانی کو عرش سے اور سینہ کو کرسی سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے کہ قلب عرش ہے
 اور کرسی ہے اور اس سے کوئی یہ نہیں سمجھے کہ او کی غرض یہ ہے کہ قلب عرش خدا کا ہی اور
 اس کا کرسی ہے کیونکہ یہ امر تو محال ہے بلکہ مراد او کی یہ ہے کہ قلب جسمانی اور لطیفہ قلبی کے لیے دار السلطنت
 اور تاج و تہن کہ اول اس کا تصرف یہاں ہی سے شروع ہوتا ہے غرض کہ قلب جسمانی اور صدر کو
 لطیفہ قلبی سے وہ نسبت ہی جو عرش و کرسی کو ہی خدا سے پاک سے اور یہ تشبیہ ہی صریح بعض
 وجوہ سے درست بیہتی ہے اور چونکہ اس سے ہماری غرض متعلق نہیں اس لیے فرو گذشت کر دیں

دوسرا بیان قلب کے لشکروں کا

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر قلوب اور ارواح اور دوسرے عالموں میں اتنے ہیں کہ ان کی حقیقت
 اور گنتی سوا اس کے اور کوئی نہیں جانتا جیسا کہ خود فرماتا ہے **وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزَاتِكَ لَا أَهْلِي**
 اس بعض لشکر قلب کے بیان کرتے ہیں کیونکہ ہماری غرض قلب ہی سے متعلق ہو پس جانتا تھا
 کہ کتاب کے دولشکر ہیں ایک وہ جو ظاہری آنکھ سے محسوس ہوتا ہے اور ایک وہ جو عقل کی آنکھ سے
 سو جہتا ہی اور وہ دونوں قلب کے لیے بمنزلہ خادم اور مددگار کے ہیں اور یہاں لشکر کے بھی معنی ہیں
 وہ لشکر جو ظاہری آنکھ سے سو جہتا ہے وہ ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک اور تمام اعضا ظاہری
 اور باطنی ہیں کہ سب اس کے خادم اور سرخیز ہیں وہ جسطرح چاہتا ہے انہیں تصرف کرتا ہے
 یہ سب اس کی اطاعت کو لیے پیدا ہوئے ہیں حتیٰ کہ اس کے خلاف کی قدرت نہیں رکھتے اور اس سے
 سب ہو سکتے ہیں مثلاً جب آنکھ کو حکم کہنے کا کرتا ہے کھل جاتی ہے اور پاؤں کو چلنے کا کہتا ہے
 چلنے لگتا ہے زبان کو بولنے کے لیے حکم نطق دیتا ہے تو بولنے لگتی ہے اور اس طرح تمام اعضا
 نال ہے اور اعضا اور جو اس کا مطیع ہونا چاہتے ہیں من وجہ ایسا سو جہتا شد اللہ تعالیٰ کے

اور کہ ان میں جانتا
 ہے سب کے لشکر
 ہی آپ ۱۲

میٹھ ہیں کہ وہ بھی طاعت الہی کے لیے مخلوق ہوئے ہیں خلافت کی قدرت نہیں کہتے بلکہ ان کا حال
 لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُوا فَيَفْعَلُونَ قَائِمُونَ البتہ ایک بات کا فرق ہے کہ فرشتے اپنی طاعت الہیہ
 کی بجا آوری کے عالم ہی ہوتے ہیں اور اعضا میں یہ بات نہیں مثلاً انگلی کی پلکین کھلنے اور بند ہونے میں
 اطاعت قلب کی تو کرتی ہیں مگر او کو مطلق نہ اپنے وجود کی خبر ہے اور نہ اس اطاعت کی خبر
 اور چونکہ قلب کو حاجت سواری اور زاوراہ کی اوس سفر کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے پیدا ہوا ہے
 یعنی سفر معرفت الہی اور قطع منازل ویدار رحمانی کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَمَا خَلَقْتُ
 الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي اسی لیے اوسکوان اعوان اور مددگاروں کی حاجت پڑی ان میں
 سے اوسکی سواری تو بدن ہے اور زاوراہ علم ہے اور جن اسباب سے کہ یہ زاوراہ تک پہنچ کر توشہ
 حاصل کرتا ہے وہ اعمال نیک ہیں اور بندہ کے لیے ممکن نہیں کہ راہ سلوک لے اسدیرون سکونت بہ
 اور بسر کرنے دنیا کے حاصل ہو سکے کیونکہ بڑی منزل تک پہنچنے کے لیے پوٹی منزل کا قطع کرنا
 ضرور ہے اور اسی بنا پر لَنْ يَتِمَّ مَرْجِعُهُ الْآخِرَةَ واقع ہوا ہے گویا دنیا بھی ایک منزل ہدایت ہے
 اور اس کا دنیا اس وجہ سے نام ہوا کہ قدر و منزلت میں اوس دوسری منزل سے کم ہے جو من
 کہ قلب کو ضرور ہے کہ اس عالم میں زاوراہ حاصل کرے اور بدن وہ سواری ہے جس کے باعث اس
 دنیا میں پہنچ جاتا ہے پس اوسکی حفاظت اور کفالت بھی ضرور ہوئی اور اوسکی حفاظت سہل ہے
 کہ جو غذا وغیرہ اوسکے موافق ہو وہ اوسکو دیکھا بوجے اور جو اسباب اوسکے ہلاک کے ہوں وہ اوس
 دور کیے جاویں اس اعتبار سے خصوصاً غذا کے لیے دو خادموں کی حاجت ہوئی ایک باطنی کا نام
 ہو کہ اور خواہش ہر اور ایک ظاہری یعنی ہاتھ وغیرہ اعضا جسے غذا حاصل ہو اسی لیے قلب میں بقدر
 حاجت خواہش بھی پیدا کی گئی اور اعضا جو ذریعہ خواہش ہیں وہ بھی عنایت ہوئے اے میٹھ ہلاک
 سے بچنے کے لیے دو لشکر بھی ضرورت ہوئی ایک باطنی جسکو غضب کہتے ہیں اور جس کے باعث شہمنوی
 انتقام لیتا ہے اور مملکت کو دور کرتا ہے اور ایک ظاہری یعنی ہاتھ اور پاؤں وغیرہ جسے غضب
 کے وقت حسب مقتضایہ غضب کام لیتا ہے گویا ان اعضا کا وجود بدن میں خلل ہتھیاروں کے
 اب جو شخص محتاج غذا کا ہے جب تک اوسکو غذا کا حال معلوم نہ ہو تو صرف محبت غذا اور ہوا
 سے کام نچلے گا اس لیے قلب کو غذا کے پہنچانے کے لیے دو خادموں کی ضرورت ہوئی ایک باطنی
 یعنی اوراک حواس خمسہ ظاہری کا اور ایک ظاہری یعنی مبلض حواس خمسہ ظاہری کے کہ ہاتھ
 وکانی وناک وغیرہ ہیں۔ اور قلب کو جو ان اشیاء کی طرف حاجت ہو اوسکی وجہ مفصل اور یہ کہ

۱
 بنی حاکم نہیں کرتا
 اسکی ہر بات کو
 فرمانا اور وہی کر دینا
 ہر حکم کو

۲
 اور میں نے جو بنایا
 جن اور آدمی سوچا
 بنی کو

سبحانہ و تعالیٰ

ہی اتنا طول کلام چاہتی ہے کہ بہت سی جلد و نہیں ہی بیان نمونے کے اور ہم نے کچھ نہ ہو سکتا
 لشکر میں کلمہ ہے اسی پر گفتگو جاتی ہے۔ حال یہ کہ قلب کو خادم تین قسم کے ہیں ایک تو
 کہ اس کو کسی شے کی طرف رغبت و لاوین خواہ حصول نفع کی طرف مثل بہو کہ کے خواہ ضرورہ کو پہنچا
 غرض کہ اس قسم کے خادم کو ارادہ ہی کہتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو حصول مقصود کے لیے
 کو حرکت دیتی ہے اس کو قدرت و طاقت کہتے ہیں جو تمام اعضا خصوصاً رگ و پے تین پہلی
 ہوئی ہے تیسری قسم جو سوسون کی طرح درک اور پہچانتے والی ان اشیاء کی ہے وہ قوت دیکھنے
 اور سمجھنے اور سننے اور چھونے کی ہے جو اعضا معینہ میں موجود ہے اس قسم کا نام علم و ادراک
 ہے اور ان باطنی لشکروں میں سے ہر ایک کو ساتھ ظاہری لشکر بھی ہیں یعنی اعضا و مرکب گوشت پوست
 و چربی و خون و ہڈی وغیرہ سے یہ اعضا آلات و اسباب پہلے لشکروں کے ہیں مثلاً قوت گرفت
 ان کے متعلق ہے اور قوت بینائی آنکھ میں ہے اور علیٰ ہذا القیاس اور قوی کو سمجھنا چاہیے
 کہ اس کو اعضا ظاہری سے بحث نہیں کیونکہ یہ عالم ظاہری سے ہیں بلکہ ہم ان اعوان قلبی کا ذکر
 کرتے ہیں جو آنکھ سے نہیں سوچتی اور وہ ان سب میں سے قسم سوم ہے یعنی قولے درک اور
 قسمین ہیں ایک تو وہ جس کا ٹھکانا اعضائے ظاہری میں ہے یعنی جو اس خمسہ ظاہری متعلق
 اعضا ظاہری آنکھ کان ناک وغیرہ سے ہیں اور ایک وہ جس کا مسکن منازل باطنی میں ہے یعنی دماغ
 کی تجویف و نہیں اور یہ بھی پانچ ہیں اس لیے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر جو اپنی آنکھ میں بند کر لیتا ہے تو
 اس شے کی تصویر اپنے نفس میں پاتا ہے اس کو خیال کہتے ہیں یہی صورت بعض باتیں
 یاد رکھنے سے اس کے ساتھ رہتی ہے وہ حافظہ کہلاتا ہے یہ یاد کی چیز کو سوچتا ہے اور بعض کو بعض
 سے ملاتا ہے اور جو بولا ہوا ہوتا ہے وہ یاد آجاتا ہے اور صورت جون کی توں نفس میں پہنچتی
 پر محسوسات کی سب باتوں کو جس مشترک سے اپنے خیال میں جمع کر لیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان
 میں یہ قوتیں ہیں جس مشترک اور خیال اور فکر اور ذکر اور حفظ۔ اور اگر خدا تعالیٰ قوت حفظ
 اور فکر اور ذکر اور خیال پیدا نہ فرماتا تو دماغ ان چیزوں سے خالی ہوتا بیسے اب ہاتھ پاؤں وغیرہ
 اور منہ خالی ہیں غرض کہ جیسے یہ قوتی باطنی ہیں اس طرح انکی جگہیں بھی باطنی ہیں
 مترجم کہتا ہے کہ اطباء کے نزدیک جو اس خمسہ باطنی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں اور نام بھی ان کو
 مشہور مصنف رہنے جو تبدیل کی ہے نہ معلوم کس عایت سے کی ہے انکی تقریر کا ترجمہ کر دیا گیا
 میں یہ اقسام ہیں قلب کر لشکر و نگے اور ان کا بیان اس طرح کہ علموں کی بھی سمجھ میں آجا جو طول چاہتا

اور گو اس جیسی کتاب میں غرض یہی ہے کہ منتی کو گو گو کو نفع ہو پر بھی ہم مثالیں لکھ لکھ کر دیا کرتے ہیں جسکو مبتدی بھی سمجھ سکیں

تیسرا بیان مثالیں قلب کے باطنی خادموں کی

جانتا ہے کہ قلب کے دو خام غضب اور شہوت کہیں اسکی فرمان برداری بدرجہ اتم کرتے ہیں تو اسوقت قلب کو سلوک میں اور نئے مدد ملی ہے بلکہ اون دونوں کو اپنے سفر کے اس میں چار چاند سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں اسکی نافرمانی کر کے اس سے باطنی ہو جاتے ہیں تو یہ نوبت پہنچتی ہے کہ اسکی غلام کر لیتے ہیں اور موجب اسکی برادری کا ہوتے ہیں اور جس سفر کے کہ اسکو سعادت اپنی حاصل ہوتی ہے اس سے باز رہتا ہے مگر اس کے مددگار اور رہی ہیں جسکو علم اور حکمت اور تفکر کہتے ہیں اور انکا بیان غم قریب آتا ہے پس ایسے وقت نازک میں قلب کو مناسب ہے کہ اون مددگاروں سے جو اس کے گروہ کہلاتے ہیں اون دونوں خادموں کے مقابلہ کے لیے استعانت چاہیے ایسے کہ وہ دونوں کہیں شیطانی کی جماعت میں مل جاتے ہیں اور قلب کو دباتے ہیں پس اگر قلب نے استعانت کی اور غضب اور شہوت کا مطیع ہو گیا تو یہی صورت ہلاکی اور نقصان میں کی ہے اور اکثر لوگوں کا یہی حال کیا جاتا ہے کہ انکی عقلیں شہوات کی ایسی مطیع ہو گئی ہیں کہ اپنی شہوات کے پورا کر دینے کے لیے بیسوں حیلے ڈھونڈتے ہیں اور مناسب یوں تھا کہ عقل کی ضروریات میں شہوت اس کی مطیع رہتی اب ہم ناظرین کے سمجھانے کے لیے اسکی توضیح تین مثالوں سے کرتے ہیں مثال اول فرض کرو کہ نفس انسانی یعنی لطیفہ مذکورہ بالا بادشاہ ہو اور بدن اسکا شہر اور دار السلطنت اور جراح اور قومی اس کے کارکن اور علم اور قوت عقلیہ اسکا وزیر خیر خواہ و باتدبیر ہے اور غضب اس شہر کا کوتوال ہے اور شہوت اسکا غلام بد بشر ہے جو اس شہر میں کمانا وغیرہ لایا کرتا ہے اور بڑا مکار چھوٹا فریبی پلیدی ہے کہ خیر خواہوں کی صورت میں اگر نظام خیر خواہی کرتا ہے مگر اسکی خیر خواہی میں سرسر فساد و زہر قاتل ہے اور اسکی عادت یہ ٹھہر گئی ہے کہ وزیر باتدبیر کے ساتھ اسکی تجویز و زمین نزع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ کوئی گڑھی اس کے نزع سے خالی نہیں رہتا پس ایسی صورت میں اگر بادشاہ اپنے امور سلطنت میں وزیر کے مشور و نیر چلے گا اور اس غلام پلیدی کے کہنے سے روگردان رہے گا اور یہ بات ٹھان لیا کہ اس کے خلاف ہی میں بہتری ہے اور اپنی وزیر کی خاطر داری سے کوتوال کی بھی تادیب کرے گا اور وزیر کی طرف ہو کر اسکو اس غلام خبیث اور اسکی تابعین پر معین فرما دے گا تاکہ غلام مذکور اپنے درجے سے بڑھنے نہ پائے مغلوب اور محکوم نہ رہے

اپنی جان ہی بچانی دشوار ہوگی اس مثال میں ہوا کو سوارسی نہ آتی مثال انسان کی حرکت اور قلت حکمت اور کمی بصیرت کی ہے اور گھوڑے کی سرکشی مثل غلبہ شہوت و خصوصاً شہوت اور شرمگاہ کی اور کتے کی دیوانگی مثل غلبہ غضب ہے اور اللہ تعالیٰ انہی فضل و غایت سے انہی بجاوے

چوتھا بیان قلب انسان کی حاصیت کا ذکر

واضح ہو کہ جب قدر چیزیں ہم نے اعضا و حواس سے بیان کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تمام حیوانات کو بھی دی ہیں مثلاً شہوت اور غضب اور حواس ظاہری و باطنی سب حیوانوں کو بھی حاصل ہیں و یکموجب بکتری بھیرے کو انکھ سے دیکھتی ہے تو اوس کی عداوت اپنے دل سے معلوم کر کے فوراً بھاگتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حیوان کو بھی ادراک باطنی موجود ہے پس اب ہم دوسرے چیز ذکر کرتے ہیں جو خاص قلب انسانی میں پائی جاوے اور جسکے باعث اوسکو شرف اور قرب الی اللہ کی لیاقت ہے اور وہ دو باتیں ہیں ایک علم اور دوسرا ارادہ۔ علم تو امور دنیوی اور اخروی اور حقائق عقلی کا ہے کہ یہ امور نہ محسوسات کی حد میں داخل ہیں اور نہ حیوانات کو انہیں انسان کے ساتھ شرکت بلکہ علوم کلیہ بدیہی ہی خواص عقل انسانی سے ہیں مثلاً انسان یہ حکم کرتا ہے کہ ایک شخص کا دو مکانوں میں ہونا ایک ہی حالت میں غیر ممکن ہے پس حکم ہر شخص کے واسطے ہے گواہی دینے کے بعض ہی اشخاص دیکھی ہیں اس صورت میں اوسکا حکم کر دینا جمیع اشخاص پر اوسکی جسکے ادراک سے زائد ہے اور جب علم ظاہر بدیہی میں ہے اور سمجھ چکے تو اور تمام نظریات میں اور بھی ظاہر تر ہے اور ارادہ سے یہ غرض ہے کہ جب انسان عقل سے انجام کار کو سوچتا ہے اور اوس میں بہتری معلوم ہوتی ہے تو اوسکی طبیعت میں ایک شوق اوس بہتری کا اور اوسکے لوازم کے حاصل کر نیکا پیدا ہوتا ہے اسکو ارادہ کہتے ہیں اور ارادہ وہ نہیں جو ارادہ شہوت یا ارادہ حیوانات کا ہوتا ہے بلکہ یہ ارادہ شہوت کے ارادہ کے ضد ہے مثلاً شہوت فساد اور پھٹنے سے نفرت کرتی ہے مگر عقل اوسکا ارادہ کرتی ہے اور اوسکے لیے مال تک خرچ کرتی ہے یا بیماری کی حالت میں شہوت کا میل لذت کما نون کی طرف ہوتا ہے اور عاقل آدمی اپنے نفس میں اوسنے ایک مانع پاتا ہے اور یہ مانع شہوت کی طرف سے نہیں بلکہ خواہاتہ عقل کو تو پیدا فرماتا جس سے انجام کار سوچتا ہے اور اس ارادہ کو پیدا فرماتا جس کے باعث حرکت اعضا کی عقل کے حکم کے بموجب ہوتی ہے تو عقل کا حکم مفید و مصلحت ہوتا ہے نہ کہ قلب انسانی میں وہ علم و ارادہ ہے جو تمام حیوانات میں نہیں بلکہ اول ان کو نہیں ہی نہیں

کیونکہ یہ اطاوہ او نہیں بعد بلوغ کی پیدا ہوتا ہے اور شہوت اور غضب اس ظاہری باطنی اور نہیں سب
موجود ہوتا ہے ہن بان ان علوم کو حاصل ہونیکر لیکے میں دو درجے ہیں ایک تو یہ کہ او کو دین علم پر
باتو کا آجادی مثلاً جن چیزوں کا وجود ظاہر میں نہیں ہو سکتا اور کا محال جانتا یا ممکنات ظاہری کا جائز ہونا
تو اس صورت میں اسکو علوم نظریہ تو حاصل ہونیکر مگر اولیٰ حصول کے قریب ہو جاوے گا اور اسکا حال
نظریہ میں ایسا ہوگا جیسا کوئی کتاب کہ کتابت مرکبات سے تو عارضی ہو مگر مفردات حروف اور دوا
و قلم کو جانتا ہے اس طرح کا کتاب اگرچہ درجہ کتابت پر نہیں پہنچتا مگر اسکو قریب ہو جاتا ہے سو دیکھو اسکو
اسکو اکتساب اور تجربہ اور فکر سے حاصل ہووین اور او کا مخزن اس کے پاس سے جہاں وہ کی طرح
رجوع کرتا ہو اسے شخص کا حال کتابت حادق کا سا ہے کہ گودہ یا نعل لکھتا ہو مگر اسکو کتابت مجنیگے
کیونکہ وہ کتابت پر ہر وقت قدرت رکھتا ہے اور یہ مرتبہ علوم کا انسانیت کو مدارج میں اعلیٰ درجہ
سے لیکن اس درجہ میں مراتب غیر تنہا ہی ہیں کہ او نہیں لوگ کثرت اور قلت معلومات کے اعتبار
یا شرافت اور خست معلومات کو حسب سے متفاوت ہیں اور نیز طریق حصول میں بھی تفاوت ہوتا ہے
کہ بعض قلوب کو اول ہی دہلہ میں بسبیل مکاشفہ الہام الہی سے حاصل ہو جاتے ہیں اور بعض کو
وقت اکتساب اور تعلم کی پہنچتی ہے پہر بعضے سیرع لغفم ہوتے ہیں اور بعضے بطی الحصول اور تمام
میں درجات انبیاء و علما اور اولیاء و حکماء کے مختلف ہیں اور درجات ترقی کی کچھ انتہا نہیں اسلئے
کہ معلومات الہی کی کچھ حد نہیں اور سب میں اعلیٰ مرتبہ اس نبی کا ہوتا ہے جس پر سب قسب یقین
بلا اکتساب تکلف صرف مکاشفہ الہی سے بہت جلد تکشف ہو جائیں اور اسی سعادت مند کو
مخداوند پاک سے قرب معنوی اور حقیقی ہوتا ہے مگر قرب مکانی اور نزدیکی مسافت میں
ہوتی اور ان درجات میں ترقی کرنی سالکین الی اسد کی منزلین کہلاتی ہیں اور ان منازل
کی کچھ حد نہیں بلکہ ہر سالک کو جس منزل تک وہ پہنچتا ہے اسکا اس کے نیچے کی منزلوں کا حال
معلوم رہتا ہے لیکن جو منزلین اس کے آگے ہیں انکو علماً تو نہیں جانتا الا کہ نبی ایماناً بغیب
اونکی تصدیق کرتا ہے جیسے ہم نبوت اور نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے وجود کی تصدیق
کرتے ہیں مگر حقیقت نبوت کو سوائے نبی کے دوسرے نہیں جانتا اور حسب طرح کہ یہ کچھ کو خیر کا
حال معلوم نہیں ہوتا اور شیر خوار کو تمیز دار لڑکے کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ اسکو کیا کیا بھی
باتیں حاصل ہو گئیں ہیں اور تمیز دار کو غافل کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ علوم نظریہ سے ماورے
کیا کیا ہے اس طرح غافل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اور انبیاء پر کیا کیا احکام

میں جس شخص نے اپنے تمام اعضاء اور قوتوں سے اس طرح کام لیا کہ علم اور عمل میں اس کو مستقامت ہو سکے
 شخص مشابہ فرشتوں کے ہے اور اودنیں لاحق ہونے کا سزاوار ہے اور اگر اس کو ملک بانی کہا جائے
 تو بجا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والیوں کا قتل قتل فرمایا
 ﴿لَا تَحْزَنْ لِهَذَا إِنَّ هَذَا لَكُلُّكَ كَيْدٌ﴾ اور جس شخص نے کہ اپنی ہمت لذات بدنی کی طرف مصروف کی
 اور چوپایوں کی طرح کھانے کا تو وہ درجہ بہائم میں داخل ہو کر یا تو زبیل نا تجربہ کار ہو گا یا حیر
 شل سوکے یا غرائیو الاشمل کتے بلی کے یا کینہ ور شل اونٹ کی یا شکبر شل چیتے کے یا سکار شل
 بومرئی کے بنجا ہو گا اور اگر ان سب باتوں کا جامع ہو گا تو پورا شیطان حیم ہے اور آدمی میں کوئی
 عضو یا حسہ ایسا نہیں کہ جس سے وصول الی اللہ کی طرف مدد نہ مل سکے جیسا کہ باب الشکر میں
 کچھ ہے تو ایسا بیان اس کا آویگا پس جو کوئی اپنے اعضاء کو اسی کام میں لگا دیگا وہ فلاح کو پہنچے گا
 اور جو اس سے عدول کریگا وہ نقصان میں پہنچے گا اور انسان کی سعادت کامل اس میں ہے
 کہ دیدار الہی کو اپنا مقصد بناوے اور آخرت کو اپنا مستقر جانے اور دنیا کو منزل اور بدن کو
 سفاری اور اعضاء کو خادم تصور کرے اور اپنی قوت مدد کو بادشاہ قرار دے جس کا دار السلطنت
 قلب ہے اور قوت خیالی جو مقدم دماغ میں ہے اس بادشاہ کا قاصد کیونکہ محسوسات کی
 خبریں اس کے پاس جمع ہوتی ہیں اور قوت حافظہ جس کا مسکن موخر دماغ ہے اس کا خزانہ
 ہے اور زبان اس کی ترجمان اور اعضاء اس کے محرر اور حواس خمسہ اس کے جاسوس ہیں اور واحد
 انہیں سے ایک طرف کی اخبار سرائی پر متعین ہے آئندہ عالم رنگ پر متعین اور کان عالم آواز پر
 اور ناک عالم خوشبو پر اور علی ہذا القیاس پر یہ سب اپنے اپنے علاقہ کی اخبار جمع کرتے ہیں اور قوت
 خیالی تک پہنچا دیتے ہیں جس کا کام قاصدی ہے وہ ان اخبار کو خزانہ یعنی حافظہ کے سپرد
 کرتا ہے اور خزانہ جھنور بادشاہ پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ کو ان اخبار میں سے جتنی سلطنت
 تبراہیر میں سفر کے درپے ہو اس کی تکمیل میں یا جس دشمن کے ساتھ منازعت ہے اس کے قطع
 میں یا رہنمون کے دور کرنے میں ضرورت ہو اس قدر لے لیوے پس اگر ایسا ہی کیا تو نفع اور
 کامیاب اور خدا کی نعمتوں کا شکر ہو اور جہاں سب کو بیکار رکھا یا کام تو لیا گیا اور میں نے دشمنوں
 سے شہوت اور غضب اور لذائذ فانی اور آبادی رکھ کر سمنی بہ دنیا کا ہی بخاطر کہا تو شقی اور سزا
 اور خدا کی نعمتوں کا کافر ہو گا اور لشکر الہی کو جو اس کا تابع تھا تلف کرے گا اور دشمنان خدا کی نعت
 اور حرب اشد کی ذلت ہو گی انجام اس کا یہ ہو گا کہ ستمی عقاب اور عذاب اور خرابی معاویہ کا ہو گا

نفسانی امور
 کے لئے شکر و تحسین

معمود با صد منہا اور جو مثال کہ ہم نے بیان کی ہے حضرت کعبہ اخبار نے اوسکی طرف اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آنکھیں تو راہبزمین اور کان محافظ اور زبان ترجمان اور ہاتھ دو طرف لشکر کے اور پاؤں چاروں طرف اور قلب بادشاہ ہے پس جب بادشاہ اچھا ہوگا تو اس کے تابع بھی چھوٹے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی سنا ہے وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمثیل قلوب میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اور زمین سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پیران لفظوں کی تفسیر یوں فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو ہمیں اشارہ ہے اس آیت کہ میہ کی طرف کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہما اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مثل نورہ لکشکوفہا مضمہا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مثال نور عین اور اس کے دل کی ہے اور اس آیت میں اَوَظْلُمَاکَ فِی شَیْءٍ لَّجِیّ فرمایا کہ یہ مثال قلب منافق کی ہے اور زید بن اسلم لوح محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور اصل تفسیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب اور صدر علی عرش و کرسی پر یہ ہیں مثالین قلب کی

۱۔ ابونعمان درجہ
جہولانی و شہید
بہدایت علیہ رضی اللہ عنہ
وہی درخت ایلان
رضی اللہ عنہ

۲۔ نور الدین کا ذکر
نور الدین بن علی

۳۔ کماوت اسکی روشنی
کی جیسے آتش اوسین
تکلیف دہ

۴۔ جیسے شہید کا ذکر
وہی ہے

۵۔ کماوت اسکی روشنی
کی جیسے آتش اوسین
تکلیف دہ

یا پانچوان بیان اوصاف جامع قلب کا اور اوسکی مثالین

جاننا چاہیے کہ انسان کی خلقت اور ترکیب میں چار انہر شین ہیں جنکے سبب اوصاف شیعہ اور یہیمی اور شیطانی اور ربانی جمع ہیں پس اس جہت سے کہ اوسپر غضب ط ہے افعال سابع کا مرکب ہوتا اور عداوت اور کینہ اور لوگوں سے دھون پر پالی گلوں کرتا ہے اور شہوت کو تسلط ہونے کے باعث بہائم کے افعال یعنی حرص و حسد و طمع وغیرہ اوس سے سرزد ہوتے ہیں اور اس جہت سے کہ وہ خودنی ذاتہ امر ربانی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَدُّوْا حُرْمَتِیْ وَعَمُوْا رِیْبَتِیْ کا کرتا ہے اور تعلیٰ اور تشخص اور سب امور پر اصرار کرنا اور ربانیت کا مدعی ہونا اور عبودیت اور تواضع کے حلقہ سے گلنا ان سب باتوں کو پسند کرتا ہے اور آرزو مند تمام علوم کی اطلاع کا ہوتا ہے بلکہ علم اور معرفت اور حقائق امور پر پہونے کا مدعی ہوتا ہے اور جب حکم کی طرف منسوب ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جہل کی طرف نسبت کیے جانے سے ناراض اور غلام ہے کہ جمیع امور کے حقائق پر محیط ہونا اور سب خلق پر کبر یا ومنی کا مدعی ہونا اوصاف ربوبیت سے ہے اور انسان میں اسکی حرص موجود ہے اور چونکہ باوجود اشتراک غضب و شہوت و تمیز کے باعث بہائم سے

جدا ہے تو ایمن شیطانیت بھی ہے جس سے شریر کہلاتا ہے اور اپنی تمیز کو شرکی صورتوں میں ہوتا ہے
کہتا ہے اور اپنی غرضیں مکر و حیلہ و فریب سے حاصل کرتا ہے اور خیر کے بدلے شر طاس کرتا ہے
یہ سب عادتیں شیطانوں کی ہیں غرض کہ ہر ایک آدمی میں ان چاروں اصول معنی رانیت و شیطان
اور سچی اور بھی کا خلط پایا جاتا ہے اور یہ چاروں قلب میں جمع ہیں تو گویا انسان کی جلد میں
چار چیزیں ہیں سور اور کتا اور شیطان اور حکیم سور تو اسکی شہوت ہے ایسے کہ سور جو مذموم کہلاتا ہے
تو رنگ و شکل کے باعث برا نہیں بل کہ شدت حرص اور بیاخواری سے مذموم ہے اور کتا آدمی کا
عصبیت کیونکہ زندہ جو ضرر ہو چکا ہے اور کتا جو کاٹ لیتا ہے باعتبار صورت و شکل کے یہ امر اور
سور و کتا و کتا و کتا بلکہ معنی سبعیت کے یعنی آزار دینا اور عداوت اور عین باطنی جاتی ہے اس طرح
انسان کے باطن میں بھی تکلیف دہی اور غضب زندہ کا سا موجود ہے اور حرص و طمع سو کی سی
ہیں سور اپنے حرص کے باعث نمش اور سناہی کی طرف بلاتا ہے اور زندہ غضب کی جہت ظلم
اور اذاک کی طرف اور شیطان ان دونوں کی حرص و غضب کو اشتعال دیتا رہتا ہے اور ایک کو
دوسرے پر بھڑکاتا رہتا ہے اور انکی جلی صفت کو انکی نظروں میں چھا کر رہتا ہے اور عقل انسانی
جو بھلا حکیم کے ہے اس پر مورو ہے کہ شیطان کے مکر و حیلہ کو دفع کر دینی اپنی بصیرت کا بدلہ اور نور
و اخ سے اسکا مکر و اشگاف کر دے اور سور اور کتا کو مسلط کر کے اسکی شہوت توڑ دے کیونکہ عصب
سے شہوت ٹوٹتی ہے اس طرح سور کو کتا پر مسلط کر کے اسکی اذاک کو دفع کر دے اور کتا کو اپنی سیاحت کا
مخلوب رکھے پس اگر ایسا کیا تو خاصی نایب برگی اور ملکیت بدن میں عدل ظاہر ہوگا اور سب
سب راہ راست پر آجائیں گے اور اگر وہ حکیم اور مذکور مخلوب نہ ہوگا تو یہ چیزیں اسکو دبا لیتی ہیں
اور اس سے خدمت لیتی ہیں تو اب اسکو سور کے پیٹ بھرتے اور کتے کے راضی نہ کھنے کے حیلے دہو دیتے
پر تے ہیں اور ہمیشہ ان دونوں کا غلام رہتا ہے اور یہ حال اکثر لوگوں کا ہے کہ انکی اکثر ہمت شکم اور
شہوت اور اعدا کی خوشامد پر مصروف ہوتی ہے اور عجیبات یہ ہیں کہ ایسا آدمی بت پرستوں
میں سے کسی پرستش کا اعتراض کرتا ہے اور اگر اسکا حجاب دور کیا جاوے اور حقیقت حال بتلائی جاوے
اور مکاشفہ والوں کی طرح اسکی صورت حال کو مجسم بنا کر بیداری یا خواب میں دکھلایا جاوے
تو یہ معلوم ہوگا کہ شخص مذکور کبھی سور کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور کبھی کبھی اور اسکو اشد
نور اور کا تنظر ہے اور جب اپنی خواہش کی کوئی چیز مانگتا ہے فوراً اسکی تعمیل اور بجا آوری میں
اوٹھ کھڑا ہوتا ہے یا یوں معلوم ہوگا کہ خود ایک دیوانے کے کی طرف مائل ہے اور اسکی عیون

اور اطاعت کر رہا ہو اور اس کے التماس کو سبب رضا میں نہ لے لے اور اس کی طاعت کی بجا آوری میں فکر و تفتیش نہ کر رہا ہو اور ان باتوں سے اپنے شیطان کی خوشی میں ساعی ہوتا ہو کیونکہ شیطان کی سوز اور کئے کو بڑھاتا ہو اور انسان سے خدمت لینے کے واسطے اونکو برا بیخبر کرتا ہے تو اسوجہ سے سوز کئے کی کیا عبادت کی بلکہ شیطان کی پرستش کرتا ہے پس ہر ایک شخص اپنے حرکات و سکنات اور سکوت اور نطق اور قیام و قعود کو تاکتا ہے اور غور سے ملاحظہ کرے پھر اگر انصاف کرے تو معلوم ہوگا کہ تمام دن انہیں چیزوں کی پرستش میں سعی کرتا رہتا ہے اور یہ نہایت درجہ کا غلام کہ مالک کو مملوک کر دیا اور آقا کو غلام بنا دیا اور غالب کو مغلوب ٹھہرا دیا یا سلیب کے غلبہ اور سرداری کا بن بیل تھی جسکو سنو اور ان میں جیون کا مغلوب اور خادم کر دیا پس نتیجہ اونکی طاعت کا یہ ہوگا کہ اس کے دل پر پانی ایسے صفات آویں گے جن سے دل پر تنگ ہو جاوے گا اور انجام کار باعث اوس کی ہلاک کی ہوگی خیر شہوت کی طاعت سے یہ صفات اوس سے صادر ہوگی بے حیائی جست اسرار بخل ریاست رکھائی تہیودگی حرص حسد خوشامد غضب حق دشمنیت وغیرہ اور کلب غضب کی طاعت سے دل پر یہ صفات منتشر ہوگی تو عدم صیانت نقلی خود ستائی مغلوب الغضب ہونا تکبر حبیب استہزاء تحقیر خلق ارادہ شہ خواہش ظلم وغیرہ اور شیطان کی طاعت سے ہلاکت غضب اور شہوت پرستی سے لازم آتی ہے اوس سے مکر و فریب و حیلہ اور دغا بازی اور غیبت اور دناوت اور بخش کلامی وغیرہ صفات حاصل ہوتی ہیں۔ اور اگر امر بالحق نہ ہو اور سبب صفت ربانیت کی سیاست سے ڈبالیہ تو دل میں صفات ربانیت قائم ہونگے یعنی علم اور ہمت اور یقین اور معرفت حقائق و ماہیت اشیا اور غالب ہونا سب پر قوت علم و عقل سے اور حقائق پر قدم خلق پر باعث کمال علم اور جلال کے اور نیز اس صورت میں شہوت و غضب کی عبادت سے مستغنی ہو جاوے گا اور خیر شہوت کو روکنے سے اور اوسکی حد اعتدال پر رکھنے سے بہت سی صفات شریفہ پیدا ہونگی مثلاً عفت اور قناعت اور سکون اور زہد اور ورع اور تقویٰ اور انبساط اور حیا اور حسن صورت اور ظرافت اور سعادت وغیرہ اس طرح قوت غضب کے روکنے اور مغلوب ہونے اور حد واجبہ پر لانے سے یہ صفات حاصل ہونگی شجاعت اور کرم اور نعت اور ضبط نفس اور صبر اور حلم اور عفو اور استعجال اور جوا نردی اور توقیر و اصالت وغیرہ میں اس معاملہ میں دیکھو آئینہ سمجھنا چاہیے کہ جسکو اون میں ان امور مؤثرہ نہ ملے رکھتا ہے اور یہ آثار پہ در پہ دیکھنے سے ہن مگر آثار محمودہ مذکورہ بالا سے آئینہ قلب کے زیادہ تر جلال اور نور و چمک بڑھتی ہے یا تنگ

کہ او زمین بجای خج جلوه گر ہوتی ہے اور جو امر دینی مطلوب ہو او کی حقیقت کشف ہو جاتی ہے
 اور ایسے ہی دل کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہوتا ہے **إِنَّمَا دَلَّ اللَّهُ لِعَبْدِهِ خَيْرَ مَا يَحْتَاجُ**
وَلَوْ عَظَّمَ آمِنَ قَلْبُهُ اور آمین بھی جس شخص کے لیے اس کے دل سے داخل ہو جو خدا کے لیے
 خدا کی طرف سے نیکو کامیابی رہتا ہو اور ایسے ہی زمین ذکر الہی شہر تاب ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ ارشاد
فَرَحِمْنَا بَنِي إِدْرِيسَ كَمَا يَدْرِكُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ اور انارند و مسودہ جو آئینہ قلب پر عکس آگاہ جو زمین
 ہو نیکو حال سیاہ و دھوئیں کا سا ہے کہ جتنا آئینہ پر ہو چلتا جاتا ہے وہ کالا ہوتا جاتا ہے ایسی طرح
 دل بھی ان انار سے تاریک ہوتی ہوتے بالکلیہ خدا تعالیٰ سے محبوب ہو جاتا ہو اور ہی پر وہ کام
 بطبع اور زمین ہے یعنی عمر و زریک جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے **كَلَّا كَلَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَرَاتٍ**
كَثِيرًا أَلَيْسَ لَكُم مَّا يَدْرِكُونَ اور فرمایا ان لو کشاء اصبنا اعمد بذنوبهم و طبع علی قلوبهم فلو لا انهم
 اس آیت شریف میں نہ سنے کو کثرت گناہوں کے باعث ہر لک جانی کو ساتھ مربوط کیا ہے جیسا کہ
 دوسری جگہ سننے کو تقوس کے ساتھ ربط دیا ہو اور فرمایا **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ يَسْمَعُ**
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ انہو ضکہ جب گناہوں کی کثرت سے دل پر مہر ہو جاتی ہے تو وہ اور اک حق اور سستی
 دین سے اندھا ہو جاتا ہو اور آخرت کو ہلکا جاننے لگتا ہو اور دنیا کا کام بڑھ جاتا ہو اور بالکل
 اسی میں ہمت صرف کرتا ہو اور جب کہ آخرت اور او کے احوال کا ذکر سنتا ہو تو ایک کان پر شکر
 دوسرے کا لہ لہاتا ہو اور یہ ذکر اس کے دل میں قیام نہیں کرتا اور تدارک اور توبہ کی طرف غیب نہیں لانا
 تو ایسوں کا یہ حال ہو کہ **فَإِنْ يَسْأَلُوكَ لِجَهَنَّمَ لَمْ يَأْتِ الْكُفَّارِينَ إِلَّا بِهَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ** اور یہی معنی ہے
 سیاہی قیاب کو سب کا ذکر قرآن مجید اور سنت سعید میں ہے **يَتُوبُونَ بَنِ مَرَّانَ** فرماتے ہیں کہ جب بندہ
 گناہ کرتا ہو اور اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ منقوش ہو جاتا ہو اور جب توبہ کرتا ہو تو مٹ جاتا
 ہے اگر دوبارہ گناہ کرتا ہو تو اس نقطہ میں زیادتی ہوتی ہے یہاں تک کہ ہوتی ہوتے ساری دل پر
 سیاہی ڈھرتی ہو اور اسی کا نام زمین یعنی زنگ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ الْكَافِرِ اور یہی معنی ہے **وَلَقَدْ لَكُم مَّا يَدْرِكُونَ** اس سے معلوم ہے کہ اگر
 حلیہ شام کی طاعت اور شہادت کی مخالفت ہو لگو جلا ہوتی ہے اور اس کی نافرمانی سے دل
 سیاہ ہوتا ہو زمین جو کوئی گناہ کرتا ہو تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہو اور اگر گناہ کے بعد نیک کام
 کرتا ہو اور پہلا اثر مٹانا چاہتا ہو تو اگر چہ سیاہی دور ہو جاتی ہے مگر نور میں نقصان
 بے بہی رہتا ہو جیسے آئینہ پر دم کر دیا اور اس کو صاف کر ڈالو پھر دم کر دیا پھر صاف کر ڈالو

اور زمین بھی جس شخص کے لیے اس کے دل سے داخل ہو جو خدا کے لیے خدا کی طرف سے نیکو کامیابی رہتا ہو اور ایسے ہی زمین ذکر الہی شہر تاب ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ ارشاد فرحیمنا بنی ادريس كما يدرك الله تطمئن القلوب اور انارند و مسودہ جو آئینہ قلب پر عکس آگاہ جو زمین ہو نیکو حال سیاہ و دھوئیں کا سا ہے کہ جتنا آئینہ پر ہو چلتا جاتا ہے وہ کالا ہوتا جاتا ہے ایسی طرح دل بھی ان انار سے تاریک ہوتی ہوتے بالکلیہ خدا تعالیٰ سے محبوب ہو جاتا ہو اور ہی پر وہ کام بطبع اور زمین ہے یعنی عمر و زریک جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے کلا کلا علی قلوبہم مرات کثیرا الیس لکم ما یدرکون اور فرمایا ان لو کشاء اصبنا اعمد بذنوبہم و طبع علی قلوبہم فلو لا انهم اس آیت شریف میں نہ سنے کو کثرت گناہوں کے باعث ہر لک جانی کو ساتھ مربوط کیا ہے جیسا کہ دوسری جگہ سننے کو تقوس کے ساتھ ربط دیا ہو اور فرمایا واتقوا اللہ واسمعوا واللہ یسمع ویعلّمکم اللہ انہو ضکہ جب گناہوں کی کثرت سے دل پر مہر ہو جاتی ہے تو وہ اور اک حق اور سستی دین سے اندھا ہو جاتا ہو اور آخرت کو ہلکا جاننے لگتا ہو اور دنیا کا کام بڑھ جاتا ہو اور بالکل اسی میں ہمت صرف کرتا ہو اور جب کہ آخرت اور او کے احوال کا ذکر سنتا ہو تو ایک کان پر شکر دوسرے کا لہ لہاتا ہو اور یہ ذکر اس کے دل میں قیام نہیں کرتا اور تدارک اور توبہ کی طرف غیب نہیں لانا تو ایسوں کا یہ حال ہو کہ فإن یسألوک لجهنم لم یأت الکفارین إلا بہا لعنۃ اللہ علی الکافرین اور یہی معنی ہے سیاہی قیاب کو سب کا ذکر قرآن مجید اور سنت سعید میں ہے یتوبون بنی مرران فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہو اور اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ منقوش ہو جاتا ہو اور جب توبہ کرتا ہو تو مٹ جاتا ہے اگر دوبارہ گناہ کرتا ہو تو اس نقطہ میں زیادتی ہوتی ہے یہاں تک کہ ہوتی ہوتے ساری دل پر سیاہی ڈھرتی ہو اور اسی کا نام زمین یعنی زنگ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقبل توبۃ الکافر اور یہی معنی ہے ولقد لکم ما یدرکون اس سے معلوم ہے کہ اگر حلیہ شام کی طاعت اور شہادت کی مخالفت ہو لگو جلا ہوتی ہے اور اس کی نافرمانی سے دل سیاہ ہوتا ہو زمین جو کوئی گناہ کرتا ہو تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہو اور اگر گناہ کے بعد نیک کام کرتا ہو اور پہلا اثر مٹانا چاہتا ہو تو اگر چہ سیاہی دور ہو جاتی ہے مگر نور میں نقصان بے بہی رہتا ہو جیسے آئینہ پر دم کر دیا اور اس کو صاف کر ڈالو پھر دم کر دیا پھر صاف کر ڈالو

اسی طرح دل میں بھی معلوم کی صورت ہی آجاتی ہے اور بڑی وجہ مشابہت کی آئینہ کے ساتھ
یہ ہے کہ آئینہ میں پانچ وجہ سے صورت معلوم نہیں ہوتی اول تو یہ کہ آئینہ ہی اچھا نہیں یعنی اس کے
جوہر میں نقصان ہو یا اس کی شکل ٹھیک نہ ہو دوسرے یہ کہ آئینہ کسی اور وجہ سے کدورت لگتی
تیسرے یہ کہ جس چیز کا آئینہ میں عکس ہو وہ اس کے سامنے ہو مثلاً آؤ کے پیچھے ہو چوتھے یہ کہ چیز
اور آئینہ کے بیچ میں آؤ ہو یا پتھر یہ کہ جس چیز کی صورت آئینہ میں دیکھنی ہے اس کی جہت معلوم نہ ہو
کہ اس میں جو چیز آئینہ ٹھیک سمت پر رکھا جائے اسی طرح آئینہ تقلید ہی ایسی چیز ہے کہ آئینہ تمام
انور میں اور حق منکشف ہو سکتا ہے مگر قلوب میں جو بعض علوم نہیں آتے تو اس کا سبب بھی پانچ
چیز ہیں پہلے اول خود قلب کا ناقص ہونا جیسے اگر کوئی ناقص ہوتا ہے کہ آئینہ انکشاف معلومات کا
نقصان کی جہت سے نہیں ہوتا دوسرے کدورت لگنا ہوگی اور میل معاصی کا کہ باعث کثرت
شہوات کے قلب پر پائے آتا ہے اور اس کی صفائی اور جلا کو کہہ دیتا ہے تو اس تاریکی کی وجہ سے
حق بات آئینہ میں ظاہر نہیں ہو سکتی اور اس کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں
کہ جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو عقل اس سے جدا ہو جاتی ہے اور ہر گز اس کے پاس
نہیں آتی یعنی آؤ میں ایسی کدورت آجائی کہ آؤ کا اثر کبھی نہیں جاوے گا کیونکہ غایت فی الیاب
یہ ہو کہ گناہ کے بعد کوئی نیکی کرے گا جس کے سبب وہ اثر دور ہو لیکن اگر گناہ نہ کرے اور نیکی ہی کرتا تو بیشک
دل میں نور زیادہ ہوتا مگر چونکہ پہلے گناہ کر چکا ہے تو فائدہ نیکی کا کچھ نہ ہو جیسا کہ پہلے گناہ کے
تباہی و سیاہی ہو گیا نور کی زیادتی نہ ہوئی تو یہ واقعہ میں بڑا نقصان ہے جس کا کچھ علاج نہیں دیکھو
جس آئینہ پر رنگ لگتا ہے اور صیقل سے دور کیا جاتا ہے وہ اس آئینہ کے برابر نہیں ہوتا جیسے
بے رنگ جلا کیا ہوے خلاصہ یہ کہ اللہ کی طاعت کی طرف متوجہ ہونا اور مقتضائے شہوات سے
روگردان ہونا جلا اور صفا باطن کرتا ہے اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہُوَ الَّذِیْ
جَلَّلَہٗ اَزْدَانِہٖا کَہْمَہٗا سُبْحٰنَہٗ اَوْرَاحُہٗ صَلٰی اَمْرٌ عَلَیْہِ وَسَلٰمٌ لِّمَنْ یَّعْمَلُ بِہَا عِلْمًا وَرَہْمًا اللّٰہُ
عَلَمُ مَا لَوْ یَعْلَمُ تَمِیْزَہٗ یہ کہ حقیقت مطلوبہ کی جہت سے پھر آؤ ہو مثلاً ایک شخص مطیع اور صالح ہو مگر
اس کا قلب طالب امر حق نہیں بلکہ اکثر طاعات بدنیہ یا بہ سبب معیشت کو تنہا میں اپنی بہت
کوہ بصرفہ رکھتا ہے اور اپنی فکر کو حقائق خبیثہ آئینہ اور حضرت ربوبیت کے تامل میں نہیں لگاتا
تو اس کا دل اگرچہ صاف ہوتا ہے لیکن آؤ میں جلوہ حق نہیں ہوتا بلکہ آؤ میں بھی امر
ہوتا ہے جس کا آؤ سکون خیال رہتا ہو مثلاً اگر فکر آفات اعمال کی دقائق میں تہی یا نفس کے

عجب کیا

جنہوں نے غفلت کی بنا پر
اس کی غم سے ہوا اور
ان کی اپنی رائے میں

جو شخص کہہ دے کہ
بہت سی باتوں کا علم
اس کا اس چیز کا علم
دیکھو اور سکون
نہیں اور غم سے ہوا
اس کی غم سے ہوا

خفیہ عیوب جاننے میں یا مصلح معیشت کو باب میں تو یہی بابین منکشف ہو جاوے گی اور جب
یہ بات ٹھہری کہ صرف بہت اعمال اور تفصیل طاعات میں مانع انکشاف جلوہ حق ہے تو لوگ
اپنی بہت کوششوں و نیوی اور اسکی لذات و علالت میں مصروف رہتی ہیں اور نہ کس طرح منکشف
حقیقی ہو سکتا ہے چوتھا حجاب پہلے انکشاف ہوتا ہے مثلاً کوئی میطیع آدمی جسے اپنی شہوات
و بارکھا ہے اگر کسی حقیقت کو دریافت میں فکر کرے تو بعض اوقات اسکو امر حق نہیں منکشف
ہوتا اس لیے کہ باعث تقلید آباؤی یا حسن ظن کے کسی ایسی بات کا اعتقاد کر لیتا ہے کہ یہی
اعتقاد امر حق میں اور اس کے ولین حجاب ہو جاتا ہے اور جس بات کا وہ انکسین سے معتقد
اور تقلید کی باعث اسکو دل پر جم رہی وہ مانع ہے اس سے کہ اسکا خلاف اسکو دل پہنکشف
ہو جاوے اور یہ بھی ہر احوال میں کہ جسکے باعث اکثر تعلیم اور مذہب کے متعصبین امیج سے محبت
بلکہ اکثر صاحبین جنگی فکر ملکوت زمین و آسمان میں جیتی ہے وہ بھی اسی تلامن بتلا بہتے ہیں کہ بعض
اعتقادات تقلید یہ او کی نفوس میں ایسے جم جاتے ہیں کہ اور اک حقائق سے مانع ہو کر وہیں پانچویں
عدم واقفیت اس حجت کی جس سے مطلوب بلکہ کوئی طالب علم اگر کسی مہول کو دریافت کرنا
چاہے تو جب تک معلومات مناسب مطلوب کہ خیال نہ کر گیا اور ان معلومات کو بہ ترتیب حاصل
کہ علما کے نزدیک معتبر نہ نہ کہ میگات تک مہول مطلوب حاصل نہ ہوگا کیونکہ جو معلومات بلکہ
اور کا علم بدون دوسرے معلومات کی نہیں آسکتا بلکہ ہر ایک علم کے لیے یہ ضروری کہ دو علم اس سے
پہلو حاصل ہوں اور ان میں ترکیب و ازواج مخصوص مل میں آوے جب تیسرا علم حاصل ہو جو سطح
کہ بچہ نر اور مادہ سے پیدا ہوتا ہے پر جیسا کہ پھر ایشلا اگر کسی کو مطلوب ہو تو وہ اونٹ اور گدھے
اور انسان سے نہیں مل سکتا بلکہ اس کے لیے گھوڑا اور گھوڑی چاہیے کہ ان دونوں میں جامعیت ہو کہ
مطلوب حاصل ہو اسی طرح ہر ایک علم کو واسطے دو اصل مخصوص اور ایک طریق او کی ترکیب چاہیے
جسے علم مطلوب حاصل ہو پس عدم واقفیت اور اصول کی اور او کی کیفیت ترکیب مانع اور اک ہونا
جیسا آئینہ میں جب مطلوب کی معلوم ہونے سے صورت عکس افکن نہیں ہوتی اور ایک مثال وضع تر
یہ ہے کہ مثلاً کوئی آدمی یہ چاہے کہ آئینہ میں اپنی پشت دیکھے تو اگر آئینہ کو اپنے منہ کے سامنے رکھ لگا
تو پشت نظر نہ آوے گی کیونکہ آئینہ اس کے معادی نہیں اور اگر آئینہ کو پشت کے معادی کر لگاتا ہے تو
نہ سوچو گی بلکہ خود آئینہ ہی نظر نہ آوے گا کہ آنکھ سے اوچل ہو گیا تو ضرور اس صورت میں ایک اور
آئینہ کی ضرورت ہوگی کہ ایک کے تو وہ معادی پشت کر لے اور دوسرے کو ایسی طرح آنکھ کے سامنے رکھو

کہ دونوں اپنوں میں ہی محاذات رہی اس صورت میں شخص اپنی پشت کو دیکھ سکتا ہو ایسی کہ اسکی
 پشت کا عکس دیکھی کے آئینہ میں پڑ گیا اور اسکا عکس دوسرے آئینہ میں جو سامنے رکھا ہوا ہے
 پڑ گیا تو پہلے آئینہ میں جو پشت کا عکس تھا وہ دوسرے میں معلوم ہونے لگے گا اس طرح علوم کے
 حاصل کرنے میں تصرفات اور تصرفات اس مثال سے بڑھ کر عجیب ہوتی ہیں اور روی زمین پر
 کوئی نہیں کہ جسکو کیفیت ان تصرفات کی معلوم ہی ہو جائے کہ تو یہی سب قلوب کے لیے مانع ہست
 محتاق امور کا ہو جاتا ہے ورنہ ہر ایک قلب کے باعتبار جبلت صلاحیت اور اک خالق کی ہر ایک
 کو وہ ایک جہر بانی شریف ہو اور سب جہر ہیں اسی خاصیت کی باعث ممتاز و اشرف ہر اور
 کی طرف اللہ جل شانہ نے اس آیت شریف میں اشارہ فرمایا ہے **اِنَّكَ رَحْمٰتُ الْاٰمٰنَةِ عَلٰی السَّمٰوٰتِ**
وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَنْتَ الْاَكْبَرُ اے اللہ تعالیٰ تیرا فضل و کرم ہر جگہ پھیلا ہوا ہے اور تیرا
 جسکے باعث آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں سے ممتاز ہوا تو محل امانت الہی کی قابل تھو اور وہاں
 معرفت اور توحید کی ہے کہ ہر ایک شخص کا دل اس کے اوٹھا نیکی لیاقت رکھتا ہے مگر جو سبب
 رکھتے ہیں ان کے باعث اللہ اجبی تک پہنچ نہیں سکتا اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا ہے **كُلُّ مَوْكِبٍ لَوْ كُنَّا عَلَى الْفُطُورِ وَرَأَيْنَا اَبْوَابَ الْجَنَّةِ وَنَظَرْنَا فِيهَا وَنَظَرْنَا فِيهَا**
مِنْ كَلَامِ اَنَّ الشَّيَاطِیْنَ يُمْنُونَ عَلٰی قُلُوْبِ اَدَمَ لِنَظَرُوْا اِلٰی اَمْلَكُوْا مَتِ السَّجْدَةِ اے بعض
 اسباب کی طرف جو قلب اور ملکوت میں حجاب پہنچتے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے اوس قول میں
 جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے پوچھا کہ
 یا حضرت خدا تعالیٰ کمان ہے زمین میں یا آسمان میں آپ فرمادے فرمایا کہ اپنے ایمان والے
 بندہ کے دل میں ہے سچ ہے ۷ ارض و سما کمان تری وسعت کو پاسکے + میرا ہی دل ہو وہ
 کہ جہان تو سما سکے + اور حدیث قدسی میں ارشاد ہے نہ میری گنجائش زمین میں ہو نہ آسمان
 میں اور میری گنجائش میرے بندہ مومن کے دل میں ہے جو نرم او نوسا کن ہوا اور ایک حدیث
 میں ہے کہ **قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ كُلُّ مُؤْمِنٍ مَّحْمُودٍ الْقَلْبُ فَقِيلَ مَا مَحْمُودٌ**
الْقَلْبُ فَقَالَ هُوَ التَّقِيُّ لِقَى الدِّیْنِ لَمْ يَغْشَ فِیْهِ وَكَانَ بَعِي وَكَانَ تَرَوَا عَمَلٌ وَلَا عَمَلٌ
 نور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل نے خدا کو حب کیا تو مجھے
 کے باعث حجاب دور ہو گیا اور حسن شخص کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان سب حجاب
 اوٹھ جاتا ہے تو صورت ملک اور ملکوت کی اوس کے دل میں ظاہر ہوتی ہے تو اسکو

یہ سب قلوب کے لیے مانع ہست
 محتاق امور کا ہو جاتا ہے
 کو وہ ایک جہر بانی شریف ہو
 کی طرف اللہ جل شانہ نے اس آیت
 فرمایا ہے اِنَّكَ رَحْمٰتُ الْاٰمٰنَةِ
 اے اللہ تعالیٰ تیرا فضل و کرم
 جسکے باعث آسمانوں اور زمین
 معرفت اور توحید کی ہے کہ ہر
 رکھتے ہیں ان کے باعث اللہ اجبی
 فرمایا ہے كُلُّ مَوْكِبٍ لَوْ كُنَّا
 اے بعض اسباب کی طرف جو قلب
 جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ
 یا حضرت خدا تعالیٰ کمان ہے
 بندہ کے دل میں ہے سچ ہے ۷
 کہ جہان تو سما سکے + اور
 میں اور میری گنجائش میرے
 میں ہے کہ قَالَ يَا رَسُولَ
 الْقَلْبُ فَقَالَ هُوَ التَّقِيُّ
 نور اسی لیے حضرت عمر رضی
 کے باعث حجاب دور ہو گیا
 اوٹھ جاتا ہے تو صورت ملک
 کی اوس کے دل میں ظاہر ہوتی
 ہے تو اسکو

ایسی جنت نظر آتی ہے کہ اوسمین سے توڑی سی کا عرصہ آسمانوں اور زمین کے برابر
 ہو اور سب کی سب جنت تو ایسی ہوتی ہے کہ ان آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سماسکتی
 کیونکہ چھپن اس عالم محسوس کی ہیں اور یہ عالم اگرچہ بہت لمبا چوڑا ہے پر بھی حد
 و نہایت کتنا ہے لیکن عالم ملکوت یعنی وہ اسرار غائب انکھ سے نہیں سوجھتے اور انکو
 لیے نور بصیرت درکار ہو وہ بے حد و پیمان ہرمان جس قدر کہ قلب میں اونکا طور ہوتا ہے وہ اتنا
 ہے مگر انکو اگر نبرات خود کیونکہ باعتبار علم الہی کے خیال کر تو کچھ ٹکنا نہیں بے انتہا ہیں اور
 عالم ملک و ملکوت کا اگر ایک ساتھ لیا جاویں تو اوسکا نام حضرت ربوبیت ہی کہو کہ حضرت
 ربوبیت تمام موجودات کو تعظیم اس لیے کہ سولے خدا کے جو کچھ موجود ہیں وہ یا اوس کے افعال ہیں
 یا ملکیت یا بندہ تو جس قدر زمین سے قلب پر واضح ہوتا ہے بعضوں کے نزدیک بعینہ وہی جنت ہے
 مگر اہل حق اوسکو سبب استحقاق جنت جانتے ہیں اور جنت میں وسعت ملک موافق وسعت معرفت
 کے ہوگی یعنی اللہ کی صفات اور افعال میں سے جس قدر اسکو زیادہ معلوم ہوا ہوگا اوسکی
 وسعت بھی زیادہ ہوگی اور سب طبعات اور اعمال جوارح کا مقصود یہی ہے کہ دل صاف رہے
 ہو اور جلایا وے اور اوسکی جلا سے یہ غرض ہے کہ نور ایمان یعنی لمعہ معرفت اوس میں آجائے اور
 مراد ہے اس آیت شریف میں **فَنُورِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ كَيْسَرُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ** اور اس دوسرے
 آیت میں بھی **أَفْكَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نَجْوَى** اس تجلی اور ایمان
 تین مرتبہ ہیں پہلا مرتبہ ایمان عوام کا ہے کہ محض تقلید پر اوسکی بنا ہوتی ہے دوسرا مرتبہ ایمان
 متکلمین کا کہ اوسمین کچھ حجت و دلیل ہی ہوتی ہے مگر اسکا درجہ بھی ایمان عوام کے قریب ہی ہے
 تیسرا مرتبہ ایمان عارفین کا جو نوریقین سے دریافت ہوتا اور ہم ان مراتب کو ایک مثال سے بیان
 کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثلاً زید کے گھر میں ہونیکے تصدیق آدمی کو تین طرح سے ہو سکتی ہے ایک
 یہ کہ کوئی ایسا شخص بنائے کہ بارہا اوسکی رہت گوئی کا امتحان ہوا ہو اور کسید طرح کی
 جوئی بات اوسکی طرف سے مشہور ہوئی ہو نہ اوسکو قول میں گنجائش اتمام ہو تو ایسے آدمی کے
 کہتے ہیں یقین ہوگا کہ بیشک زید کے گھر میں ہے یہ مثال اوس ایمان کی ہے جو محض تقلید سے ہو یعنی
 ایمان عوام کی کیونکہ اوسکا بھی یہی حال ہے کہ جب ہم تیز کو پہنچا کر اپنے مابا پ سے اللہ تعالیٰ
 کے وجود اور علم و قدرت و ارادہ و جمیع صفات الہی کو اور انبیاء کے مبعوث پر حق ہونے کو اور جو
 احکام دے لائے ہیں انکو سچ ہونے کو سنتے ہیں فوراً ایمان لاتے ہیں اور اوسپر ثابت ہیں

جسکو اس طرح کہ ان
 دنیا و سکون اور اسکا
 جینے کے بارے میں
 جہاں جہاں سکون
 ارشاد ملتا ہے وہ
 اوس میں جو چیزیں
 کی جاتے ہیں

اور اسکا خلافت اونکے ولیمین ہتھین گذرنا کیونکہ اپنے ماناب اور استقامتہ کی طرف حسن ظن ہوتا ہے
پس اسطرح کا ایمان باعث نجات اخروی ہوتا ہے اور ایسے ایمان دار اصحاب یمن میں سے اور
درجہ کے ہوتے ہیں مقربین میں سے نہیں ہوتے کیونکہ تقرب میں کشف اور بصیرت اور نور ہتھین
جسے سپندہ کا منور ہونا بھی ہوتا ہے جو اسطرح کے ایمان میں نہیں پایا جاتا علاوہ اسکے اعتقاد
باب میں جو خبر بعض لوگ یا بہت سے لوگ بیان کرین اور غلطی نہیں ممکن ہے دیکھو یہود اور
نصاری کے دلوں کو بھی اپنے ماناب کو قول پر اطمینان ہوتا ہے مگر جس بات کو وہ معتقد ہیں
وہ غلط ہے کیونکہ اونکے دلوں پر غلطی ہی کا انقاہ اور مسلمانوں کا اعتقاد حق ہے حقیقت
اس محبت سے نہیں کہ اونکو اسکی اطلاع ہو گئی بلکہ اس محبت سے ہے کہ دلوں میں حق بات
پڑی دوسری طرح یہ ہے کہ آدمی زید کی آواز گھر میں سے سنے اور خود دیوار کی آرٹ میں ہوتا اس
سے معلوم ہوگا کہ زید گھر میں ہے اور جب قدر تصدیق دوسرے شخص کے کہنے سے ہوتی آواز سے کسی
اوس سے کسی قدر زیادہ ہوگی مثلاً پہلے سے سن کہو کہ زید گھر میں ہے پر اوسکی آواز بھی اندر سے سنو
تو زیادہ یقین ہو جاوے گا کیونکہ آواز سننے سے تمام شکل و صورت بولنے والی کی دہیائیں گذر جاتی
ہے اور ولیمین یہ بات آجاتی ہے کہ یہ آواز فلان شخص کی ہے پس یہ نشان دوسری قسم کے
ایمان کی ہے جس میں کچھ دلیل کا بھی ملا ہوتا ہے مگر غلطی اس میں بھی ممکن ہے کیونکہ ایک آدمی
دوسرے سے ملتی ہوئی بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات دوسرے شخص کے نقل کر نیکو یہ تکلف دینا
بولنے لگتے ہیں اور یہ امر سامع کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ وہ بالکل خالی الذہن ہوتا اور آواز کی
مشابہت اور نقل و حکایت سے کچھ غرض نہیں رکھتا تیسری طرح یہ ہے کہ آدمی خود اندر جا کر زید
دیکھ لے کہ گھر میں موجود ہے یہ مثال ایمان عارفین اور صدیقین کی ہے اسکو معرفت
اور شاہدہ یقینی کہتے ہیں کہ اونکا ایمان مشاہدہ کے بعد ہوتا ہے اونکا ایمان عوام اور
کو بھٹمن ہے مگر اس میں ایک ایسی زیادتی مشاہدہ کی ہو جاتی ہے کہ اوسکے ساتھ احتمال غلطی کا
نہیں رہتا ہاں اون میں بھی مقدار علوم اور کشف میں تفاوت ہوتا ہے علم کے درجہ کا تفاوت
تو یوں سمجھنا چاہیے کہ مثلاً مثال مذکورہ بالا میں ایک شخص زید کو گھر کے صحن میں قریب خاکو خراب
روشنی میں دیکھے اور دوسرے شخص اوسکو کسی کوٹھری میں یا دور سے یا شام کی وقت دیکھے تو پہلے
شخص کا دیکھنا زیادہ کامل ہوگا اور دوسرے کا اور اک بھی گواہ سوچو عہدہ ہر کہ دیکھنے کے بعد
یقین اسکو وجود کا ہو گا اوسکے خیال میں زید کی شکل و صورت میں جو علامات ہوں گے

وہ اچھی طرح نہ آؤ گی اسبطرح مشاہدہ امور میں بھی فرق ہوا کرتا ہے کہ بعض کو خوب قافی
خفیہ تک معلوم ہو جاتے ہیں اور بعضے اونسے محروم رہتے ہیں اور جیسا کہ تفاوت علم میں ہوتا
دلیسا ہی معلوم میں بھی ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نے زید کو مع بکر و عمرو وغیرہ کے دیکھا اور دوسرے
نے صرف زیدی کو دیکھا تو اول کی معلومات زیادہ ہو گی یہی حال قلب کا باعتبار علوم کے و انہم علم بظنوا
ساتوا بن قلب کے حال کا باعتبار امتسام علوم کو یعنی علوم عقلی اور دینی
اور دنیاوی اور اخروی کے

پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ قلب اپنی طبیعت و حقائق معلومات کے قبول کرنا مستعد ہے ایسا
ہوتا ہے کہ جو علوم اوس میں آتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک عقلی اور ایک شرعی پہ عقلی کی بھی دو قسم
ہیں ایک وہ کہ بہی ہوں اور ایک وہ کہ سیکھنے سے آوین اور جو سیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں وہ بھی
دو طرح کی ہیں یا دنیاوی ہیں یا اخروی اور علوم عقلی سے ہماری غرض ہے کہ نفس عقل اول کو
مقتضی ہو تعلیم اور سنہ کو اوس میں دخل نہ آوے نہ سیکھنے سے بہی وہ ہیں کہ جنہیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کیا
اور کس طور حاصل ہو گا مثلاً اس بات کو جاننا کہ ایک شخص دو مکانوں میں ایک ہی وقت میں جاتا
اور ایک ہی چیز قدیم اور حادث یا موجود اور معدوم معانین ہو سکتی تو یہ علوم آدمی کو ان
سے جانتا ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ کب اور کس طرح حاصل ہوئے یعنی انکا کوئی سبب یہ ظاہر ہی
نہیں جانتا ورنہ یہ تو جانتا ہے کہ علوم خدا کی طرف سے دل میں آگئی ہیں اور جو علوم کہ سیکھنے سے
آتے ہیں وہ ہیں کہ جنہیں تعلیم اور استدلال کی ضرورت ہے اور ان دونوں قسموں کو عقل کہتی ہیں چنانچہ
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے جسکا خلاصہ میرا با عی دو قسمیں ہیں عقل کی یہ قسم
اول طبعی ہے دوم سمعی چنانچہ طبعی کے بدون سمعی برفیض بدخو رشیت سے جسے نفع اندہی کو ہوتا
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا ہو کہ مَا تَخْلُقُ اللَّهُ
اَكْبَرُ عَلَيْكَ مِنَ الْعَقْلِ اس سے عقل اول قسم کی مراد ہے اور اس ارشاد میں اِذَا اقْرَبَ سَبَّ النَّاسِ
اِلَى اللَّهِ تَعَالٰی بِاَنْفَاعِ اللَّهِ فَقَرَّبَ اَنْتَ بِعَقْلِكَ دُوسری قسم کی عقل مراد ہے کیونکہ تقرب الی اللہ عقل
غریزی فطری سے ممکن نہیں اور نہ علوم بہی سے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ اسکے لیے علوم مکتسبہ کا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسا شخص ہے تقرب کے لیے ان علوم کو حاصل کرنے میں کہ جس سے تقرب
رب العالمین حاصل ہو عقل کو استعمال کر سکتا ہے نہ ایک کا کام نہیں غرض کہ قلب کو بکر و
کے تصور کرنا چاہیے اور عقل فطری کو اوس میں منبرہ قوت بنیائی معلوم کرنا چاہیے اور قوت بنیائی

کونسا حال اس کو فطری
قوت ہے جس سے
عقل اول میں سبب
تو جانتا ہے کہ
نہیں جانتا

عقل اول اس کا
تقرب الی اللہ
تعالیٰ ہے جس سے
عقل اول میں
تقرب الی اللہ
تعالیٰ ہے جس سے

یہ ایسا لطیفہ ہے جو اندہ میں نہیں ہوتا اور بیابان میں موجود رہتا ہے گو وہ اپنی انہیں بند کر کے
 اندہ ہیری رات میں ہوا و قلب کو جو علم اس عقل سے حاصل ہوتا، اس کو جانے قوت اور اس کے
 لئے روت میں ششیا کی گنا چاہیے اور عقل کی آگاہی سے جو اور علوم وقت طفلی سے سن تہیز اور بلوغ
 میں ہوتے ہیں اس کو یوں جاننا چاہیے کہ آگاہی ہی جب تک آفتاب نہیں چمکتا اور مسرات پر اور سکا نور
 میں نیلناشت تک کہ یہ کام نہیں کرتی اور وہ قلم کہ جس سے خدا تعالیٰ معلوم کو قلب پر نقش فرماتا ہے
 بنظر قرض آفتاب کو خیال کرنا چاہیے اور لو کہ میں جو علم نہیں حاصل ہوتا اس کی وجہ یہی کہ وقت میں
 اس کو قلب کو تختہ میں ملباقت نقش علوم کی نہیں ہوتی اور قلم سے ہماری یہ غرض ہے کہ خدا کو
 ایسی خبر پیدا کی ہے جس سے علوم کا نقش دل پر ہو جاتا ہے جیسا خود فرمایا کہ **عَلَّمَ بِالْقَلْبِ عُلُوهَا لِنَسْأَلُ**
مَّا أَوْفَرُوا وَخُذَ تَعَالَى كَالْقَلَمِ ہماری تمہاری قلم کی صورت کا نہیں جیسے اس کے اور خدا خلق کے اوصاف
 بالکل جدا ہیں اور سکا قلم لکھتی اور نے وغیرہ کا نہیں جیسے وہ خود جو ہر وعرض ہونے سے منفرہ ہو جن
 کہ بصیرت باطنی اور مینائی ظاہری میں ان وجود مذکورہ بالا سے مشابہت ہو سکتی ہے مگر شرف اور برتری
 میں کہ یہ مناسبت نہیں کیونکہ بصیرت باطنی عین نفس ہے جو لطیفہ مدبر کہ کہلاتا ہے اور وہ منظر سوار کرے اور
 بدن شغل گمبوری کے اور سوار اگر اترے ہو تو اس کا زیادہ ضرر ہے نسبت گمبوری کی نانیائی کے بلکہ ایک ضرر کو
 دوسرے سے کہ یہ مناسبت نہیں اور چونکہ بصیرت باطنی اور ظاہری میں مشابہت پائی جاتی ہے تو خدا کو ہم
 نے بھی دل کے ادراک کو مینائی سے تعبیر فرمایا ہے اور یہ ارشاد کیا کہ **مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا كُنَّا** امدایح
 اس آیت شریفہ میں **وَكُنَّا لَكَ نُورِي** انوارہم **مَلَكُوتِ الشَّقَاوَاتِ** اور اس قلم کی کو روت کو
 بیان فرمایا اس سے روت ظاہری ہرگز مقصود نہیں کیونکہ اس میں کہہ خصوصیت حضرت ابراہیم کی
 تین رہتی بلکہ گنجائش اعتراض کی باقی رہتی ہے اور نیز جو مشابہت مذکورہ ضدادراک کو نانیائی
 تعبیر فرمایا اور ارشاد ہوا کہ **فَالْمَا كُنَّا لَكَ نُورِي** **لَا يَصْهَرُ** **وَلَكِنْ نَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّلُوكِ** اور فرمایا
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ **أَعْمَى** **فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ** **الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ** **الَّذِينَ لَا يُفْقَهُونَ**
 سنا چاہیے کہ وہ وہ ہیں کہ بطور تقلید بنیاد صلوٰۃ اندہم سے پہنچے ہوں اور وہ کتاب اللہ اور حدیث
 شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے اور ان کے معانی کے سمجھنے سے حاصل ہو ہیں اور صفت قلبی
 کا کمال انہیں سے ہوتا ہے اور قلب اواض اور دروہن کے باعث بجا رہتا ہے غرض کہ علوم
 عقلیہ قلب کی سلامتی کے لیے کافی نہیں گو ان کی حاجت ہوتی ہو جس طرح کہ دوم صحت بدن کے لیے
 صرف عقل کافی نہیں بلکہ خواص او ویہ اور ان کے اصول کو اطباء سے دریافت کرنیکی ضرورت ہوتی

مشکوٰۃ
 سہ ماہی آدمی کو
 خاتما

مشکوٰۃ
 سہ ماہی آدمی کو
 خاتما

مشکوٰۃ
 سہ ماہی آدمی کو
 خاتما

مشکوٰۃ
 سہ ماہی آدمی کو
 خاتما

مشکوٰۃ
 سہ ماہی آدمی کو
 خاتما

کیونکہ یہ باتیں خود بخود عقل سے نہیں معلوم ہوتیں مگر سننے کے بعد ان کے سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ عقل کو سماع سے چارہ نہیں اور عقل سے گزیر نہیں پس جو شخص کہ محض تقلید ہی کا ہو اور عقل کو بالائے طاق کہے وہ جاہل ہے اس طرح جو صرف عقل ہی پر اتکا کرے اور انوار قرآنی اور حدیث شریفہ کی طرف تفت نہ وہ مغرور ہے طالب کو چاہیے کہ ان دونوں پر جوڑے اور دونوں علوم کا جامع ہو کیونکہ علوم عقلیہ مثل غذا کے ہیں اور علوم شرعیہ مثل دوا کے ہیں شخص کو اگر دوائی ملے تو صرف غذا البتہ تکلیف ہوگی اس طرح قلوب کی بیماری کا علاج انہیں سمجھنا ہو سکتا ہے جو شرعیات کو شفا خانہ سے ملتی ہیں یعنی وظائف عبادات اور اعمال خیر کو اصلاح قلوب کے لیے حکماء روحانی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ترتیب دیا ہے پس جو شخص اپنے دل بیمار کا علاج عبادات شرعیہ سے نہ کرے اور علوم عقلیہ ہی پر کفایت کرے تو اس کو ضرر ہوگا جیسا اس بیمار کو ہوتا ہے جو دوا نہ کماوے اور غذا کھاتا ہے اور جو لوگ یہ کہتی ہیں کہ علوم عقلیہ علوم شرعیہ کے خلاف ہیں اور دوا کا جامع ہونا ممکن نہیں تو یہ بات ان کی لاعلمی سے ہے وی لوگ نور بصیرت سے عاری ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو نزدیک بعض اوقات بعض علوم شرعیہ ہی ایک دوسرے کے مخالف معلوم ہونے لگتے ہیں اور ان کو جمع کرنے سے عاجز ہو کر یہ گمان کرتے ہیں کہ اس دین ہی میں تناقض ہے اور حیران ہو کر دین میں سے کسی نکل جاتے ہیں جیسا بالائے میں ہے اور یہ سبب ہوتا ہے کہ ان کو اپنے عقیدے کے باعث دین میں اختلاف معلوم ہوا حالانکہ یہ بات نہ تھی اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی اندھا آدمی کیسے کہہ میں جاؤ اور اتفاقاً اس کا پاؤں برتنوں پر پڑ جائے اور لوگوں نے کہنے لگے کہ عجیب طرح کے آدمی ہیں کہ برتن راہ میں رکھ چھوڑے ہیں ان کو اپنی موقع پر کیوں نہیں کہتا تو وہ لوگ اس سے کہیں کہ سیان صاحب تن تو اپنے اپنی موقع سے ہیں مگر آپ کو نابینائی کے سبب اس کی تمیز نہیں اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ انہی آپ نے منوجے اور دوسروں کا مقصود تبلاؤ یہی نسبت علوم دینیہ کی طرف علوم عقلیہ کی ہے ہر علوم عقلیہ کی دو قسمیں ہیں دنیوی اور اخروی دنیوی جیسے علم طب اور حساب اور ہندسہ اور نجوم وغیرہ صناعات اور حرفہ اور اخروی مثل علم احوال قلب اور آفات اعمال اور علم اہد تعالیٰ اور اس کی صفات اور احوال جیسا کہ باب العلم میں ہم مفصل کہ چکے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں اس نظر سے کہ اگر کوئی شخص انہیں سے ایک کی طرف تمام تہمت متوجہ ہوگا تو غالباً اس کی بصیرت دوسرے سے کم ہوگی اور اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ دنیا اور آخرت کی تین مثالیں فرمائی ہیں ایک میں فرمایا کہ دونوں مثل دو پہلے ترازو کے ہیں اور دوسرے میں ارشاد کیا کہ دونوں مثل مشرق اور مغرب کے ہیں

انبیاء کا ہے اور علم جو کتاب اور استدلال سے ہوتا ہے وہ علم کو ہوتا ہے اور حقیقت امر یہ کہ قلب میں استعداد اس امر کی ہے کہ سب چیزیں امر حق او سکھو معلوم ہو جاوے مگر وہی لطیف و جہین اور پرچکا ہوگا او سکھو مانع ہوتی ہیں تو گویا یہ چیزیں آئینہ قلب اور لوح محفوظ کے درمیان میں حجاب ہو جاتی ہیں اور لوح محفوظ وہ ہے جس پر ہم امور شدنی قیامت تک مستفوض ہیں اور لوح محفوظ سے حقائق علوم کا قلب پر جلوہ گر ہونا ایسا ہی جیسا ایک آئینہ کا عکس دوسرے آئینہ بخاندی میں معلوم ہوا کرتا ہے اور سطح پر کہ دو ٹونٹوں کے درمیان کا حجاب کہیں باہر سے نکلتے ہیں اور کہیں خود بخود ہولے مل جاتا ہے اسی طرح کہیں نسیم اللہ یزدانی چلتی ہے اور قاب کی آنکھ نہ کر سانسے پردہ ہٹ جاتا ہے تو بعض چیزیں جو لوح محفوظ میں سطوح پر وہ نظر آنے لگتی ہیں اور یہ کہیں تو خواب میں ہوتا کہ آپ کے مستقبل کا حال معلوم ہو جاتا ہو اور بالکل حجاب کا مرتفع ہونا موت پر ہے موت کے باعث انکشاف نام ہو جاتا ہو اور کہیں بیداری میں ہوتا کہ حجاب کے اونٹننے ہی پر وہ غیب ہی بڑی عجیب باتیں علوم کی دل پر کھلتی ہیں مگر یہ انکشاف بعض اوقات بجلی کی طرح دل پر گذرتا ہے اور بعض اوقات پردے ایک حد تک گذرتا رہتا ہے اور اس کا دائمی ہونا نہایت قلیل ہے خلاصہ یہ کہ الامام اور اکمل کتاب میں نہ تو نفس علم میں فرق ہے نہ محل اور سب میں بلکہ صرف فرق حجاب کے ناکل ہونے کا ہے جو بندہ کے اختیار میں نہیں اسی طرح وحی اور الامام میں بھی یہ فرق نہیں صرف اتنا فرق ہے کہ وحی میں وہ فرشتہ جو ذریعہ علم کا ہوتا ہے نظر آتا ہے اور علم جو لوگوں میں حاصل ہوتا ہے وہ فرشتوں ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِشَرِائِنَ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ مِنْ فَوْقِ السَّمَاءِ وَرُسُلٌ يُرْسِلُ اللَّهُ فِيهِمْ مَنْ يَشَاءُ اور جب معلوم ہو چکا تو اب جاننا چاہیے کہ اہل تقویٰ علوم الہامی کی طرف راغب ہوتے ہیں علوم تعلیمی کی طرف نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ کتابین مصنفین کی نہیں پڑتے اور اقوال اور ادلاء سے بحث نہیں کرتے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ اول خوب مجاہدہ کرنا چاہیے اور صفات ذمیمہ اور تمام علایق کو قطع کر کے بہت تنہا ہمت خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور جب یہ بات حاصل ہو جاوے گی تو خدا تعالیٰ خود مشکل اور متولی اپنے بندہ کے قلب کا ہو جاوے گا اور جب وہ منتولی ہوگا تو اوپر سپر سایہ رحمت ہوگا اور قلب میں نور چنگیز لگے گا اور سینہ کمال جاوے گا اور سر ملکوت او سپر ظاہر ہوگا اور قلب کے سامنے سے حجاب دور ہو جاوے گا اور اگر الہیدہ کی حقائق اور زمین روشن ہوئے پس اس تقریر کے بموجب بندہ کا کام صرف تنہا ہے کہ محض تصفیہ کرے اور اپنی ہمت کو ارادہ صادق کے ساتھ متوجہ کرے اور رحمت الہی سے انکشاف کا ہمیشہ منظر اور پاس ہو پس انبیاء اور اولیاء کے اوپر جو امر منکشف ہو جاتا ہے اور دونوں پر نور میل جاتا ہے کہ یہ علم اور روشنی خداوند

کتاب سے نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں رہ کر کے اور علاقے سے منقطع ہونے اور اشغال دنیاوی سے فارغ ہونے اور تمام ہمت متوجہ الہی ہو جانے سے ہوتا ہے کیونکہ جو اشوکا ہو رہتا ہے اللہ اوسکا ہو جاتا اور اہل تصوف کا یہ بھی مقولہ ہے کہ اس بات میں اول علاقہ دنیا کو تمام منقطع کر ڈالے اور دل کو اویسے خوب فارغ کرے اور ہمت کو اہل اور مال اور اولاد اور وطن اور علم اور ولایت اور جاہ اور گناہ اور دل کو ایسی حالت میں کرے کہ اوسکے سامنے چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جائے اور پھر خواہ ایک گوشہ میں ہو بیٹھو اور ضروریات فرائض و وظائف پر کفایت کر کے جمیع ہمت ماسویٰ الہیہ سے فارغ البال ہو جاوے یہاں تک کہ قرأت قرآن اور معانی تفسیر و حدیث وغیرہ کی فکر سے بھی اپنا دھیان پریشان نہ کرے بلکہ اس باب میں گوشہ نشین کرے کہ سو اُخذ اُخذائے کے دلیں اور کچھ بے نیاز اور خلوت میں بیٹھ کر ہمیشہ حضور قلب شدائد کرتا رہے اور اس اسم پاک کا بیان تک ورد کرے کہ ایسی حالت پزیر ہو جائے کہ اگر زبان کی حرکت موقوف کر دے تب بھی یہی معلوم ہو کہ زبان اللہ اللہ کہتا ہے پھر اس پر حالت پھر کر اوس لفظ کا اثر زبان سے ملتا ہے اور قلب سے اوس کی عظمت اور بے حتی کہ قلب میں سی صورت اور گوشت لفظوں کی جھو ہو جاوے اور صرف معنی اوس لفظ کی مدام موجود رہیں گو یہ کہ قلب کو ساتھ لازم ہیں اور اس حد تک پہنچنے میں اور اس حالت کی مدام کہنے میں بندہ کو اختیار ہے اس طرح کہ وسوسہ غیر اللہ کا دفع کرتا ہے لیکن رحمت الہی کی کشش کا اختیار نہیں بلکہ اس فعل سے جذبِ رحمت کی لیاقت ہو جاتی ہے پس اب یہی باقی رہا کہ اس درجہ کو پہنچ کر فتوحات غیبی کا منتظر ہووے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء پر انور حق مستوح فرمائے انہیں بنکشت فرماوے اور اصوات میں اگر اوسکا ارادہ سچا ہوگا اور ہمت نہی درست ہوگی اور خواہ بھی خوب کرے اور جذبِ شہوات سے بچا رہے اور علاقہ دنیا کی کوئی بات دلیں نہ اویگی تو اسے نواہ حق کے اویسے دلیں چکنے لگیں گے اور ابتداء میں کلی کی طرح گزرا جائیگا اور زوہد نہیں ٹھہرنے پڑے گا ایسا ہی ہوگا اور بعض اوقات دیر بھی ہو جاوے گی اور اگر دوبارہ اویسے تو کبھی ٹھہرنے اور کبھی نہیں ٹھہرنے اور ٹھہرنے کی صورت میں یہی کہہ ہی یاد دہنت ہوگی اور کبھی تھوڑی اور بعض اوقات طویل کے نواہ پنے درپے ہونگی اور بعض دفعہ صرف ایک ہی فن پر اقتصار رہے گا اور بطاطان و چوہ کوڑے کے اولیا کو سنڈل کا تفاوت کہتا ہے کہ جیسے کہ اوزکو اخلاق کو تفاوت کی اتنا نہیں ملتا بلکہ مال الہی تصوف کی تقریر کا یہ ہے کہ تصفیہ و علاء قلب بندہ کی جانب سے ہونا چاہیے اور یہی حاصل ہونے کے بعد اسید و رحمت ہونا چاہیے اور علاء خاطر کو اس طریق کے اسکا فن اور بریل شاوہد

مقصود تک پہنچ جانے میں تو کسی طرح کا انکار نہیں کیونکہ اکثر انبیاء اور اولیاء کا یہ حال ہوتا ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ طریق نہایت مشکل ہے اور اس کا نتیجہ دیر کر حاصل ہوتا ہے اور ان شرط کا اٹھنا بھی بہت بعید ہے کیونکہ علاق کا اس درجہ تک کہ وہ دنیا کو یا کہ غیر ممکن ہے اور اگر ہو بھی جاوے تو اس کا باقی رہنا اس سر سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ ذرا سی دوسو اس اور اندیشہ سے قلب کو تشویش ہو جاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ كَقَلْبِ الْفَقِيرِ فِي عَيْلَتِهِ** اور یہ بھی فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ اصْبَعَيْنِ مِنَ اصْبَاعِ الزَّحْمَنِ** علاوہ اسکے اس حجاب میں کبھی فراج بدرجہ ہو جاتا ہے اور عقل ضبط ہو جاتی ہے اور بدن بیمار پڑتا ہے اور اگر پہلے سے حقائق علوم سکیمکہ نفس کی تہذیب نہیں کی جاتی تو دلیں صد باطرح کے خیالات فاسد جمع ہوتی ہیں اور ان کے رفع کیے ہوئے نفس اور نہیں میں مبتلا رہتا ہے اور عمر بربودہ حل نہیں ہوتے بہت سی صوفی جو اس راہ پر چلے ایک ہی خیال میں ہیں میں برس الجھتے اگر پہلے سے علم پڑھ لیتے تو اس طرح کے خیال کا التباس اون پر فوراً کھل جاتا اس سے معلوم ہوا کہ اشتغال تعلیم ہی کی طریق بہتر اور اقرب الی المقصود ہے اور علمائے حجت پیش کرتے ہیں کہ اہل تصوف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص فقہ نہ سیکھے اور یوں کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسکو نہیں سیکھا تھا اور وحی اور الہام سے بلا قید و تقید ہو گئے تو پس میں بھی یا ضرت اور وہ طلبت کرنے کرتے ویسا ہی ہو جاوے گا تو جس کسی کو خیال کیا اوس نے اپنی جان بظلم کیا اور عمر بربا حق تلف کی بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ کھینتی اور کھائی کچھ نہ کرے اور اس بات کا متوقع ہو کہ کہیں سے خزانہ ملجاوے تو گو یہ بات ممکن ہے مگر نہایت بعید اور علما کا اس باب میں یہ قول ہے کہ اول تحصیل علم کرنی چاہیے اور علما کے اقوال کے معانی سمجھنے چاہئیں پراوہ کے بعد اس بات کا منتظر ہو کہ جو اور علما کو نہیں معلوم ہوا وہ مجھ کو معلوم ہو جاوے تو شاید بعد مجاہدہ کو یہ بات حاصل ہو جاوے

اگر ہوس میں مبتلا ہو جائے تو اس سے عقل و تدبیر ہٹ جاتی ہے اور وہ بے اختیار ہوتا ہے اور اس کے دل میں ہر طرح کی باتیں آ جاتی ہیں اور وہ اس کے لئے بڑا خطرہ ہے

نوائے بیان و نون مقاموں کے فرق کا ذکر مثال محسوس سے

جاننا چاہیے کہ قلب کو عجائب جو اس سے مدد نہیں ہو سکتے جیسا کہ خود قلب حبیبہ جو اس سے خارج ہے اور جو چیز مدد نہ ہو اس میں نہیں ہوتی تو جب تک اس کی مثال محسوس خیر سے نہ بتلائی جاوے تو تک سمجھ میں اچھی طرح نہیں آتی لہذا کم سمجھوں کے واسطی ہم اس کی دو مثالیں بیان کرتے ہیں ایک تو یہ کہ فرض کرو کہ ایک حوض میں میں کنڈا ہوا ہے اب ہمیں پانی ہونیکے دو طریق ہیں یا تو پیر سے نالیاں بنا کر کسی حکم سے ہمیں پانی بہر دیا جاوے یا نہر میں کھواتا کہو داجاوے کہ خود بخود اندر سے پانی

کل اوسے یہ دوسرے طریق کا پانی صاف ہی زیادہ ہوگا اور ہمیشہ ہی رہیگا اور بعض اوقات
 زیادہ ہی ہوگا پس قلب کو جو صحت سمجھنا چاہیے اور علم کو پانی اور جو اس خمسہ کو مثل بالیون کے
 تصور کرنا چاہیے تو قلب کی طرف علم کا پہچانا یوں ہی ہو سکتا ہے کہ جو اس خمسہ کو ذریعہ و بستہ
 شہادت ہوتے جاوین علم آتا جاوے یہاں تک کہ قلب خوب علم سے بر جاوے اور ایک صورت یہ
 کہ جو اس کی نالیان غفلت کی باعث بند کر دی جاوین اور خود قلب کی کاوش میں سعی کی جاوے
 اس طرح کہ خلوت میں بیٹھ کر اوسکی صفائی کیجاوے اور یہ دونوں طبقات اوسپر سے دونوں جاوین
 یہاں تک کہ خود لو سمجھیں سے علم کا چشمہ پیدا ہو جاوے مگر اس میں یہ اعتراف ہے کہ جب دین
 علم موجود نہیں تو اوسکے اندر کو سطح چشمہ نکال گا اسکا جواب یہ ہے کہ اسرار قلبی میں سے یہ ایک
 عجیب بات ہے اور علم معاملہ میں اوسکا اسی قدر ذکر ہو سکتا ہے کہ حقائق اشیاء لوح محفوظ میں ملتو
 ہیں بلکہ فرشتوں کے دیوین سطور میں جس طرح کہ معارف ہلے ایک سادہ کاغذ پر نقشہ عمارت کا کھینچ
 لیا ہے پر اوسکے موافق عمارت بناتا چلا جاتا ہے اسی طرح خالق آسمان و زمین نے عالم کا حال
 اول سے آخر تک لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے اور اوسکے مطابق بناتا رہتا ہے پس اس عالم ظاہری کی
 شکل آدمی جس میں خیال میں ہی موجود ہوتی ہے مثلاً آسمان و زمین کی طرف دیکھ کر اگر کوئی
 انگلیں بند کرے تو صورت آسمان و زمین میں معلوم ہوگی گویا وہ زمین کی طرف دیکھ رہا
 یہاں تک کہ اگر بالفرض آسمان و زمین نابود ہو جاوین اور دیکھنے والا صرف باقی رہ جاوے تو یہی
 آسمان و زمین کی صورت اپنے خیال میں نہیں ہی پلوں گا گویا وہ انکی طرف دیکھ رہا ہے پر خیال ہی تو
 ایک اثر قلب پر پڑتا ہے تو اوس میں حقائق اشیاء کی آیتیں جو حسن اور خیال میں موجود ہیں
 ہیں پس جو کچھ دیکھنا حاصل ہوا وہ تو مطابق صورت خیالی کی ہے اور صورت خیالی ملوث جو ظاہر ہے جو
 انسان اور اوسکے قلب سے دونوں علیحدہ موجود ہے اور یہ عالم ظاہری مطابق اوس نقشہ کرنا
 جو لوح محفوظ میں مندرج ہے اس سبب سے معلوم ہوا کہ عالم ظاہری کو چاروں طرف سے ایک لوح محفوظ
 میں اور یہ وجود اوسکے وجود جسمانی سے مقدم ہیں دوم وجود حقیقی جو دنیا میں ہوتا ہے تیسرا
 وجود خیالی جو وجود حقیقی کے بعد صورت خیال میں موجود ہوتی ہے چوتھا وجود عقلی جو صورت
 خیالی سے قلب میں صورت حاصل ہوتی ہے اور ان چاروں وجودوں میں بعض تو وجود جسمانی
 ہیں اور بعض روحانی اور جو دہا و روحانی میں سے بعض میں روحانیت زیادہ ہے اور بعض میں
 کم اور ایسی باتوں میں حکمت الہی نظر پڑتی ہے دیکھو انکے کو حد کہہ کر کہہ دیا بنایا کہ باوجود چھوٹے ہونے

جہاں کی صورت اور آسمان و زمین کی شکل اوسمین پیدا ہو جاتی ہے اور ان چیزوں کا پھیلاؤ و انقباض
 کہ بیان سے باہر ہے انکے کے ذریعہ سے ان چیزوں کا وجود خیال میں پہنچتا ہے اور وہاں سے ولین جاتا
 جب دیکھو معلوم ہوتا ہے کیونکہ آدمی جب تک کوئی چیز اوس تک نہیں پہنچتی خبر نہیں ہوتی پس اگر
 خدا تعالیٰ آدمی کے ولین عالم کی صورت نہ بناتا تو جو چیزیں آدمی سے علیحدہ ہوتیں اور کیا کہی
 علم نہ آتا سبحان اللہ قلوب اور ابصار میں کیسی عجیب باتیں کہیں ہیں اور بعض قلوب اور ابصار
 انہما ہی کر دیا ہے یہاں تک کہ اکثر لوگوں کو اپنی نفس کی اور اس کے عجائب کی مطلق خبر نہیں اب ہم اس
 مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قلب میں جو حقیقت عالم کی آتی ہے تو کہی ہو تو جو اس سے آتی ہو
 اور کہی لوح محفوظ سے آتی ہے جس طرح پر کہ انکے میں سورج کی صورت کہی ہو تو اوسکی طرف کبھی
 آتی ہے اور کبھی بذریعہ پانی کے دیکھنے کے جسم کے آفتاب کا عکس ہوتا ہے اور عکس آفتاب کی صورت
 اصلی ہی کے مشابہ ہوتا ہے اسی طرح جب دیکھو اسے جس حجاب دور ہو جاتا ہے تو لوح محفوظ کی خبریں
 سو جھلکتی ہیں اور ان کا علم اوسمین آ جاتا ہے اس صورت میں جو اس کے استفادہ سے مستغنی ہو جاتا ہے اوسکی
 ایسی ہی مثال ہو جاتی ہے کہ گویا زمین کو اس قدر کہ وہاں جو در و آسمین سے پانی نکل آیا
 اور کہی قلب کی توجہ ان خیالات کی طرف ہوتی ہے جو محسوسات سے حاصل ہوتی ہیں تو
 اور اس کو مطالعہ لوح محفوظ سے مانع ہوتا ہے جیسے کہ پانی جب نہر میں جمع ہو جاتا ہے تو نیچے سے
 نہیں نکل سکتا یا جس طرح کہ کوئی شخص آفتاب کو عکس کو پانی میں دیکھے تو اس کو خود آفتاب
 نظر نہ آوے گا حاصل یہ کہ قلب میں دو دروازہ ہیں ایک تو عالم ملکوت اور لوح محفوظ کی طرف کو
 اور ایک دروازہ حواس خمسہ کی جانب کو ہے جو عالم ظاہر سے اخذ اشیا کرتے ہیں اور ان دونوں
 عالموں میں ایک طرح کی مشابہت ہے پس دروازہ عالم ظاہر سے جس طرح پر کہ قلب کو بذریعہ حواس
 علم ہوتا ہے وہ تو معلوم ہے مگر جو دروازہ کہ عالم ملکوت کی طرف ہے اور اوس سے لوح محفوظ کا
 مطالعہ کرتا ہے اوس کا بھی یقین ہو سکتا ہے اگر اس بات کو سوچو کہ خواب میں عجیب حالات
 پیش آتے ہیں اور دل کو احوال آئندہ اور گزشتہ معلوم ہو جاتا ہے حالانکہ جو اس کو اوسمین کچھ
 دخل نہیں ہوتا اور یہ دروازہ اوس شخص کے لیے کھلتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ذکر ہی میں متغرق رہے
 جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَبَقَ الْمَقْدُونُ قِيلَ وَمَنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 قَالَ الْمُتَّقُونَ يَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى وَهُمْ الذِّكْرُ عَنْهُمْ وَذَرَاهُمْ قَوْلُهُ وَالْقِيَامَةُ خِفَافًا پھر ان لوگوں کی تو
 میں خداوند کریم کا یہ قول ارشاد فرمایا کہ پر میں اپنے چہرہ کو اونیکی طرف کر کے متوجہ ہوتا ہوں پھر

لوح محفوظ کی طرف
 کوئی معلوم نہ ہو
 مگر وہاں سے
 کچھ اشیا نکلے
 پھر اسات میں
 انکے جو دروازہ ہیں
 میں دو دروازے ہیں
 ایک عالم ظاہر سے
 اخذ اشیا کرتے ہیں
 اور ایک عالم ملکوت
 کی طرف ہے جو خدا
 تعالیٰ کے ذکر ہی میں
 متغرق رہے

معلوم ہے کہ کس کے سامنے میں اپنا چہرہ کرتا ہوں اور کوئی جانتا ہے کہ میں انوکھ کیا دیا چاہتا ہوں
 پر بارشاد فرمایا کہ اول ہی عطا ہوتی ہے کہ اونٹ کے دل و نین و شنی ڈال دیتا ہوں تو وہ میرے حال کے
 خبر دینے لگتے ہیں جیسے میں اونکا حال کتنا ہوں اور دخل ان خبر و بخار و واہ باطنی ہے اس کی خبر
 حیرت علوم اولیا اور انبیا اور علوم علما اور حکما کا طاس ہر واحد یہ ہے کہ علم اولیا و انبیا کا تو اس کے واہ
 ہوتا ہے جو عالم ملکوت کی طرف کھلا ہوا اور علم حکمت وغیرہ ان بات جو اس سے حاصل نہیں ہوتا جو عالم
 ظاہری کی طرف مفتوح ہیں غرض کہ عجب قلبی اور اسکی آمد و شد و دونوں عالموں غیب اور شہادت
 میں علم معاملات میں حصہ نہیں ہو سکتے صرف اس شال سے دخل و دونوں علموں کا معلوم ہو گیا
 اب دوسری مثال اس لیے بیان ہوتی ہے کہ اس علم اور اولیا کے عمل کا فرق معلوم ہو جاوے
 یعنی علما کا عمل تو یہ ہے کہ نفس معلوم کو حاصل کرتے ہیں اور اسکو دل کی طرف کھینچتے ہیں اور اولیا
 صوفیہ صرف قلوب کی جلا اور صفائی میں کوشش کرتے ہیں تو ان دونوں کی مثال یہ ہے
 کہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے مذکور ہوا کہ اہل روم اور چین والے نقاشی کے کام میں ہیں
 مہر چین اور تصویر بہت عمدہ کھینچتے ہیں اس کے ولین یہ آیا کہ ایک مکان ایک طرف تو روم والوں کو
 شہر دہ کر دیا چاہیے اور ایک جانب چین والوں کو دینی چاہیے تاکہ دونوں فریق اپنی کارستانی ظاہر
 اور بیچ میں ایک ایسا پردہ ڈالنا چاہیے کہ ایک کے کام کی دوسرے کو اطلاع نہو چنانچہ ایسا ہی کیا
 پس روم والوں نے عجیب عجیب رنگ بکھیرا کئے کیے اور چین والے رنگ ہی کام میں مصروف
 رہے یعنی اپنی طرف کی جانب کو خوب جلا کرنی شروع کر دی جب روم والے رنگ کے نقوش سہی
 خارج ہوئے تو چین والوں نے بھی کہا کہ ہم بھی نقش کر چکے بادشاہ بہت تعجب ہوا کہ انہوں نے کیا
 بنایا ہے جس میں رنگ کی ضرورت نہوئی اوشے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک اس سے کہ چین
 نہیں پردہ اٹھا کر ملاحظہ فرمائیے جو نہیں پردہ اٹھایا گیا تمام نقوش و میون کی چین والوں کی
 جانب میں جلا کی سبب معلوم ہونے لگے بلکہ او میں چکا بہت زیادہ تھا کیونکہ انکی جانب جلا کے
 سبب کینہ کے مثال ہو گئی تھی اس سے اور بھی زیادہ خوبی معلوم ہوتی تھی پس اولیا را اللہ کی
 توجہ ہی چین والوں کی طرح قلب کی جلا اور لطیف و صفا میں مصروف رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے
 امور حق چکھنے لگتے ہیں اور علما و ظاہر کی توجہ روم والوں کی طرح اکتساب اور نقوش علمی کی طرف
 رہتی ہے برصورت علم قلب میں کی طرح حاصل ہو قلب مع من کا فنا نہیں ہوتا اور نہ اس کا علم
 موت پر جاتا رہتا ہے نہ صفا و قلب میں کہہ کہ ورت آتی ہے جیسا کہ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمایا ہے

کہ خاک محل ایمان کو نہیں کہاتی بلکہ وسیلہ تقرب الی اللہ ہوتی ہے اور نفس علم جو دین آنا کر
اور صفا اور استعداد اس علم کے حاصل ہونگی یہ چیزیں لابدی ہیں جاوت ابی بدون علم اور معرفت کیسے
نہیں مل سکتی اور اس سعادت میں ہی بعض لوگ اشرف ہیں بعض سے جس طرح کہ تو نگری کیو اور
مال کی ضرورت ہوتی ہے تو تھوڑے روپیہ والا بھی غنی کہلاتا ہے اور جسکے پاس بہت سی خزانہ
ہوں وہ بھی غنی ہی مگر دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے اسی طرح معرفت و ایمان میں بھی تفاوت
درجات ہے کہ اوسکی کچھ انتہا نہیں معرفت وہ نور ہے جس سے کہ ایمان والے خدا تعالیٰ کے دیدار میں
چلین گے جیسا خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ^{سورہ ابراہیم آیت ۱۲} اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ عَنِاتِ اللَّهِ يُتَوَكَّلُونَ اور حدیث شریف میں
اور جو کہ بعضوں کو نور مثل پہاڑ کے عنایت ہوگا اور بعضوں کو اوس سے کم یہاں تک کہ سب سے بچھاوہ
شخص ہوگا کہ اوسکو صرف دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر نور عنایت ہوگا اور وہ کہی تو چکنے لگو گا اور
گل ہو جاوے گا چکنے کی حالت میں تو وہ قدم کے کو بڑھاوے گا اور گل ہونگی صورت میں کڑا رہے گا
اور پل صراط پر گزرنے کا بھی متوافق نور ہی کے ہوگا کوئی تو انکھ کے جھپکتی ہی اور تیر جاوے گا اور بعض چلی
کی طرح اور کوئی بادل کی طرح اور کوئی شہاب کی طرح اور کوئی سرپ گھوٹے کی طرح گزریگا اور جسکو
صرف انگوٹھوں پر نور ہوگا وہ رگڑتا چلے گا کہ ایک ہاتھ کو بچائے گا تو دوسرا لٹک جاوے گا
اور اسی طرح ہاتھ پاؤں کو آگ لگ کر خلاص ہوگا اس لئے لوگوں کے ایمان کا تفاوت معلوم
ہوتا ہے اور یہ جو ایک وایت میں آیا ہے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان تمام جانوں کا ایمان
کے ساتھ سوا سی پیغمبروں کے وزن کیا جائے تو اونہیں کا ایمان بہاری ٹھہرے اسکی یہ شان
کہ کوئی یون کہے کہ اگر آفتاب کا نور اور تمام دنیا کی جزاوں کا مقابل کیا جاوے تو آفتاب ہی کا نور
غالب رہے ہیں عوام میں سے بعضوں کو ایمان کا نور چراغ جیسا ہے اور بعضوں کا نور شعل جیسا
اور صدیقین کے ایمان کا نور مثل چاند اور ستاروں کی ٹوکے ہو اور انبیاء کے ایمان کا نور آفتاب کی مانند
تو جس طرح کہ آفتاب کو نور سے تمام آفاق کی صورت باوجود وسعت و منکشف ہو جاتی ہے اور چراغ
کے نور سے صرف مکان کا ایک کونا ظاہر ہوتا ہے اسی طرح سینہ کی انشراح کا فرق سمجھنا چاہیے
کہ قلوب عارفين پر باعث معرفت تمام عالم ملکوت منکشف ہو جاتا ہے اور اسی بنا پر حدیث
شریف میں ارشاد ہے ^{سورہ ابراہیم آیت ۱۲} يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنْجُ جَمَاعٍ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَتْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ اِيْمَانٍ
وَنُصْفُ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ مِنْ شُعْبَةٍ مِنْهُ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ حَدِيثَ سَمِيْعٍ بَابِ اِيْمَانٍ
ایمانی میں تفاوت ہوتا ہے اور ایک یہ کہ اس قدر ایمان دخول نارا کا مانع نہیں اور ایک یہ جس شخص کا

وہی روشنی اور نور
ہوگا اور وہی نور
ہوگا اور وہی نور
ہوگا اور وہی نور
ہوگا اور وہی نور

علم غایت کا کچھ بھی
کہ نور میں سے ان
کو نور غل اور نور
کو نور غل اور نور
کو نور غل اور نور
کو نور غل اور نور
کو نور غل اور نور
کو نور غل اور نور

اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ایک شخص کو جو کہ اپنے آپ کو خدا کا لہجہ میں کہتا ہے اور یہ کہہ کر میری طرف سے غائب ہو گیا اور زکر یا ابن داؤد سے روایت کیا کہ ابو العباس ابن مسروق رحمہ اللہ نے افضل شمشیر کی عیادت کو گئے اور یہ مریض عیال والے تھے اور سب اوقات کا سامان ظاہری نہ تھا تو جب ابو العباس آئے تو دیکھے کہ وہاں ایک شخص کھانا کھا رہا تھا وہ گاہا اسی وقت ابو العباس نے آواز دی کہ خبردار اس نکلی بات کا کہی وہ بیان نہ کر خدا تعالیٰ کے الطاف پوشیدہ بہت ہیں یہ نکتہ روایت کیا کہ ایک روز میں حضرت شبلی رحمہ اللہ حضرت میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے احمد خدا تعالیٰ نے ہم سب کو بچان کے لیے دعا فرمائی ہے میں نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا میرے دل میں بات گزری کہ تو بخیل ہے احمد کہتے ہیں کہ میں عرض کیا کہ حضرت میں تو بخیل نہیں ہوں پر آپ نے فرمایا کہ بخیل تو بخیل ہے پر میں تو دل میں قصد کیا کہ جو کچھ بخیل ملے گا اسکو جو فقیر مجھ کو اول ملے گا اسے دینا لوں گا میں اسی فکر میں تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اشرفیان لیکر آیا اور کہا کہ اسکو انی مصارف میں خرچ کر میں اونکو لیکر اشرفیا وعدہ کر لے اور مادہ کیا تو ایک اندھا فقیر نامی سے سند آتا ہے میں اس کے سامنے جا کر اشرفیان اسکو دینے لگا وہ نے جواب دیا کہ اس نامی کو دیدے میں نے کہا کہ پاس ہیں اس نے جواب دیا کہ تجھ سے کہ نہیں دیا ہے کہ تو بخیل ہے نامی کو دیدے جب نامی کو دینے لگا تو اس نے کہا کہ جب سے یہ فقیر مجھ سے سند لے رہا ہے میں نے عہد کیا کہ اگر اجرت نہیں لگائیں میں نے اول اشرفیوں کو دریا میں پھینک دیا اور یہ کہا کہ جو کوئی تمہاری عزت کرے گا اسکو خدا ولیل کرے گا اور خمرہ بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت ابو الخیر کے گھر گیا اور میں عہد کیا کہ اونکے گھر کچھ کھانا نہ کھاؤں گا جب میں گھر سے نکلا تو دیکھا کہ وہ میرے پاس ایک کھانا کھا رہا تھا میں نے آتے ہیں اور فرمایا کہ لو اب کھاؤ یہاں تو میرے گھر نہیں ہے اور ان صاحب کی اور کراستیں بھی مشہور ہیں چنانچہ ابراہیم رقی سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ افکی زیارت کو گیا مغرب کی نماز اوہوں نے پڑھائی تو الحمد للہ اچھی طرح نہ پڑھ سکے اپنے دل میں سوچا کہ ناحق میں انکے پاس جب نماز چکی تو میں آستینے کو باہر گیا ایک شیر نے مجھ کو تار میں حضرت ابو الخیر کی خدمت میں اگر حال بیان کیا آپ نے وہیں سے شیر کو نکال دیا کہ کیوں ہے کہ نہیں دیکھ لے ہمارے مہمانوں سے رحمت نکلیا کہ یہ سننے ہی شیر علیحدہ ہو گیا میں طہارت کو بعد جب پرا تو مجھے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنی ظاہر کو سیدھا کیا ہے اسی جیسے شیر ڈر گئے اور ہم نے اپنے بانجن کو سیدھا کیا ہے اسی جیسے شیر ڈر گیا سیدھا سیدھا کی ہواستہا حکایتیں ہیں شائع کی فراموش اور گو گو کے دلوں کا حال معلوم کرنا اور اوس کے اعتقاد کو شک

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

پایا جاتا ہو بلکہ مثل نے جو حضرت جبریل علیہ السلام کی ہوا اُنھیں سول کی اور میں ہاتھ کی آواز میں ہیں
اقتباس کی کلمات استقامت میں کہ اوکھا حصہ ہی نہیں ہو سکتا ہاں شکر کے لیے صرف حکایات کافی نہیں ہیں
اوسکو اوسکے نفس اسکا مشاہدہ ہوا و اور جو شخص واس کفیت کا منکر ہوگا وہ تفصیل کا منکر ہوگا
لیکن یہ دلیل قاطعہ کہ جسکا کوئی انکار نہ کرے دو باتیں ہیں اول تو عجیب و غریب سچی خبریں کہ اُنھیں غیب کا حال
کہتا ہے کیونکہ جہت ممکن ہے کہ ظاہر میں احوال غیب کے شے ہو جاوے تو بیداری میں یہ ہوتا ہے حال میں سوا
کہ فوق و دون حال التوین صرف یہی ہے کہ خواہم جو اس کن ہو تو میں اور محسوسات ظاہری کی طرف متوجہ
نہیں ہوتا اور یہاں تک کہ یہاں میں ہی واقع ہو جاتی ہے کہ آدمی اگر کسی ثابت کو خوب نہ کرے ہاں ہوتا ہے
نہ اوار سنا ہے نہ کوئی چیز دیکھتا ہے نہ وہاں میں لگا رہتا ہے وہ خبر دیکھتا ہے قبول صلی اللہ علیہ وسلم کا
احوال سے اور اسی طرح جیسا کہ قرآن حدیث و ثابت ہے اور جہت بات بنی و ثابت عمومی تو غیری نہیں
ہو سکتی کیونکہ یہی آدمی شخص کہتے ہیں جسکو حقائق امور کا شے معلوم ہوں اور اصلاح خلق میں مشغول
تو ممکن ہے کہ کوئی اور شخص اس طرح امور کا شے معلوم ہو جاوے مگر اصلاح خلق اسکا کام
و ایسے شخص کو نبی تو نہیں کہے بلکہ ولی کہیں گے اب جو آدمی انبیا کو مانیکا اور سچی خبر دیکھتی تصدیق کر گیا اوسکو باخبر
اور انکار نا پذیر کہا کہ قلب کے دو دروازہ ہیں ایک خارج یعنی حواس کی طرف اور دوسرا عالم ملکوت کی طرف جسکو دروازہ
الہام اور وحی کہتے ہیں جہاں دونوں دروازوں کا اتوار کر گیا تو پھر یہ نہیں کہ سنا کہ معلوم انحصار سے معلوم ہوا
معاویہ ہی جو خبر ہو بلکہ یہی ہو سکتا ہے کہ ذریعہ عالم کا صرف مجاہدہ ہے اس میں جہت حقیقت اور شد قابل دیکھان
عالم ظاہری اور عالم ملکوت کے صاف ظاہر ہو لیکن یہ بات کہ ظاہر میں اختلاف ہو کیون ہو تا ہے اور انبیا اور
بے لیے فرشتے صورت مختلفہ میں کیوں معلوم ہوتے ہیں جہت بھی اسباب غائب قلب میں سے ہے اور اسکا کیا
عالم کا شے کے لائق ہے اسی لیے ہم عقیدہ پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ترغیب مجاہدہ اور اوس کے احوال
کے معلوم کرنے کے لیے اتنا ہی بہت ہے بعض مکاتیب منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو مارا کا
نے ظاہر ہو کر یہ کہا کہ تم اپنا ذکر خفی اور مشاہدہ توحید کہہ لکھو کیونکہ ہم تمہارا کوئی عمل نہیں لکھتے اور
اس بات کو آئندہ و بعد میں کہ جس عمل سے تم تقرب الی اللہ کرتے ہو اوسکو لیکر آسمان کو جاوے میں جو چاہا
کیا تم میرے فرائض نہیں لکھتے اور انہوں نے کہا کہ فرائض تو لکھتے ہیں میں جواب دیا کہ لکھنے کو میں عقیدہ
کفایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ کرام کا تبیین کو بھی اسرار قلب پر اطلاع نہیں ہوتی وہ بھی اعمال
ظاہری پر مطلع ہوتے ہیں اور بعض باخبر سے منقول ہے کہ میں ایک بار مال سے مسئلہ مشاہدہ
یقین ہو چکا تو وہ اپنی بائیں طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ کیوں نہائی گیا کہتا ہے یہ وہی طرف

متوجہ ہو کر یہی کہا نہیں کہ **اگر دونوں طرف سے پوچھا جائے تو جواب دینا** چاہیے
 ویسا کہ یہی نہیں سنا تھا پر میں نے اسے متوجہ ہونیکا حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تجھ کو جواب دینا
 سوال کا معلوم نہ تھا تو میں نے بائیں طرف کو فرشتہ سے پوچھا اس نے کہا کہ تجھ کو معلوم نہیں ہے
 دہے فرشتہ سے پوچھا کہ وہ زیادہ جانتا ہے اس نے بھی لاعلمی کا بیان کیا تب میں نے دل کی طرف
 دیکھا اور اس سے دریافت کیا تو اس نے وہ جواب دیا جو میں نے تم سے ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اون
 دونوں سے زیادہ جانتا ہے پس یہ صاحب گو یا مصداق اس حدیث کے ہے **اِنَّ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ لِّحَكْمًا**
وَاَنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُّفْهِمُ مَا يُرْوٰى اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ **اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَرَمٰ اَنْ يُّعَلِّمَ كُلَّ شَيْءٍ**
اَلْقَالَِبَ عَلَيْهِ اَلْعِلْمَ بِذِكْرِ رَّبِّهِ تَوَكَّلْتُ سَيِّئًا سَنَةً وَكُنْتُ جَلِيْسَةً وَفَرَمٰ اَنْ يُّعَلِّمَ كُلَّ شَيْءٍ
 کہ قلب ہنر لہ ایک برج کے ہے جس کے چاروں طرف دروازے بند ہیں اور میں سے جو دروازہ اوپر کی جانب
 وہ اوپر سے کام کرتا ہے غرض کہ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ قلب کو دروازہ زمین سے ملکوت کی جانب ہی
 ایک دروازہ ہے اور وہ مجاہدہ اور صبر اور انقطاع شہوات دنیاوی سے کہلاتا ہے اور اسی وقت
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے رئیسوں کو اقام فرمایا تھا کہ **بطلع لوگ تم سے کہہ کہیں** او سکویا
 رکھا کرو کیونکہ اون پر امور صادقہ منکشف ہوتی ہیں اور بعض علمائے یہ فرمایا ہے کہ حکماء کے منہ پر اللہ کا
 ہاتھ ہے وہی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے حوالہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے امر حق تیار کر دیتا ہے اور ایک ترک
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاشعین کو اپنی بعض اسرار پر مطلع فرما دیتا

اگر کسی کو علم حاصل ہو جائے تو اس کا دل اللہ سے مل جائے گا اور وہ اللہ کی رضا سے پوری ہو جائے گا

کیا زہوان بیان شیطان کے مسلط ہونیکا دل پر وسوسہ کی جہت
اور معنی وسوسہ کی اور اسکے غلبہ کا سبب

یہ مثال پہلے بیان ہو چکی ہے کہ قلب مثل ایک برج کے ہے جس کے گرد بہت سی دروازی ہوں انہیں
 دروازوں سے اوسپر احوال کی آمد و شد ہوتی ہے یا قلب کو مثل تودہ کے سمجھنا چاہیے جس پر چار فرشتے
 لگے ہوں یا مثال آئینہ کے جاننا چاہیے جس پر مختلف صورتیں گذرتی رہتی ہیں اور ایک کا عکس
 بعد دوسرے کی طرح ہوتا ہے یا ایک حوض ہے جس میں مختلف نالیوں سے پانی آتا ہے ہر صوت علت
 ہر وقت ان نغموں کا طور تو جو اس غصہ ظاہر کی جہت سے ہوتا ہے یا باطن کی جہت سے اس صورتیں خیال و فرشتہ
 اور غضب اور اخلاق مرکب انسان کے مزاج میں داخل ہیں مثلاً اگر کسی چیز کو جو اس سے معلوم کرے گا
 تو اس سے دل میں ایک اثر پیدا ہوگا اس طرح کثرت غذا اور طبیعت کے باعث اگرچہ انسان شہوت مند ہو تو اس
 ہی دل پر ایک اثر ہوگا اور اگر جو اس کو روک دے تو نفس میں جو خیالات باقی رہتی ہیں ان کی طرح

اگر کسی کو علم حاصل ہو جائے تو اس کا دل اللہ سے مل جائے گا اور وہ اللہ کی رضا سے پوری ہو جائے گا

خیال ہے گا اور جس طرح خیال ایک شے سے دوسری کی طرف بدلتا جاوے گا اس طرح دل بھی ایک
سال سے دوسری کی طرف بدلتا جاوے گا غرض کہ دل کی تغیر اور تاثیر ہمیشہ انہیں اسباب سے ہوتی
اور جو آثار بنا سکے وہیں آتے ہیں اور کونو خواطر کتنے ہیں یعنی فکر اور ذکر اور فکر اور ذکر سے یہ مراد کہ علوم
تجربہ اور فکر کرنا ہے خواہ وہ نئی ہوں یا پہلی بات تو نگاہ ذکر ہولسی کا نام خواطر ہے کیونکہ یہ چیزیں
ہیں جن کو اللہ پہلے ہی دل کو اپنے غفلت تھی اور ارادہ کی محرک بھی خواطر ہوتے ہیں اس لیے
جس چیز پر آدمی نیت اور غم اور ارادہ کرتا ہے پہلے وہ چیز دل میں گذرتی ہے خلاصہ یہ کہ آدمی اپنے
اسباب خواطر میں پہنچو خواطر سے رغبت متحرک ہوتی ہے اور رغبت سے غم اور نیت کو حرکت ہوتی ہے
نیت اعضا کو حرکت دیتی ہے لیکن جن خواطر سے رغبت متحرک ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک خاطر
اعمال کو مضمر ہو اور ایک خاطر خیر جس سے آخرت میں نفع ہو اور چونکہ یہ دونوں بالکل مختلف ہیں
انکی نام بھی جدا جدا رکھے گئے ہیں خاطر خیر کو تو اللہ نام کہتے ہیں اور خاطر شر کو دوسواں بولتے ہیں
اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ خاطر جو دل میں حادث ہوتی ہے کوئی اسکا بانی بھی چاہیے جسکے سبب
یہ دل میں حادث ہوتی ہیں اور از انجا کہ سبب مختلف ہیں انکی اسباب بھی مختلف ہی ہوں گے اور خدا تعالیٰ
کی قدرت بھی اس طرح جاری ہے کہ جیسا سبب ہوتا ہے ویسا ہی اسکا سبب ہوتا ہو مثلاً اگر کہ
میں آگ جلاؤں اور دیوار میں اسکی روشنی سے روشن ہو جاؤں اور وہ میں سے نہجت کالی
پڑ جاوے تو صاف معلوم ہو گا کہ سیاہی کا سبب آگ کی روشنی نہیں ہے اس طرح دل کی روشنی
اور سیاہی کے بھی سبب جدا جدا ہیں یعنی خاطر خیر کا سبب فرشتہ خیر اور خاطر شر کا سبب شیطان اور دل کی
نرمی جس سے کہ اللہ خیر کے قبول کے لیے تیار ہوتا ہے تو فریق کھلتی ہے اور اگر اس سے دوسرا
شیطان کو پذیرا کرے تو اسکو خدا لان بولتے ہیں کیونکہ معانی کے اختلاف سے اختلاف میں بھی اختلاف
ہونا چاہیے اور فرشتہ سے وہ مخلوق مراد ہے کہ جسکو خدا تعالیٰ نے افاضہ خیر اور افاضہ عالم اور کشف
حق اور وعدہ خیر اور امر بالمعروف کو لیے پیدا کیا ہے اور وہ اسی کام کے لیے مسخر ہے اور شیطان مخلوق
ہے کہ جسکا کام اسکے خلاف ہو یعنی وعدہ شر اور امر بالفحشاء اور خیرات کرنا کے وقت مفلسی کا حق
دلانا وغیرہ اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کو مقابل اللہ امر ہو اور شیطان کے مقابل فرشتہ اور خدا
کے مقابل تو فریق اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں قرین کلی شے کے کھٹنا دو کھٹوں
یعنی موجودات تمام متقابل اور جنت میں سوائے ذات خدا پاک کو کہ اسکا نہ کوئی حریف
نہ مقابل بلکہ وحدہ لا شریک خالق تمام غفلت خیر و ن کا ہے غرض کہ قلب انسانی شیطان اور فرشتہ

اور جو چیزیں بنائیں
جس سے

بنیں مگر اور چلے تیارے اسوقت فرشتہ اپنی ارحمت کرنا شروع کیا شیاطین اور فرشتوں کے دونوں لشکروں
 میں ہمیشہ سی کشمکش دلیر رہتی ہے یہاں تک کہ قلب ایک کا انہیں سے متقا ہو جاتا ہے اور ہر دو سکا
 مستقر اور مکان بن جاتا ہے دوسرے کا گزراؤ سمین اگر ہوتا بھی ہے تو چھینا جھپٹی کے طور پر ہوتا لیکن اکثر
 علی گاہ یہ حال ہے کہ لشکر شیاطین نے اونکو مفتوح اور سر کر لیا ہے اور انکا مالک بن بیٹھا ہے تو ایسے
 دل و سوسنوں سے پر ہیں اور انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیا ہے اور اس لشکر کے غالب ہونا
 مسدود شہوت اور ہوا نفسانی کا اتباع ہے اسبب تک کہ شیطان کا زور کم نہوگا اور انکا مسخر ہونا
 ممکن نہیں اور اوںکا زور و طرح کم ہوتا ہے کہ شہوت اور ہوا نفسانی سے دل کو خالی کرے اور اللہ تعالیٰ
 کے ذکر سے اونکو پر کرے جسکے سبب فرشتہ کا اثر دل پر زور دل کرتا ہے جابر بن عبیدہ عدوی فرماتے ہیں
 کہ علاء بن زیاد سے بین شکایت کی کہ میرے دل میں مسوسہ ہوتا ہے اونہوں نے فرمایا کہ اسکی
 شال یون بھینٹی چلیے کہ ایک گھر میں چور کسے اگر اوں میں چپے ہوگا تو مار کر لیجا ونگو اور اگر کچھ ہوگا تو چپے
 جاوینگے عرض اس سے یہ کہ جو دل ہوا نفسانی سے خالی ہے اوں میں شیطان نہیں جاتا اسیمو
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ عِبَادِيْ لَکَ عَلِيْقُوْا سُلٰطٰنًا پس جو آدمی اتباع ہوا نفسانی
 و لگو یا اللہ کا بند نہیں ہو اوںکو بند ہوگا اگنا چاہی چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہوا اِنَّ مِّنْ لِّخَلْقِ الْاِنْسَانِ لَمِثْقَلِ ذَرَّةٍ
 اس میں صاف ارشاد فرمایا کہ متبع ہوا نفسانی بندہ ہوا ہے اوںکیو اپنا معبود سمجھتا ہے پس ایسے شخص
 شیطان کو غالب فرما دیتا ہے اور شیطان سے بچاؤ کے لیے بھی احادیث میں ذکر اللہ ہی مذکور ہے
 شلا حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں
 عرض کیا کیا رسول اللہ شیطان مجھ میں اور میری ملازمین میں شامل ہوتا ہے یعنی نماز و قرات میں مسوسہ
 و آتا ہے آپ فرما دیا لَکَ شَيْطَانٌ یَّقَالُ لَکَ لَخَذْرَبٌ فَاِذَا الْحَسَةُ کَفَعْنَا لَکَ اللّٰهُ مِنْہُ وَاَنْتَ لَمَّا یَسْتَدْرِکُ
 لَکَ اَعْمُوْبَن عَاصٍ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ارشاد کے موجب عمل کیا تو وہ بات جاتی رہی اسے طرح
 دوسری حدیث میں وارد ہوا اِنَّ لِّلْوَسْوَءِ شَیْطَانًا یَّقَالُ لَکَ اَلَا لَکَانَ فَاَسْتَعِیْذُ بِاللّٰهِ مِنْہُ اَوْ
 خذ لَکَ ذِکْرِہِی سے شیطان کا دفع ہونا ایک عمدہ وجہ ہے ہم ثابت کرتے ہیں وہ یہ کہ ہر مسوسہ شیطان
 و لمیں سے جبھی جاوے گا جب اس مسوسہ کو سو کوئی اور بات دین گزے کیونکہ جب ایک بات دین
 گزر ہوتا ہے تو دوسری خواہ اس سے اول تھی وہ اوں میں نہیں رہتی پس لگو کسی اور بات کی طرح
 کرنے سے مسوسہ شیطان فریاد ہو سکتا ہے مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس دوسری بات میں بھی مسوسہ
 لیکن ذکر الہی اور اوں کے متعلقات ایک سے دین کہ انکے ہوتے ہوئے شیطان کی مجال نہیں ہوتی

اور ہر دو سکا مستقر اور مکان بن جاتا ہے

دوسرے کا گزراؤ سمین اگر ہوتا بھی ہے تو چھینا جھپٹی کے طور پر ہوتا لیکن اکثر

علی گاہ یہ حال ہے کہ لشکر شیاطین نے اونکو مفتوح اور سر کر لیا ہے اور انکا مالک بن بیٹھا ہے تو ایسے

دل و سوسنوں سے پر ہیں اور انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیا ہے اور اس لشکر کے غالب ہونا

کنا سے پرہیز ان اس کے بندوں پر رحم کر کے ہلاکی سے بچانا چاہیے اور وہ خط و نصیحت ان کو شام کا
 خدا تعالیٰ تو کچھ نعمت علم اور دل روشن اور تقریر لکھن اور سخن خوش سے بہرہ مند فرمایا ہی تو اللہ کی
 نعمت کی ناشکری کس طرح کر گیا اور علم کی اشاعت سے رک کر مورد عنایت خداوند کیونکر ہو گا لوگوں کو
 راہِ راست کی طرف بلانا چاہیے طرح کی تقریریں اس کے نفس سے ہمیشہ کرتا رہتا ہی سہا نک کہ اس کو
 وعظ گوئی پر لطافتِ بھیل آمادہ کر دیتا ہے پر اس کے بعد یوں دہین ڈالتا ہے کہ اگر عمدہ لباس پہن
 اچھے لہجہ سے تقریر اور لطافتِ خیر نہ کر دے تو تمہاری بات دل پر اثر نہ کرے گی اور نہ سیکو راہِ راست ملی کی اور یہی
 تقریریں مدام کرتا رہتا ہی اور اس کی غرض ان باتوں سے یہ ہوتی ہے کہ عالم مذکور کو ریاضتیں ڈالیے کہ اس کو
 اپنی تعظیم اور کثرتِ خدام کا اور کلمہ اپنے علم اور جاہ کا اور حقارت کی آنکھ سے اور وہ کو دیکھنے کا موجد و توجہ
 کہ ظاہر میں تو کسی خیر خواہی کی باتیں پیش کرتا ہے مگر واقع میں ایک غریب بیچارہ کی ہلاکت کا فکر ہے
 اس کی چکنی باتوں سے سنو والا ہی جانتا ہے کہ یہ خیر خواہی کتنا ہے اور اللہ کے نزدیک تارِ ابرار میں
 حالانکہ اس کی غرض یہی ہوتی ہے کہ ریا اور عجب میں ٹکر کر تباہ ہو جاوے ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ
 ہے ان حدیثوں میں **إِنَّ اللَّهَ كَيْفَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** **إِنَّ اللَّهَ كَيْفَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ**
بِالْوَحْلِ الْفَاسِقِينَ اسی قصہ علیہ السلام فرشتوں کے جواب میں کیا اچھا ارشاد فرمایا تھا
 یعنی اے میں مرد و جو حضرت کو سامنے آیا اور آپ سے عرض کیا کہ فرمایا لا الہ الا انت تو اپنے ارشاد فرمایا
 کہ یہ کلمہ تو ٹھیک ہے مگر تیرے کہنے سے میں نہیں کہوں گا اس سے عرض آپ کی یہی تھی کہ یہ مرد و جو
 اندر بھی کچھ دغا کرتا ہے اور شیطان کے اس قسم کے فریبے شمار ہیں ان کے باعث علماء اور عابد و زاہد
 اور فقرا اور غنی اور اوستم کے لوگ جو طرفِ ظاہر سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور محض گناہِ علانیہ کا مگر
 نہیں ہوتے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں باب غرور و مغالطہ میں ہم کچھ شیطان کے فریب اس جلد کو
 آخر میں لکھیں گے اور اگر فرصت ملی تو شاید ایک کتاب بھی باب خاص میں لکھ کر اس کا نام تبلیہیں
 رکھیں گے کیونکہ آنکھل اس کے فریب مانہ میں اور مخلوق میں خاص کر ذہاب اور اعتقادات میں بہت سی
 ہونے ہیں حتیٰ کہ خیر کا نام ہی نام رکھیا ہے اور یہی لیے ہی کہ لوگ شیطان کے دھوکہ بخور لیتے
 ہیں پس بندہ پر واجب ہے کہ جو قصد اس کے دہین آوے اوہیں توقف اور مائل سے یہ بات معلوم کرے
 کہ یہ فریبہ کی جانب سے ہی یا شیطان کی جانب سے اور اس کو خوب غور سے سمجھے کہ نہ یہ بات ہونے لگتی
 اور کثرتِ علم اور بصیرت کو معلوم نہیں ہو سکتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا**
إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّقْبِلُونَ سے عرض میں ہے کہ تقویٰ والے

جو لوگ اللہ سے
 ڈرتے ہیں ان کو
 شیطان کی طرف سے
 ہونے والی باتوں سے
 توجہ دینی چاہیے
 تاکہ وہ اس سے
 بچ سکیں

اس کا مطلب یہ ہے
 کہ جب شیطان
 کی طرف سے کوئی
 بات آئے تو اس سے
 احتیاط کرنا چاہیے

ہیں اور نہیں اور نہ کو بھی لغزش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جلدی معلوم نہیں ہوئے کہ او کی حفاظت کو
 جیسا کہ ہم نے علماء کو فریب دینی میں ایک مثال لکھ دی ہے اور زیادہ ہر شکل یہ ہو کہ جواب اب شیطان
 واپس مفتوح ہیں وہ تو بہت ہیں اور فرشتوں کی طرف کا دروازہ صرف ایک ہے اور یہ اکیلا دروازہ ان
 سب میں مشتبہ ہو گیا ہے بند کا حال باعتبار ان دروازوں کے ایسا ہے جیسا کہ کوئی مسافر اندھیری رات
 میں کسی جنگل میں گھرا ہو جس میں بہت سی راہیں دشوار گذار موجود ہیں تو اس شخص کو ٹھیک سے
 وہ طرح معلوم ہو سکتا ہے یا تو بصیرت اور عقل سے یا آفتاب کی چاندنی سے پس ان دروازوں کی
 معرفت میں قلب متقی بجائے بصیرت اور عقل کی ہے اور علم کثیر کتاب اللہ اور سنت کا شل آفتاب کے انور
 سب سے ابتر رہتا ہے دست معلوم ہو گا ورنہ شیطان کے طریق بہت ہیں اور ہما معلوم اور اسکے مطابق
 وہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا میں سامنے کی خطی مینیا اور فرمایا کہ یہ راستہ اللہ کا ہے پر اس خط کے دہنی اور بائیں بہت سی خطوط
 کیے ہوئے اور فرمایا کہ یہ راستہ شیطان کے ہیں ہر ایک اور ایک شیطان ہے کہ وہ اس طرف کو بلاتا ہے ہر پتہ
 آیت پڑھی کہ اِنَّ هٰذِهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ كَمَا كُنْتُمْ عَلٰى الْوَلَدِ الَّذِي اٰوَسَلْ اَنْهِيْنِمْ خَطُوْا كُوْا رِشَادًا وَفَرَّغَ
 پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استوں کی کثرت واضح کر دی اور ہم نے اس کی باریک دیکھی کہ
 مثال ہی لکھ دی جس کے وہ علماء اور عابد و نیکو فریب دی تیا ہر سالانہ یہ لوگ اپنے شہوات کو مانگ
 ہوتے ہیں اور گناہ دہا ہر ہی نہیں کرتے اب ہم اس کی ایک واضح طریق کا ذکر کرتے ہیں کہ انہی
 خواہ مخواہ اس امحلے لگتا ہے اور ہر قصہ حدیث شریف میں بھی وارد کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا تھا
 شیطان نے ایک لڑکی کا گلا ڈبایا اور اس کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کا علاج فلان دروازے
 کے پاس ہے پس اسے لوگ اس کو اس کے پاس لے گئے اس نے اول معاملہ سے انکار کیا مگر انہوں نے اسے
 کرنا شروع کیا یہاں تک کہ اس کا بٹا گیا اور لڑکی کو اپنے پاس علاج کے لیے رکھ چھوڑا اب شیطان نے اس کے
 پاس اگر اس شخص صحبت کر نیا و سوسہ دلیں ڈالا یہاں تک کہ وہ نہ رہ سکا اور مباشرت کر بیٹھا اس کو
 حل رکھیا تب اس کے دل میں یہ بات پیدا کی کہ اب تیری فضاہت ہو گی اس کے گھر والے آئے بہتر یہ ہے
 کہ اس کو مار کر دفن کر دے اگر کوئی پوچھنے آوے گا تو کہہ دو کہ مگر یہی ایسا ہی کیا ہے شیطان اس
 لڑکی کو قریب آکر پاس گیا اور اس کے دل میں دوسوہ کیا کہ اب اس نے اس کے ساتھ ایسا ایسا کیا اور مار کر
 دفن دیا وہ لوگ راہب ہی پوچھنے آئے اور کہہ ڈال میں کلام معلوم کر کے اس کو قصاص میں مار ڈالنے
 کے لیے گئے کہ کیا تب شیطان اس کے سامنے آیا کہ یہ کام میرے کیا ہوئے ہیں اب اگر میری کسمانی

سنائی ذکر عیادت
 بہ روایت ابن مسعود

اور لکھنا بہت پیاری
 سیدتی پیر علی اور
 چوکی راہب

میں رہا انہی
 دروازوں میں
 درختوں میں
 درختوں میں

تو اس شخص سے بھی گا اوسے پوچھا کہ کیا کہوں کبھی خوشنویخت پائوں اوسے جواب دیا کہ مجھ کو دو سجدے کر کر
 تیرے جاوے گا سب اوسے سجدے کر لے تو کیا کہ میں کہہ نہیں کر سکتا میں تجھے کیا جانوں میں ہی شخص ہے
 جس کا حال اللہ تعالیٰ کو یوں ارشاد فرمایا کہ **كُلُّ الشَّيْطَانِ اَذْكَالٌ لِلْانْسَانِ اَكْثَرُ مَا كَفَرَ** قال لانی یوہی **مَلَكٌ**
 تو دیکھنا چاہیے کہ تیسرا ارحیلہ بانہ تو کہ اسے کس طرح کہہ لگنا ہو نہیں مبتلا کر دیا اور منشاء اس کا صرف
 اس قدر ہے کہ اسے علاج کو بائیں اوسکا دوسو سال لیا اور یہ ایک ام بہت آسان تھا ابتدا ہی معلوم
 ہوتا تھا کہ علاج کرنا عمدہ بات ہے پس اس سے معلوم ہوا کہ اول اول لین ایسی بات ڈالتا ہے کہ آدمی بے رغبت
 خیر کو اوسکو چاہا جائے اور انجام کو کام ہاتھ سے نکلتا ہے اور ایک بات سے دوسری ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اوس
 چھوٹا یہ نہیں ہوتا ابتدا اوسکو صلاح ہو تو سرخدا بچا دے اور یہ جو حدیث شریف میں وارد ہے **مَنْ حَقَّ**
حَقُّ الْيُحْيٰى يَمُوتْ ان کے بعد اس میں بھی ایسی بات کی طرف اشارہ ہے

بارہولن بیان تفصیل شیطانے راستوں کی دل کی طرف

جاننا چاہیے کہ قلب انسانی بمنزلہ ایک قلعہ کی ہے اور شیطان دشمن ہے کہ اوسکی اندر کسکے اوسکا قلعہ کیے نہ چاہتا
 تو اگر قلعہ کو دروازوں کی حفاظت کی جاوے اور شیطان کی آمد کو استوں کی وجہ سے تو قلعہ محفوظ رہ سکتا ہے لیکن بعض
 اوسکو دروازے ہی نہ چاہتا ہو وہ حفاظت ہی نہیں کر سکتا اور قلعہ کے پانچا سو سے شیطان فریاد جب بلکہ بندہ
 داخل مانع پر زرض عین اور جو چیز کہ دعیہ زرض عین تک پہنچنے کا موہ ہے وہی واجب اور دفع کو ناشیطان کا اوسکی
 آمد کو استوں کی پچا نہیں ہو سکتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسی استوں کا پچا نہا واجب اور یہ استوں بندوں کی
 صفات میں سے ہے لیکن ایسی چیزیں ہیں لیکن ہم ان میں سے بڑی بڑی راہوں کا بتلاؤ دیتے ہیں کہ خیر شیطان کا اندر
 کثرت رہتی ہے اول اوسکا بلا دخل غصہ و رشوت ہو کیونکہ غصہ سے عقل جاتی رہتی ہے اور جب عقل کم
 ہوتی ہے فوراً الشکر شیطان حملہ کرتا ہے اور جب آدمی غصہ کرتا ہے تو شیطان اوسے ایسا کہیلتا ہے جیسا کہ
 کینہ سے کہیلتا کرتا ہے چنانچہ روایت ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور عرض کیا کہ تم تو وہ چوکو خدا
 رسول کیا اور کلام کی اور میں ہی اللہ کی مخلوق ہوں مجھ کو ایک گناہ ہو گیا ہے اور اسے تو کیا چاہتا ہوں تو اب
 خدا سے میری سفارش کر دیجو کہ توبہ قبول فرماو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماو کہ میں نے اس کی وجہ سے پشیمان
 لیکن اور تجو ہم کلام ہو کر ترنا چاہا بار باری عزت سے ارشاد ہو گا کی سوئی امانت دا کر آئے عرض کیا کہ الہی تبارک
 ابلیس چاہتا ہے کہ اوسکی توبہ قبول ہو کہم ہوا کہ اگر وہ آدم کی قبر کو سجدے کی و اسکی توبہ قبول ہوگی حضرت
 بنی ابلیس سے فرمایا کہ تیری حاجت پوری کی یوں حکم ہوا ہے کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے تو توبہ قبول ہوگی
 وہ ملعون غصہ ہوا تو کہہ کر کہنے لگا کہ میں نے اسکو زندگی میں تو سجدہ کیا ہی نہیں مری تو کیوں

شیطان کا دل
 جس کے اندر شیطان
 کی بات ہے

شیطان کا دل
 جس کے اندر شیطان
 کی بات ہے

کرنے لگا ہوں پھر عرض کیا کہ آپ کا مجھ پر حق ہے کہ آپ نے خدا سے میری سفارش کی میں آپ کو
ایک بات بتاؤں کہ مجھ کو تین چیزیں یاد رکھیے اور نہ اچھو نہ ہونچا سکو گا ایک تو غصہ کی حالت
میں کیونکہ میری روح تو آپ کو دلیں ہے اور انکھ اٹکی انکھ میں اور حیا حیا بدین خون پیرا
وہاں وہاں میرا گزر ہے تو غصہ کی حالت میں میرا خیال ضرور کر لیا کہ اس لیے کہ آدمی غصہ
کرتا ہے تو دین اور سکی ناک میں پہنچ کر مار دیتا ہوں پھر اسکو خبر نہیں ہتی کہ میں کیا کرتا ہوں
اور ایک صف قتال میں مجھ کو یاد رکھو کیونکہ جب آدمی لڑائی میں جاتا ہے تو میں اسکو اسکا گلاب جو رو
یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ ہاگ جاوے اور ایک اس بات کو یاد رکھو کہ جس عورت کا محرم پاس ہو
اوسکے پاس ہرگز نہ بیٹھنا کیونکہ میں اوسکی طرف تمہارا پیام پہنچاتا ہوں اور اوسکا پیام مگر
پہنچاتا ہوں یہاں تک کہ دونوں گناہ میں مبتلا ہو جاؤ غرض ان باتوں سے اونے شہوت اور غصہ اور
حرص کی طرف اشارہ کیا کیونکہ آدم کو مرنے پر بھی بکرتا ہے باعث تھا اور ہاگنا صفت تھا اسے دنیا کی
حرص کی جہت ہوتا ہے اور یہ شیطان کے بڑے مدخل میں ہے اس طرح بعض اولیاء سے منقول ہے
کہ انہوں نے ابلیس سے پوچھا کہ آدمی کے دل پر تو کس وقت غالب ہوتا ہے اور خوشی یا غصہ اور
خوشی یا غصہ کی کس وقت اسکو دبا لیتا ہوں اور یہ بھی مروی ہے کہ ابلیس ایک اہل کسب سے لیا اور
پوچھا کہ آدمی کی کون سی صفت سے تجھ کو زیادہ مدد ملتی ہے اور اسے کہا کہ تیزی فراج سے کیونکہ جب آدمی
تیزی فراج ہوتا ہے تو میں اوسکے دل کو ایسا لوٹا ہوں جیسا کوئی لڑکا گیند کو لوٹتا ہے اور کہتے ہیں
کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ آدمی مجھ پر کس طرح غالب ہو سکتا ہے کیونکہ جب وہ ہنسی خوشی رہتا ہے تو میں
اوسکے دل میں ہوتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اڑا کر اوسکے سر میں پہنچتا ہوں اور سر اڑا کر
شیطان کا حسد اور حرص ہے جب آدمی کسی سے پر حرص ہوتا ہے تو حرص اسکو اندھا اور کر دیتی ہے
جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **حُبُّكَ الشَّيْطَانُ** یعنی جو شخص کسی سے پر حرص ہو
باعث جاتا رہتا ہے تو کچھ نہیں ہو جاتا اور شیطان کو اس وقت موقع ملتا ہے کہ جو چیزیں اس کی
خواہش تک پہنچانیکی ہو اوسکو اوسکی نظر و بین اچھا کر کے دکھاتا ہے گو وہ کیسی ہی بُری چیز
فوج عنیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اور موافق ارشاد الہی کے ہر ایک چیز کا اوسمیں ایک حمار اکیلا
تو کشتی میں آپ نے ایک لڑکا اجنبی شخص دیکھا آپ نے پوچھا کہ تو کیوں سوار ہوا اور عرض کیا کہ اگر
یار نے دل لینے آیا ہوں اوسکے بدن آپ کو ساتھ رہنے اور دل سیر ساتھ ہو گئے آپ نے فرمایا کہ معلوم
ہو تو مرد و دوشمین خدا ہے یہاں سے کھلی اوسے عرض کی کہ باجی بائیں ہیز جسے میں لوگوں کو ہلاک کر

کے جاننا کہی
خیر کچھ بات کہی
کہ وہ تیرے ابو اور
برائیتا با اور
بہت ضعیف

تین تو ایکو تہلاؤنگا و نہیں تہاؤنگا اوسوقت آپ کو وحی ہوئی کہ جو باتیں یہ بتایا جاتا ہے انکی
 آپ کو کبھی حاجت نہیں وہ دو باتیں یہ ہیں جو چھپاتا ہے تو آپ نے اوس سے پوچھا کہ وہ دو باتیں کونسی
 ہیں اوس نے کہا وہ وہ ہیں کہ کبھی مجھے دھوکا نہ دینگی اور لوگوں کے ہلاک کرنے میں کبھی خطا نہ کرے گی
 وہ دونوں حسب اور حرص ہیں جسد تو وہ چیز ہے جس سے میں ملعون اور شیطان جیم ہوں اور جس
 وہ ہے کہ آدم کے لیے تمام جنت سوارا یکدرخت کو مباح ہوئی تھی تو میں نے حرص ہی کی وجہ سے اپنا کام
 نکالا اور انکو خرابی میں ڈالا اور ایک اوسکے بڑے استون میں سے پیٹ بر کر کہا ناہو خواہ مال حلال طیب
 کیون نہوا پس کہ پیٹ نہ رہے نہ شہوات کا زور نہوتا اور شہوات شیطانی ہتیار ہیں چنانچہ روایت ہے
 کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے ابلیس آیا اور اوسکے ہاتھ میں پینا ہے تھے آپ نے پوچھا کہ یہ پینا ہے
 کیسے ہیں اوس نے عرض کیا کہ یہ شہوات ہیں کہ ان سے آدمی کو ہنسنا تاہوں آپ نے پوچھا کہ ان میں کوئی
 میرے لیے بھی ہے اوس نے جواب دیا کہ ہاں کبھی جو آپ پیٹ بر کر کہا نا کہتے ہیں تو میں آپ پر ناز ہوتا
 اور ذکر کرنا بہاری کر دیتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ ہمسوا کوئی اور چیز بھی ہے اوس نے عرض کیا کہ نہیں
 آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بھی قسم ہے کہ کبھی پیٹ بر کر کہا نا کہتا شیطان نے کہا کہ میں بھی قسم کرتا ہوں
 کہ خدا کی قسم کبھی خیر خواہی کی بات نہ کہوگا اور کہتے ہیں کہ بہت کہانے میں جہیزین مذہبوم جہیزین
 اول یہ کہ خوف الہی دل سے جاتا رہتا ہے دوسرے یہ کہ خلق پر رحم نہیں ہوتا کیونکہ یہ جانتا ہے کہ سب
 پیٹ برے ہیں پیسے یہ کہ طاعت خدا بہاری پڑ جاتی ہے چوتھے یہ کہ کھانے کی بات سننے سے دل میں
 نرمی نہیں ہوتی پانچویں یہ کہ اگر اور کو نصیحت کرتا ہے تو کسی کے ذل میں تاثیر نہیں ہوتی چھٹے
 نہ بیمار یوں کا گھر ہو جاتا ناہو اور ایک اوسکے بڑے استون میں سے اپنا معلوم ہونا زنت ظاہری کا
 اسباب اور لباس اور مکان وغیرہ سے ہے کیونکہ شیطان جب یہ بات قلب انسان پر غالب
 پاتا ہے تو اوس میں اندھے بچے دیدیتا ہے اور ہمیشہ ہی کہتا رہتا ہے کہ گر خوب اونچا اور وسیع بنا کر
 اوسکی جنت اور دیواروں کو خوب آراستہ کرنا چاہیے اس طرح لباس اور بہاری بھی خوش گل پرک
 کی ہوئی چاہیے غرض کہ مدت العمر اسی بات میں لگا رہتا ہے اور جب آدمی کو ایک بار اس
 امر میں لگا پاتا تو پھر دوبارہ اپنے انکی ضرورت بھی نہیں جانتا کیونکہ آدمی کو خود ایک چیز سے
 دوسرے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور زمانوں کی پیہر میں پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ موت آجاتی ہے اور کبھی
 راہ شیطانی اور ہوا نفسانی میں چل دیتا ہے اور اس سے خوف خرابی عاقبت اور کفر کا بھی
 ہو جاتا ہے اور ایک اوسکے بڑے استون میں سے طبع ہو دوسرے شخصوں کی کیونکہ جب دل طبع لب

ہوتی ہے تو شیطان یہ کہلاتا ہے کہ جس سے طبع رہتا ہے اس کے سامنے خوب کھٹکے اور سختی
 کرنی چاہیے اور اتنی تکبیریں اور ریا کرنا کہ گویا جس سے طبع ہر وہی اس کا معبود اور ہمیشہ اس کی
 رہنمائی کہ کوئی حیلہ ایسا نکالے جس سے اس کی نظر و بین محبوب ہو جاوے اور اس بات کی مدد سے
 خاک چھاتا ہے اور بات یہ ہے کہ اس کی تعریف میں غلو کرتا ہے اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
 موقع آوے تو دیدہ و دانستہ اس کے سامنے دگر دگر کرتا ہے حضرت صفوان بن یحییٰ سے روایت ہے کہ ایک
 اہلبیت عبد اللہ بن خنظلہ کے سامنے آیا اور کہا کہ تیرے بھائی کی بات سکھائے دیتا ہوں یا دکرنا اور نہی
 فرمایا کہ مجھ کو تیری بات کی ضرورت نہیں اس نے عرض کیا کہ اگر اچھی ہو تو یاد رکھنا یہی تو میرے
 لیے باندھنا بات یہ ہے کہ سو ا خدا کے کسی سے ایسا سوال مت کرنا جس میں طمع پائی جاوے اور
 غصہ کے وقت اپنی انگوٹھیں نہ لانا کیونکہ اس وقت تم میرے قابو میں ہو بلکہ ایک اور حکم یہ ہے کہ
 بین کاموں میں جلدی کرنا اور استقلال کو ہاتھ سے دینا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا
 کہ **الْعَجَلُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْثَّابِتُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى** اللہ تعالیٰ مسرتا ہے خلیق کے استقامت میں
 اور فرمایا **وَمَا كَانَ لِمَنْ يَكْفُرُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ سَلَّطْنَا فِي الْقُرْآنِ مَقْلُوبًا** اور اس کی وجہ یہ کہ اعمال کا ارتکاب بعد تبصر اور جانچ کے نہ ہو جائے
 اور جانچ کیو اسطے مامل اور مصلحت چاہیے جلدی سے یہ بات نہیں ہو سکتی اور جلدی میں شیطان اپنا
 بدی انسان پر ایسی طرح ڈالتا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی چنانچہ روایت ہے کہ جب وقت حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیطان اہلبیت کے پاس آئے اور کہا کہ آج سب بت اونہ ہو گئے
 اوسنے کہا کہ معارف ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات ہوئی تم بیان ہی ٹھہرو میں خبر لاتا ہوں اور سیدو رو
 زمین پر اڑ گیا مگر کوئی خیر معلوم نہیں ہوئی پھر دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں
 اور ان کو فرشتوں نے گمیر کہا ہے پس اپنے گروہ سے اکر بیان کیا کہ شب گذشتہ میں ایک پیغمبر پیدا ہوا
 اور جو عورت حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنمی ہے میں اس وقت موجود ہوتا ہوں مگر اس کی کامیابی معلوم
 تو آج سے بتوں کی پرستش سنا امید ہونا چاہیے لیکن آدمی کو جلدی کی وقت نہیں نکالو اور ایک
 اس کی بڑی راہوں میں سرور و پیامیسا اور اسباب اور جامد اور غیر متکثر کیونکہ ان چیزوں میں جو جب
 مقدار قوت سوزا ہوتی ہے اس پر شیطان کا پورا ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ جس کے پاس مقدارت
 موجود ہو وہ آدمی فاریغ المبال سے لیکن اگر کسی طرح اس کو سو روپیہ مجاہدین تو اس کے دل کو اندر
 دس ایسے شہوات اور ہنگامے کہ ہر ایک کی پورا ہونے کے لیے سو سو روپیہ چاہیں تو جب قدر اس کے پاس ہے

اہل جلدی شیطان
 کی طرح ہر اور چیز
 کی طرح ہر اور چیز
 سب سے بے غفلت
 بنی ہوئے

بنی ہوئے شیطان کا
 اور جو انسان اور

وہ جو شیطان کی
 اپنے جیسے شیطان کی
 ہو چکا اس کا اور

اوس سو کام نہ تھے گا بلکہ نوسو کی اور ضرورت رہی حالانکہ جب کچھ نہ تھا تب فارغ البال اور
 بے پروا تھا اسکو یہی علم ہے کہ سور سے بھی تو نگرہی ہو گئی یہ خبر نہیں کہ سو کے ملنے سے نوسو کو
 ہو گیا مثلاً سو جب ملے تو یہ خیال ہو کہ اگر نوے اور سو تو ایک گروہ مول لیتے اور اسباب خانہ داری
 اور لباس وغیرہ بھی درست ہو جاتا اور ہر ایک زمین سے ایسی شے ہو کہ جسکو دوسری کوئی اور
 چیز لازم ہے اسی طرح بے انتہا چیزیں ضروری نکلتی چلی آتی ہیں انکا فکر کرتے کرتے انجام یہ ہوتا
 کہ جہنم میں پڑ جاتے اور اسی پر خاتمہ ہوتا ہے حضرت ثابت بنانی رحم روایت کرتے ہیں کہ جب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ رسالت دے فرمایا ابلہیں اپنے گروہ سے کہا کہ کوئی نئی بات
 پہنچی ہے اوسکو تلاش کہ وہ سب باطلین اور وہ ہر پرہیزگار ہو کر چلے آئے کہ تمکو کچھ معلوم نہیں ہوتا
 ابلہیں نے کہا کہ ہم میں خب لاہم اور خود جا کر یہ خبر لایا کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
 پیغمبر فرمایا اب تم اونکو یا رونکی خبر لوشیا طین یا اسید ہو کر اوسکے پاس گئے اور کہا کہ ایسے لوگ ہم
 کہیں دیکھی ہی نہیں اگر کوئی بات ہم اوسنے کہی تو ہن وہ مار کو کڑے ہو جاتے ہیں اس سے اونکی
 خطائیں چھو ہو جاتی ہیں ابلہیں نے کہا کہ چندے تو تھ کر وغالتہ کہ جب لوگ ملکوں کو فتح کریں گے
 اور اونکو دنیا ملیگی تو اوسوقت ہمارا مطلب نکل آوے گا اور روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نے ایک پہر اپنے سر تلے رکھ لیا ابلہیں کا جو گدرا و نہ پہن گئے لگا کہ یا حضرت آپ کو بھی دنیا کی رغبت
 ہوئی آپ نے تہ کو سر کیے سے نکال کر پھینک مارا اور فرمایا کہ یہ مع دنیا تیرے ہی لیے ہے اور زور
 اگر غور کرو تو جس شخص کے پاس تکبیر کہجا تہر تو اوسکے پاس اتنی دنیا تو ہو گئی کہ شیطان اس
 کو کیلے مثلاً اگر کوئی تہجد کو اٹھے اور اوسکی قریب ایک تہر بھی ہو جسپر تکبیر ہو سکتا ہے تو شیطان ضرور
 دل میں ڈالے گا کہ ذرا سہر تکبیر لگاے اور اس صورت میں رغبت فیند کی ہو جاتی ہے کہ گاڑی دیکھ
 پاؤں پہولتے ہیں اگر کسی تہر نہ ہوتا تو ایسی بات دل میں نہ گذر سکتی اور نہ سو کی رغبت ہوتی
 یہ حال تو تہر کا ہے لیکن جسکے پاس گاڑی اور گدے فرش اور اور آرام طلبی کے لوازم موجود ہیں
 اوسکو عبادت الہی سے کب متاع حاصل ہو سکتا ہے اور ایک اوسکی بڑی راہو نہیں سے بخل اور ہیز ہونا
 خوف ہو اور یہ وہ بات ہے کہ صدقہ و خیرات کچھ نہیں کرنے دیتی بلکہ جمع کرنے اور گاڑ کرنے کی رغبت
 دلاتی ہے ایسے لوگوں کو واسطے عذاب النیم کا عید کلام محمد میں موجود ہے چشمہ بن عبد الرحمن فرماتا ہے
 کہ شیطان کا قول ہے کہ آدمی کتنا بھی چمپہ غالب ہو جاوے مگر تین باتوں میں چمپہ نہیں ہو سکتا
 جو کتنا ہون وہ مانتا ہے اول با حق کسی کا مال لینا دوسرا اوسکا بے موقع خرچ کرنا تیسرے

اس کا بیان انسانی
 اور اس کا بیان انسانی
 اور اس کا بیان انسانی

جہاں ضرورت پہنچ کی ہو وہاں نہ خنچ کر نا اور سفیانؒ فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس کوئی ہتھیار
منطقی خون دلانے سے بڑھ کر نہیں جب آدمی اسکو مان لیتا ہے تو باطل کی طرف راغب ہو تا ہے اور اوست
سے باز رہتا ہے اور مطلب ہی کی بات کہتا ہے اور خدا تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے اور محبت اور
حرص کی آفتو میں سے یہ بھی ہے کہ مال جمع کر نیکی کے لیے ہر وقت بازار میں موجود ہے جو شیطان
کی ہنسی کی جگہ ہے اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ جب الجیش میں برپا ہو تو رب العزت سے درخواست کی کہ الہی تو نے مجھ کو زمین پر اتار کر مردود کر دیا
میرے لیے ہنسی کی جگہ کیا ہے فرمایا کہ حمام تیرے رہنے کا مقام ہے عرض کیا کہ بیٹیک ہی ارشاد ہو
حکم ہو تیری بیٹیک بازار اور چوڑا ہے عرض کیا کہ میری خوراک بھی مقرر ہو حکم ہوا کہ جس کھانے پر خدا کا نام
لے لیا جاوے وہ تیری غذا ہے عرض کیا کہ میرے لیے بیانی بھی بیت ہوا ارشاد ہوا کہ نشہ کی چیزیں تیرا بیانی ہیں
عرض کیا کہ مجھے ایک خبر سنان ہی تو حکم ہوا کہ فرامیر تیرے موزوں ہیں عرض کیا کہ میری لیے کچھ پیسہ کی
چیز مرحمت ہو حکم ہوا کہ وہ شعر ہیں عرض کیا کہ گنتے کر لیے بھی ارشاد ہو حکم ہوا کہ بدن کو گونداتی رہی گناہت
عرض کیا کہ مجھے حدیث عنایت ہو حکم ہوا کہ جہت تیری حدیث ہے عرض کیا کہ میری شکار گاہ بھی مقرر ہو
حکم ہوا کہ وہ عورتیں ہیں اور ایک اسکے بڑی رستو میں سے تقصیب ہے اور خواہش نفسانی کا گھر
اپنی خلاف پر ہوں اور نے بغض رکھنا اور اونکو حقارت سے دیکھنا اور یہ ایک ایسی بات ہے جس
عابد اور فاسق دونوں ہلاک ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں پر طعن کرنا اور اونکی برائیوں کا ذکر کرنا یہ ایک
صفت سبعی ہے جو آدمی کی طبیعت میں داخل ہے پس جب شیطان اس صفت کو آدمی کی نظر میں
حق قرار دیتا ہے اور اسکی طبیعت میں تو پہلے ہی سے تھی تو قلب پر اسکا چسکا پڑ جاتا ہے اور تمام
ہمت اوس میں لگ جاتا ہے اور اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ میں نین میں بی کر تا ہوں
یہ خبر نہیں کہ اتباع شیطاں کرتا ہوں مثلاً ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت
میں متعصب ہے مگر حرام خوار اور منہ پھٹ اور جھوٹا اور بکھیرا اور فساد می ہے تو ایسے شخص کو اگر حضرت
صدیقؓ فرماتے تو ایسا بڑا دشمن تصور فرماتا اس لیے کہ اونکا دوست تو وہ ہے جو اونکی راہ چلاوے
اونکی سیرت کو دستور العمل بنائے اور زبان کو وادعیات حق کے حضرت کا یہ دستور تھا کہ منہ میں ٹھیکر
کھڑکتے تھے تاکہ کوئی کلمہ بیجا منہ سے نہ نکلے یہ مدعی کسی اونکی محبت کا دھوکہ کھاتا ہے اور اونکی سیرت
اختیار نہیں کرتا اسطرح بعضوں کو حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی محبت میں تعصب ہوتا ہے حالانکہ
ریشمی کپڑے بدن پر پہنتے ہیں اور مال حرام سے خوب رزق برقی بنتے ہیں ہر دعوئی محبت علیؓ کا

آپ بزرگوار فرماتے ہیں
ابو امامہ رضی اللہ عنہ
نصف

کہتے ہیں حضرت مہرچ نے عین خلافت میں وہ کہے پہنچے ہیں کہ اوگھا و نعم ایک وسیع سی
 کہ تیار رہا ہے شخص سے وہ کیسے خوش ہونگے بلکہ قیامت کو یہ شخص اوگھا و نعم ہوگا مقام غور
 اگر کوئی شخص سیکھے فرزند نعت جگر کو اپنی بیان لیا دے اور اسکی بال نوچ اور بدن کو قینچو
 اور سب طرح کی ایذا دے اور پراس بات کامی ہو کہ میں اس بچہ کی باپ سے محبت کرتا ہوں
 یہ دعویٰ کس طرح صحیح ہوگا یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ دین اور شریعت جو خلفاء و ائمہ و
 صحابہ کے نزدیک فرزند وزن و مال و عیال بلکہ خود اپنی جانوں سے بھی عزیز تھا اسکی تو لوگ
 بے نگرانی سے کہیں کہ کوئی بات اسکی اختیار نہ کریں بلکہ پابندی شہوات سے ہمیں دین دشمنی کی
 خوشی ملے۔ یہی پر محبت صحابہ رض کا دم برین قیامت کو فراموش ہوگا کہ صحابہ اور اولیاء کے
 سامنوں کو گوئیہ کیا گزرے گا قیامت تو دور ہے اگر دنیا ہی میں پردہ اٹھا لیا جاوے اور صحابہ رض کا
 غنیمت کے باب میں معلوم ہو جاوے کہ انکو کس طرح لوگ اچھی معلوم ہوتے ہیں تو یہ لوگ اپنی حال
 کو دیکھا شرم کے مارے کسی اپنی زبان ناقص سے اوگھا نام ہی نہ لیں خلاصہ یہ کہ تخیلات شیطان کی
 انکے دماغ میں یہ بات چرکی ہے کہ جو کوئی محبت میں حضرت ابو بکر رض و حضرت عمر رض کے مرگیا اسکے
 گرد و خلاء روح نہ پیر گیا یا جو کوئی محبت میں حضرت علی رض کی وفات پاوے گا اسکے گرد و خوں نہ آوے گا
 اس حدیث شریف کو نہیں دیکھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعت جگر قرۃ العین حضرت فاطمہ
 سے فرمائی ہیں کہ اے علیؑ فانی کا اے عیسیٰؑ عنک من اللہ کثیرا اور یہ ہوا انسانی میں سے ایک مثال
 اس طرح ان لوگوں کا حال ہے جو امام ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک اور احمد رحمہم کے باب میں تعصب
 میں جو لوگ ایک امام کے مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری شیعہ اختیار نہیں کرتے قیامت
 روز وہی امام انکے مقابل ہو کر پوچھنے کہ میں مذہب تعالیٰ تھا تو توں نے تم سے اور قول بھی عمل
 کیوں سٹے تھا جبکہ تم نے نہیں تھا تو نے میرے عمل کی مخالفت کیوں کی جس پر ہم ہمیشہ ہا اور اور
 حاتمہ ہوا اور پر جھوٹ موٹ کا دعویٰ میرے مذہب کا کیا غرض کہ یہ ایسا پڑاوا شیطان کی
 آمد کا ہے کہ بہت لوگ اس میں تباہ ہو رہے ہیں وعظ نصیحت ایسی لوگوں کے متعلق ہے جو خدا کا
 نہیں کرتے دین کے مسائل سے کم واقف ہیں دنیا کی غیبت کا زور ہے لوگوں کو معتقد کرنے کی
 حرص بہت ہے اور لوگوں کا اعتقاد اور اوگھا و نعم صرف تعصب ہی بڑا ہے اس لیے یہی بات
 اچھا بتلاتے ہیں شیطان کے فریبوں کو نہیں بتلاتے بلکہ اس کے فریب جاری ہونے لگے و
 اس کے فاسد بن گئے ہیں اور لوگ بھی انہیں کی باتوں پر جمع گئے ہیں اور اصول دین کو بالکل

ام علیؑ کہ کہیں
 طرف سے خدا تعالیٰ کی
 کسی چیز کو نہیں پاسکتا
 بخاری و مسلمہ ج ۱۲
 ص ۱۲۰

قبول فرما دے اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ میں امت محمدیہ کے لیے جو مصیبتوں کو آ رہا ہوں کیا تو انہوں نے استغفار کر کے میری پشیمہ توڑ دی ہو میں نے ان کے لیے ایسے گناہ گزینے کہ ان سے استغفار نہ کریں اور وہ خواہشات نفسانی ہیں اور یہ بات اس طرح سچ کہی کیونکہ ایسے امور میں لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کا انجام نافرمانی ہے ورنہ استغفار ضرور کرتے اور ایک بڑا حلیہ شیطان کا یہ ہے کہ انسان اپنی آپ لوگوں کے اختلافات اور خصومت میں گھجھجھ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ذکر الہی میں مشغول تھی شیطان چاہا کہ یہ بیان سے اوٹھ کھڑے ہوں اور جدا ہو جاؤں مگر یکے بہ نہ پڑی پس ایک دوسری جماعت گیا جو دنیا کی باتیں کر رہے تھے انہیں مناد کر دیا یہاں تک کہ ان کے آپس میں کشت و خون ہونے لگا تو پہلی جماعت اوٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں بھی بچاؤ کر دیا مطلب اس کا یہ تھا کہ پہلی جماعت میں کشت و خون ہو بلکہ جماعت اول کا اوٹھنا مقصود تھا سو اس طرح اٹھا دیا اور ایک اوکی طرف میں سے یہ ہو کہ عوام لوگوں کو جو علم میں کم تھے کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات اور ایسے سو کی فکر میں گھجھکتا ہے جو ان کی عقل میں نہ آ سکیں یہاں تک کہ اصل دین میں شک کرنے لگتے ہیں اور خداوند کریم کی نسبت ان کو ایسے خیال پیدا ہوتے ہیں کہ ان سے یا کافرا یا دہریہ ہو جاتے ہیں اور ان باتوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بصیرت اور معرفت یہی ہے اور یہ مرکب کشف ہی معلوم ہوا ہے اپنی تیزی عقل پر نازان ہوتے ہیں حالانکہ سب میں زیادہ بیوقوف وہ جو صرف اپنی عقل پر زیادہ اعتماد کرے اور عقل و شعور کہ اپنی عقل کو مستہم سمجھ کر اکثر علماء یوحنا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِيْ اَخَاكَ لِيَقُوْلَ مِمَّنْ خَلَقَكَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فَيَقُوْلُ مِمَّنْ خَلَقَكَ اللّٰهُ فَاَنْتَا وَحِيْدٌ كَاَنَّكَ خَلَقْتَ فَيَقُوْلُ اَنْتَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَاَنْتَا خَالِكٌ يَّدْبِرُ مَعْنٰهُ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجازت نہیں فرمائی کہ اس وسوسے کو علاج میں بخش گیا ہو کیونکہ یہ وسوسہ عوام کو ہوتا ہے علماء کو نہیں ہوتا عوام کو سبھی چاہیے کہ ایمان و اسلام لا کر اپنی عبادت و معیشت میں مصروف ہوں علم کی باتیں علماء پر چوڑی عام آدمی اگر زنا اور چوری کرے تو اس سے بہتر ہے کہ ایسی باتوں میں پڑے کیونکہ جو کوئی نے جانے بوجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی نسبت کہے گا کافر ہو جاوے گا اور اس کو خبر ہی نہ ہو اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تیرنا بن جائے اور روئے سوج میں کوئی دیر غرض کہ اہل بیت علیہم السلام

براہمی کی ہے وہ شیطان کا ہتھیار ہے اور وہی اوسکا مدخل بھی ہے اب اگر کوئی یون چو کہ شیطان کے دفع کرنے کی تدبیر کیا ہے اور اوسکے دفعیہ میں نہ ہائے تحویل و تکالیف بالذات یا کوئی اور ذکر کرے کافی ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ کہ دل کا علاج شیطان سے بچانیکے لیے یہی ہے کہ اوسکی سببیں بند کر دی جاویں یعنی دلو اور ان صفات مذمومہ سے صاف کیا جاوے اور اسکا بیان بہت طویل ہے اور اس جلد میں ہم کو بھی غرض ہے کہ صفات مہلکہ انسانی بیان کرین ہر ایک صفت کو لیے ایک علیحدہ کی حاجت ہے جیسا کہ مشرح آئندہ بیان ہوگا یہاں اسقدر ضروری ہے کہ جب قلب ان صفات کے اصول سے منقطع اور علیحدہ ہو جاتا ہے تو پھر شیطان صرف ہیل پیری اور خطرات ہی کو تیار نہیں جگر نہیں ٹھہرتا اور اوسکی آمد و رفت کو ذکر اللہ مانع ہے کیونکہ ولین ذکر اللہ بھی جاگزین ہوتا ہے تقویٰ اور صفائی کے باعث صفات مذمومہ سے دل آباد ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ تو ذکر سبب قبول خطرات ہوتا ہے اسکو دل پر کچھ قابو نہیں ہوتا اور شیطان کو بھی دفع نہیں کر سکتا اسی جہت سے خداوند کریم نے اس آیت میں **إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّقْبِلُونَ** ذکر دفع شیطان کو مستحق کے ساتھ خاص فرمایا ہے خاصہ کہ شیطان کو شل ہونے کے اپنے پاس سمجھنا چاہیے پس اگر آدمی کے پاس کوئی و گوشت وغیرہ نہ تو صرف دوت کہنی ہی ہے بل جاو گیا لیکن اگر یہاں کمانیکا ہوگا اور کتا ہوگا ہوگا تو ضرور کمانے پر گر گیا اور صرف للکار سے نہیں لے گا اسی طرح جس ولین غذا شیطان نہیں تو اوسکے پاس ہی شیطان صرف ذکر اللہ سے ہٹ جاو گیا لیکن اگر دل پر شہوت غالب ہو تو دل کا سویا شیطان کے قابو میں ہوگا اوسوقت ذکر اللہ کو قلب کے اطراف میں پسپا کرے گا اور تحقیق کے دل جو ہوا و نفسانی اور صفات مذمومہ سے خالی ہوتے ہیں اور پھر شیطان کا آنا شہوات کی باعث نہیں ہوتا بلکہ بصورت ذکر سے غفلت ہوتی ہے اوسوقت اپنی راہ نکالتا ہے اور جیسے پورہ ذکر کرنے لگتے ہیں تو ٹل جاتا ہے اور اوسکی دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسکے دفع کے لیے فرمایا **كَاسَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** اسی طرح اور آیات اور جہاں جو ذکر کے باب میں ہیں مفہوم ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک بار میں نے شیطان اور کافر کا شیطان آپس میں کافر کا شیطان تو خوب چکنا اور ہٹا اور اچھا لباس پہنے تھا اور میں شیطان نکلا بلا غبار کو دتھا اوس نے اس سے پوچھا کہ تو دبلا کیوں ہے اوسنے کہا کہ میں ایسے شخص سے رہتا ہوں کہ اپنے کمانے اور پینے اور گہریے اور مرین تیل ڈالنے کی وقت بسم اللہ کہتا ہے تو نہ مجھ کو کھانا نصیب ہوتا ہے نہ پانی نہ لہر نہ تیل اسی طرح ہوگا پیاسا نکلا بال مکر رہتا ہوں کافر کے شیطان نے کہا کہ یا رب میں ایسے کو

نہایت العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم

نہایت العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم

نہایت العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم

شیطان کی متابعت کر لگا وہ اس کا تھانگی اور یار کھلا دیکھا اگرچہ زبان سے ذکر اللہ کرے اب اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث میں تو مطلق یون وار دہئے کہ ذکر اللہ سے شیطان دفع ہوتا ہے اور تو خصوصیات جنکا علمائے دین بیان کرتے ہیں اوس میں لفظ عام میں مفہوم نہیں ہوتا تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہاتھ لکھ کر کو آرتے کیا ہے اسکا امتحان اپنے ہی نفس میں کر لیا جائے تاکہ حقیقت اونکی بیان کی معلوم ہو غور کرنا چاہیے کہ آدمی کا منتہا ذکر اور عبادت نماز ہے تو جب نماز میں کھڑا ہوا سو وقت اپنی دل کا حال دیکھتا ہے کہ شیطان کمان کمان اُسکو کھینچتا کہی فکر بازار اور لوگوں کے حساب کتاب میں اور کہی دنیا کی دوادار و اور سعادتیں جو اس میں غرض یہاں تک ذمت پہنچتی ہے کہ جو دنیا کی بات دل سے جاتی ہی رہی ہو وہ بھی نماز میں یا د آتی ہے اور شیطان کا حملہ بھی نماز میں زیادہ ہوتا ہے پس نماز دلوں کے لیے کسوٹی ہے کہ اوس سے خوبی اور برائی اونکی معلوم ہو جاتی ہے اور جو دل کہ شہوات دنیا سے بہرہ میں اونکی نماز مقبول نہیں ہوتی ۵۔ بہت در ذکر دل در فکر خانہ + چہ حاصل زمین نماز نیکانہ تو ایسی نماز کی سبب سے دفعیہ شیطان کا بھی نہیں ہوگا بلکہ غالباً وسوساں اور زیادہ ہوگا جس سے دوادون پر ہنیر کے اکثر نقصان ہی کیا کرتی ہے اگر کسی کو شیطان سے خلاص منظور ہو تو اول پر ہنیر تقویٰ اختیار کرے بعد اوسکی ذکر کی دہا پیے تب شیطان اوسکے پاس سے ہا گیا جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہا گیا تھا وہ ب بن عینہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور شیطان ظاہر میں براست کہو کہ تم باطن میں اوسکے دوست یعنی فرمانبردار ہو اور بعضوں نے فرمایا کہ اگر تعجب کی بات ہے کہ آدمی جس شخص کا اپنے اوپر احسان دیکھ لے پھر محسن کی نافرمانی کرے اور شیطان لعین کی سرکشی اور زور معلوم کر لے اور پر اوسکی اطاعت کرے اور جس طرح بموجب است شریف کہ اگر دعویٰ استجب لگے دعا مانگتے ہو اور قبول نہیں ہوتی اسطرح ذکر الہی کرتی ہو اور شیطان نہیں دفع ہوتا کیونکہ شیطین ذکر اور دعا کی سبب مفقود ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو فرمائیے کہ ہم لوگوں کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے اور دعویٰ استجب لگم آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ تمہاری دل مردہ ہیں پوچھا کہ اونکی مردہ ہونے کی کیا جہت ہے آپ نے فرمایا کہ اٹھ عادتیں ہیں اول یہ کہ اللہ کا حق معلوم کر لیا اوسکو بجا نہ لائے دوم قرآن کو پڑھا اور اوسکی بموجب عمل نہ کیا سوم دعویٰ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اور اُسکے طریق کے موافق عمل نہ کیا چہارم موت کا خوف کیا اور اُسکے لیے سامان نہ کیا

وہاں
جہاں کچھ لکھا ہے
تو جہاں کچھ لکھا ہے

پھر حکم الہی نون تھا کہ شیطان کو دشمن جانو جیسا کہ فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِغُلَاظِئِهِ عَدُوًّا مِّنَ النَّاسِ
اور تم نے معصیت میں اس سے یاری کی تھتم دعویٰ خوت و فزخ کا کیا مگر پرانے بد زون
اور زمین جو نکد یا ہفتیم حبت کو دلسے چاہتے ہیں مگر اوسکے لیے کوئی کام نہ کیا ہشتم صبح اٹھو
اپنے عینوں کو تو پیٹھیچھے ڈال دیا اور لوگوں کی عیب چینی اختیار کی پس ان باتوں سے خدا تعالیٰ
راض ہو گیا تو دعا کس طرح قبول فرماوے باقی رہی یہ بات کہ معاصی مختلفہ کا داعی ایک ہی
شیطان ہے یا سب گناہوں کے لیے جدا جدا شیطان ہیں تو اس امر کا جاننا علم معاملہ میں جدید
مفسر درمی نہیں پہنچا بہی ضرور ہے کہ اپنی نفس کو دشمن سے بچاؤ اور اپنی مطلب سے غرض نہ کر
بقول شخصی کہ آم کہاٹے یا پیر گنتے تا جم جو کہ اخبار اور نور بصیرت سے واضح ہوا ہے اوسکو ہم
بیان کیے دیتے ہیں کہ ہر فرع معصیت کے لیے ایک شیطان مخصوص ہے اوسکا کام بھی تاکہ او
خاص گناہ کی طرف بلاتا ہی اس حساب سے شیطانوں کے دل کے دل ہیں اور جس طریق سے کہ ایمر
پر یافت ہوا ہے اوسکا لگنا طویل ہے وہی ایک بات کافی ہے کہ مسبب کو اختلاف سے
مسبب کا اختلاف معلوم ہوتا ہی جیسا کہ آگ کی روشنی اور دھوین کی سیاہی میں مذکور ہو
لیکن ذلال اخبار یہ ہیں کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ شیطان کے پانچ فرزند ہیں اور زمین
سے ایک کو ایک کام سپرد کر دیا ایک کا نام ثرب ہے اور اوسکو مصیبت کا کام سپرد ہی تو دیا بلکہ ان
اور گریبان پہاڑ نا اور طمانچہ باز نا اور نوختہ وغیرہ کبریا سب اوسکے اغوا سی ہوتا ہے دوسرے کا نام
عور ہے اوسکا کام زن کے لیے ہکانا اور اوسکو نظر و نمین اچھا معلوم کرانا ہے تیسرے مسبوط ہے
جسکو جھوٹ کا عمدہ ہی چوتھا واسم ہے کہ آدمی کے ساتھ گد و نمین جا کر اقربا کی برائیان اور
ساتنے پیش کرتا ہی اور اوسکو اونسے خفا کرو تیا ہے پانچواں زلنبور وہ بازار میں رہتا ہی
وہاں کے منادات سب اوسکی حبت سے ہوتے ہیں اور یہ ہی ایک روایت میں ہے کہ مار کے
شیطان کا نام خرب ہے اور روضہ کے شیطان کا نام دلمان اور حبیبہ کے شیطان کثرت ہیں
ایسے ہی فرشتوں میں کثرت ہی باب اشکر میں ہم لکھ چکے ہیں وجہ کی کثرت کی اور ہر عمل کے لیے
جد جدا مخصوص ہونی کی کیا وجہ ہی اور حضرت ابوامامہ بابلی نے یہ حدیث بروایت کی ہے
عنہ عن رسول اللہ ﷺ فرمایا وَكَلِّ بِالْمُؤْمِنِينَ مَا تَكُونُ لَهُمْ قُلُوبًا وَلَا يَكُونُونَ عَنْهُ مَا كُنْتُمْ قُلُوبًا
اَيْ مِنْ خِلَالِكَ الْبَصَرِ سَبْعَةَ اَمْلاكٍ يَدْخُلُونَ عَنْهُ وَيَخْرُجُونَ عَنْهُ لِكُلِّ بَابٍ عَنْ قَضَعَةِ الْعَسَلِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ
مَا لَوْ بَدَأَ لَكُمْ لَوَاتِيمُ يُؤْخَذُ كُلُّ سَمِيلٍ وَحَبْلٌ كُلُّ بَابٍ بِسَطِيحَةٍ كَمَا فَارَقُوا مَا لَوْ كَلَّ الْعَبْدُ إِلَى نَفْسِهِ فَلْيَنْفِرْ

[illegible]

اونکی ہمیں کچھ فکر نہیں اور میری قسم آپ جیسے لوگ مخصوص ہیں اور نہ ہمارا کچھ نسبت نہیں چلتا اب اگر
یہ کہو کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو شیطان صورت پکڑ کر سو جاتا ہے اور بعض کو نہیں
معلوم ہوتا اور نہ میری نظر آتا ہی تو وہ شکل اسکی اصلی صورت ہی یا اسکا عکس مشابہ ہی اور اگر اصلی
صورت ہی تو اسکی مختلف صورتیں کیوں معلوم ہوتی ہیں اور ایک ہی وقت میں دو جگہ جدا
حضورت دو شخص کو کیسی معلوم ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان اور فرشتوں کی اصلی صورتیں
ہی ہیں مگر ان اصلی صورتوں کو مشاہدہ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ اونکا دیکھنا انوار نبوت سے ہوتا ہے
اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونکی اصلی صورت پر حضور دو پہ
ملاحظہ فرمایا تھا یعنی ایک دفعہ تو خود حضرت نے اونسے درخواست کی کہ اپنی اصلی صورت مجھ کو دکھا
اونہوں نے وعدہ کیا کہ بہت اچھا اور کوہ حریر پر اصلی صورت میں نمود ہونے تو شرق سے غیب
تمام آفاق کو زوکل لیا اور دوسری دفعہ معراج کی رات میں سدرۃ المنتہی پر اونکو اصلی صورت میں
دیکھا ورنہ اگر حضرت وحیہ کلیبی کی صورت میں ملاحظہ فرماتے تھے اور یہ شخص نہایت خجستہ
تھے اور اکثر کاشفہ اہل دل کا یوں ہوتا ہے کہ صورت اصلی کی مثال اونکے سامنے ہو جاتی ہے
شکلاً شیطان بیداری میں صورت پکڑ کر اونکی آنکھ کے سامنے آتا ہے تو وہ اسکو دیکھتے ہی ہن
اور کلام ہی سنتے ہیں اور یہی صورت قائم مقام صورت اصلی کے ہو جاتی ہے جیسا کہ اکثر صلی
خواب میں اتفاق ہوتا ہے اور صاحب کشف اسکو کہتے ہیں کہ ایسے درجہ پر پہنچ جاوے کہ باوجود
مشغولی حواس کے دنیا میں اسکے مکاشفہ میں خلل نہ آوے یعنی اسکو بیداری میں وہ بات
معلوم ہو جائے جو اور لوگوں کو خواب میں نہ ہوتی ہے جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ ایک شخص
زب الغر سے یہ دعائمانگی کہ کجگو و جگہہ و کملادے جہان قلب بنی آدم پر شیطان مہتا ہے تو خود اپنے
یہ دیکھا کہ ایک آدمی کا جسم بلور کی صورت کا ہے یعنی اسکے اندر کی چیز باہر سے معلوم ہوتی ہے
اور شیطان میٹرک کی صورت میں اسکے بائیں شانہ پر موڑ ہے اور کان کے درمیان بیٹھا ہے
اور اسکی ایک پتلی اور لمبی سوڑ ہے جسکو آدمی کے ولیمین ڈاکٹر وہاں جہن سے دوسوہ کر لیا اور
وہ ذکر الہی کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے اسطرح کا امر کہی بیداری میں ہو ہو معلوم ہوتا ہے چنانچہ
اہل کشف نے دیکھا کہ شیطان اسی صورت میں نظر آیا کہ گویا کوئی کتاب در پر گرتا ہے اور لوگوں کو
نہ سرف بلاتا ہے یعنی دنیا بصورت مردار معلوم ہوتی ہے اسطرح پر معلوم ہونا قائم مقام
اصلی کی نظر آئی ہے کیونکہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قلب کے لیو دو طرف ہیں ایک وہ جو عالم ملکوت

حکایت جبریل علیہ السلام

حکایت جبریل علیہ السلام

ہو گیا ہو گئے اور یہ لوگ اپنے قول کی دلیل یہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں جنس مذکور ہو کر مذکور کے ساتھ وسوسہ سوچتا ہے تو اسکی تطبیق بخیر بیان مذکور کے اور کسی طرح نہیں ہو سکتی اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ وسوسہ اور ذکر دل پر ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور قطع نہیں جیسے کوئی آدمی ایک ہی حالت میں اپنی آنکھ سے دو چیزیں دیکھے سیطرح دل ہی دو چیزوں کا مقام ہوتا ہے حدیث شریف میں وارد ہو کر مائین عبد کا کہ امر لعلہ علی عینان فی کاسہ یصیرہا امر نہ لعلہ علی عینان فی کاسہ یصیرہا اور یہی مذہب مجاہد سببی رحم کا ہے اور ہر بار عزیزو یہ سبب مذہب درست ہیں مگر اقسام وسواس کا حصہ کسی میں نہیں ہر ایک فی جنس وسواس کو کہا جیسا ہی تیلادیا اسلئے ہم اس کے اقسام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وسواس تین قسم کے ہیں اول تو کہ امر حق کو مشتبہ کرنے سے شیطان وسوسہ کرے مثلاً یوں سمجھا وے کہ دنیا کی لذت پھوڑنی چاہیے زندگی بہت ہی خواہشات کو اتنی دنوں روکنا بڑا عذاب ہو پس اسوقت اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا حق اور اسکا ثواب عظیم اور عقاب یاد کر گیا اور اپنے نفس کو سمجھا و گیا کہ خواہش سیر کا رہنا تو سخت ہو مگر دوزخ کی آج کا سہنا سخت تر ہے دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے تو سبب وعدہ اور وعید کو یاد کر کے تجھ یہ اپنے یقین کی کر گیا تو شیطان بہاگ جا و گیا کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوزخ کی آگ پر صبر کرنا گناہوں کی صبر سے ہلکا ہے نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ گناہ کا انجام دوزخ نہیں اسلئے کہ اگر کہے گا یہی تو بندہ کتاب اللہ پر ایمان رکھنے سے اسکی کب جہنم کا ہر کیف اس وسواس منقطع ہو جا و گیا سیطرح اگر غلبہ کر لے وسوسہ ڈالے مثلاً دل میں یہ بات ڈالے کہ اگر پتری برابر معرفت اور عبادت الہی میں کوئی نہیں تیرا تہ خدا کے نزدیک بہت بڑا ہے اور تو بندہ یہ یاد کرے کہ میری معرفت اور اختیار اور قلب اور اعضا جسے کہ میں جانا یا اعل کیا ہے سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں پس عجب کسب کہنا چاہیے تو اسوقت بھی شیطان ملے گا کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں اور اگر کہے ہی تو ایمان کی جہت سے شغوائی کب ہو سکتی ہے غرض کہ اس قسم کا وسواس تو بالکل منقطع ہو جاتا ہے جو لوگ عارفین ہیں اور نور ایمانی اور معرفت روشن ضمیر ہیں ان کے پاس نہیں رہتا دوسری قسم وسواس کی یہ ہے کہ شہوت کو حرکت دے دے اور یہ تفریق ہے کہ تحریک یا تو ایسی چیز کی طرف ہو کہ بندہ کو یقینی معلوم ہو جا وے کہ وہ خیر محض یا صرف غلبہ ظن ہی ہو پس یقینی جاننے کی صورت میں شیطان حیاں شہوت سے تو باز نہیں رہتا مگر ایسا ہیجان نہیں کہ گچا جس سے تحریک ہو اور اگر امر مظنون ہو گا تو اکثر مؤثر رہے گا یہ ان تک

یہ سبب مذہب درست ہیں مگر اقسام وسواس کا حصہ کسی میں نہیں ہر ایک فی جنس وسواس کو کہا جیسا ہی تیلادیا اسلئے ہم اس کے اقسام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وسواس تین قسم کے ہیں اول تو کہ امر حق کو مشتبہ کرنے سے شیطان وسوسہ کرے مثلاً یوں سمجھا وے کہ دنیا کی لذت پھوڑنی چاہیے زندگی بہت ہی خواہشات کو اتنی دنوں روکنا بڑا عذاب ہو پس اسوقت اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا حق اور اسکا ثواب عظیم اور عقاب یاد کر گیا اور اپنے نفس کو سمجھا و گیا کہ خواہش سیر کا رہنا تو سخت ہو مگر دوزخ کی آج کا سہنا سخت تر ہے دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے تو سبب وعدہ اور وعید کو یاد کر کے تجھ یہ اپنے یقین کی کر گیا تو شیطان بہاگ جا و گیا کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوزخ کی آگ پر صبر کرنا گناہوں کی صبر سے ہلکا ہے نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ گناہ کا انجام دوزخ نہیں اسلئے کہ اگر کہے گا یہی تو بندہ کتاب اللہ پر ایمان رکھنے سے اسکی کب جہنم کا ہر کیف اس وسواس منقطع ہو جا و گیا سیطرح اگر غلبہ کر لے وسوسہ ڈالے مثلاً دل میں یہ بات ڈالے کہ اگر پتری برابر معرفت اور عبادت الہی میں کوئی نہیں تیرا تہ خدا کے نزدیک بہت بڑا ہے اور تو بندہ یہ یاد کرے کہ میری معرفت اور اختیار اور قلب اور اعضا جسے کہ میں جانا یا اعل کیا ہے سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں پس عجب کسب کہنا چاہیے تو اسوقت بھی شیطان ملے گا کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں اور اگر کہے ہی تو ایمان کی جہت سے شغوائی کب ہو سکتی ہے غرض کہ اس قسم کا وسواس تو بالکل منقطع ہو جاتا ہے جو لوگ عارفین ہیں اور نور ایمانی اور معرفت روشن ضمیر ہیں ان کے پاس نہیں رہتا دوسری قسم وسواس کی یہ ہے کہ شہوت کو حرکت دے دے اور یہ تفریق ہے کہ تحریک یا تو ایسی چیز کی طرف ہو کہ بندہ کو یقینی معلوم ہو جا وے کہ وہ خیر محض یا صرف غلبہ ظن ہی ہو پس یقینی جاننے کی صورت میں شیطان حیاں شہوت سے تو باز نہیں رہتا مگر ایسا ہیجان نہیں کہ گچا جس سے تحریک ہو اور اگر امر مظنون ہو گا تو اکثر مؤثر رہے گا یہ ان تک

کہ اوسکے دفع کے لیے مجاہدہ کی ضرورت ہوگی نہیں وسوسہ تو موجود رہتا ہے مگر دبا ہوا ہوتا ہے
تیسری قسم وسوسہ کی خواہشیں اور غائب چیزوں کا حال یاد کرنا پس جب دل متوجہ ذکر الہی
کی طرف ہوتا ہے تو ذرا لگتا ہے پہ آجاتا ہے پر ذرا دیر کو لگتا ہے تو ذکر اور وسوسہ بے دریغ
اسی طرح آتے ہیں کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک سلسلہ ہو گیا ہے یہاں تک کہ ذہن میں
معنی قرار کی ہی آتے ہیں اور یہ خواہش ہی رہتے ہیں گویا ان دونوں چیزوں کے ٹکڑے
ولمیں دو جگہ ہیں اور اس قسم کا وسوسہ بالکلہ منقطع ہو جانا بہت مشکل ہے مگر محال نہیں ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن صلی اللہ علیہ وسلم کو یحیٰی بن زکریاؑ نے
عَفَرَ کَذَّابًا مِّنْ ذُنُوبِهِ پس اگر یہ بات محال ہوتی تو حضرت م ذکر فرماتے ہاں یہ امر
ولمیں ہو سکتا ہے جس پر محبت الہی حاوی ہوگی ہو کیونکہ قلب کو جس طرف مشغولی نام ہوتی
اوسکے سوا اور کچھ دل پر نہیں گذرتا جیسے عاشق اگر فکر محبت میں مستغرق ہوتا ہے تو سوا
ذکر محبوب اور کوئی بات اوسکے ولمیں نہیں گذرتی یا جسکو کسی دشمن کا خیال ہو رہا ہے تو
اوقات و حرکت یا زیادہ کی مقدار ایسا فکریں دوبار ہوتا ہے کہ سوا اوس دشمن کی بات کی اور
دل پر نہیں گذرتا یہاں تک کہ اگر اس عرصہ میں کوئی پاس کو نکل جاوے یا کچھ کہ جاوے تو اسکو
خبر نہیں ہوتی گویا کہ اوسپر انگہ ہی نہیں پڑی پس جب یہ بات دنیا کی تفکرات میں ممکن ہے
تو اگر کسیکو خوف و وزح یا حرص جنت سی یہ استغراق نصیب ہو تو کیا بعید ہے ہاں بنظر ضعف
ایمان کے البتہ شاذ و نادر ہے پس جب ان سب اقسام و وساوس کو سوچو تو معلوم ہو جائیگا کہ
مذکورہ بالا میں سے ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے لیکن اوسکا محل مخصوص ہے خلاصہ یہ کہ شیطان کے
خلاص ہونا ایک خطہ یا ساعت کو کہہ بیحد نہیں مگر عمر ہر اوس کے نجات معنی بہت بعید ہے بلکہ
محال ہے کیونکہ اگر یہ بات ممکن الوجود ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی قسم کا
وسوسہ نہ ہوتا حالانکہ وسوسہ آپ کو بھی ہوا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آپؐ نے فرمایا
اپنے کپڑے کے نقوش بڑی گاہ کی اور سلام پیر کر وہ کپڑے ہینک دیا اور فرمایا شَعْلَانِیْ یَعْنِیْ الصَّلَیْ اَوْرَ
سونیکے حرام ہونے سے پیشتر آپ کی ہاتھ میں ایک انگوٹھی سونیکی تھی خطبہ پڑھتے میں اوسپر
جا پڑی تو آپ نے اوسکو نکال کر ہینک دی اور فرمایا نَظَرْنَا اِلَیْہِہٖ وَنَظَرْنَا اِلَیْکُمْ تَوَلَّیْتَ لَہَا وَ
سونیکے انگوٹھی یا کپڑے کے نقش کی طرف حرکت دینے وسوسہ باعث تھی اسی لیے آپؐ نے فرمایا
اس سے یہ معلوم ہوا کہ وسوسہ متاع دنیاوی اور نقد کا جیہی منقطع ہوگا جب اوسکو علیحدہ

مذکورہ بالا میں سے ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے لیکن اوسکا محل مخصوص ہے خلاصہ یہ کہ شیطان کے خلاص ہونا ایک خطہ یا ساعت کو کہہ بیحد نہیں مگر عمر ہر اوس کے نجات معنی بہت بعید ہے بلکہ محال ہے کیونکہ اگر یہ بات ممکن الوجود ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی قسم کا وسوسہ نہ ہوتا حالانکہ وسوسہ آپ کو بھی ہوا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آپؐ نے فرمایا اپنے کپڑے کے نقوش بڑی گاہ کی اور سلام پیر کر وہ کپڑے ہینک دیا اور فرمایا شَعْلَانِیْ یَعْنِیْ الصَّلَیْ اَوْرَ سونیکے حرام ہونے سے پیشتر آپ کی ہاتھ میں ایک انگوٹھی سونیکی تھی خطبہ پڑھتے میں اوسپر جا پڑی تو آپ نے اوسکو نکال کر ہینک دی اور فرمایا نَظَرْنَا اِلَیْہِہٖ وَنَظَرْنَا اِلَیْکُمْ تَوَلَّیْتَ لَہَا وَ سونیکے انگوٹھی یا کپڑے کے نقش کی طرف حرکت دینے وسوسہ باعث تھی اسی لیے آپؐ نے فرمایا اس سے یہ معلوم ہوا کہ وسوسہ متاع دنیاوی اور نقد کا جیہی منقطع ہوگا جب اوسکو علیحدہ

مذکورہ بالا میں سے ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے لیکن اوسکا محل مخصوص ہے خلاصہ یہ کہ شیطان کے خلاص ہونا ایک خطہ یا ساعت کو کہہ بیحد نہیں مگر عمر ہر اوس کے نجات معنی بہت بعید ہے بلکہ محال ہے کیونکہ اگر یہ بات ممکن الوجود ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی قسم کا وسوسہ نہ ہوتا حالانکہ وسوسہ آپ کو بھی ہوا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آپؐ نے فرمایا اپنے کپڑے کے نقوش بڑی گاہ کی اور سلام پیر کر وہ کپڑے ہینک دیا اور فرمایا شَعْلَانِیْ یَعْنِیْ الصَّلَیْ اَوْرَ سونیکے حرام ہونے سے پیشتر آپ کی ہاتھ میں ایک انگوٹھی سونیکی تھی خطبہ پڑھتے میں اوسپر جا پڑی تو آپ نے اوسکو نکال کر ہینک دی اور فرمایا نَظَرْنَا اِلَیْہِہٖ وَنَظَرْنَا اِلَیْکُمْ تَوَلَّیْتَ لَہَا وَ سونیکے انگوٹھی یا کپڑے کے نقش کی طرف حرکت دینے وسوسہ باعث تھی اسی لیے آپؐ نے فرمایا اس سے یہ معلوم ہوا کہ وسوسہ متاع دنیاوی اور نقد کا جیہی منقطع ہوگا جب اوسکو علیحدہ

کر دیا جاوے اور جب تک ایک وسیعہ بنی ملک میں نہ بیگا نماز میں شیطان اوسکا وسوسہ
 کرے گا کہ اوسکو کہاں چسپا یا جاوے کہ کسی کی نظر نہ پڑے اور حفاظت کسطرح ہو اور جس طرح میں
 اٹھانا چاہتیے اور کیونکر اوسکو ظاہر کرے کہ نام پیدا کیا جاوے اسطرح کے میسیون وسوسہ کرتا
 پس جو کوئی دنیا میں ہینسکر یہ طمع کرے کہ مجھے شیطان سے نجات ملے اوسکی ایسی مثال ہے کہ شد
 بدن پر لیسکر یہ جانے کہ اسپر مکھی نہ بیٹھی گی اور یہ بات محال ہے عرضکنہ دنیا وسوسہ کا بڑا ہانگ
 ہے اور اوسکا ایک است نہیں بہت سی استے ہین ایک حکیم کا قول ہے کہ شیطان اول نبی آدم کے
 پاس معاصی کی طرف سی آتا ہر اگر اوسنے کسنا نمانا تو نصیحت کر طور پر پیش آتا ہے کہ کسی بد
 میں ہینساوے اور اگر اسکو بھی نمانا تو اسکو تنگی اور شدت کا حکم کرتا ہے کہ جو چیز حرام نہو
 اوسکو بھی جہرام کرنے اگر اسکو بھی پذیر نہ کیا تو ضو اور نماز میں شہداء الہ تیا ہے کہ کسی کا یقین
 نہ ہے اگر یہ بھی بن نہ پڑا تو اعمال نیک کو اسپر سان کر دیتا ہے اور جب لوگ اوسکو صابر اور
 دیکتے ہین اور اوسکی طرف اغب ہوتو ہین تو مجب میں ڈالکر تباہ کر دیتا ہے مگر اسصوت میں
 کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اسلئے کہ یہ جانتا ہے کہ اگر ابلی بار ہیندے میں نہ آیا تو کلام

جنت کو جلا جاوے گا

پندرہوان سائن قلب کے جلد لہو کا اور تغیر اور ثبات کا اعتبار اوسکی تقسیم کا

پیشتر ہم لکھ چکے ہین کہ قلب پر آثار افعال مختلف طرق سے آتے رہتے ہین اور اسباب میں
 گویا وہ ایک تو وہ ہے جسپر چار طرف سے تیر مڑتے رہتے ہین پس جب ایک طرف سے کسی چیز کا اسپر اثر
 نہو اور دوسری طرف سے اوسکے خلاف کوئی چیز آجاتی ہے تو پہلی صفت بدل جاتی ہے مثلاً اگر شیطان
 نے اوسکو ہولے نفسانی کی طرف کینچا فرشتہ اوسکو اگر اوس سے باز کرتا ہے اور اگر ایک شیطان
 نے ایک انی کو کہا دوسرے نے دوسری طرف کینچا لیا اور اگر ایک فرشتہ نے کسی چیز کی غبت
 دلائی دوسرے نے دوسری چیز سو جہائی پس کہی تو دوسروں کی کشاکش میں رہتا ہے
 اور کہی دوسری قانون کی اور کہی ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی مگر کسی وقت فافع نہیں رہتا
 اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **ثُمَّ لَاقُوا رَبَّهُمْ وَابْتِغَاءَ مَقْصُودِهِمْ** اور ازاں کلام
 کو خداوند کریم نے ایک عجیب چیز بنایا ہے اور اوسمیں بہت عجائب بھرے ہین اور ان عجائب اور
 ندرت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی واقف کیا تا تو اکثر آپ اسطرح قسم کھاتے تھے کہ **مَنْ قَلْبُهُ**
الْقُلُوبُ اور اکثر یوں دعا مانگتے تھے **يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَلِّثْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ** لوگوں نے

قل اور ہم لکھ چکے ہیں

میں نہیں قسم کھاتا کہ وہ

دوسری چیز سے دل کو

مذاق العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم

باب اولیٰ فی ذکر عجاائب فلسفہ

عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اپنے قلب کی خوف ہو آپ نے فرمایا کہ وہاں میں
وَالْقَلْبُ مِثْلُ رَصَبَيْنِ مِنْ أَصْبَاغِ الرَّحْمَنِ يُقَلِّبُهُ كَيْفَ يَشَاءُ اور ایک روایت میں ہے اَنْ شَاءَ
اَنْ يُقَيِّمَهُ اَقَامَهُ وَاِنْ شَاءَ اَنْ يُزِيلَهُ اَزَالَهُ اور آپ نے فرمایا کہ تین مثالیں فرمائیں ایک
کہ فرمایا مِثْلُ الْقَلْبِ مِثْلُ الْعَصْفُورِ يَتَقَلَّبُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ اور دوسری جگہ فرمایا مِثْلُ الْقَلْبِ
فِي تَقَلُّبِهِ كَالْفَدْرِ اِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلِيظًا اور تیسری مثال میں فرمایا مِثْلُ الْقَلْبِ كَمِثْلِ بَشِيَّةٍ
بَارِئَةٍ فَلَا تَقْلِبُهَا الرِّيحُ اَوْ ظَهَرَ الْبَطْنُ اور یہ لوگوں کی تبدیل اور اللہ تعالیٰ کی عجیب صفت اس
باب میں ایسی ہے کہ بخراون کو گونگے جو اپنے احوال کے نگران تھے ہیں اور مراقبہ میں لگتے ہیں
اور کسی کو معلوم نہیں ہوتے۔ اور قلب باعتبار ثابت نہی کی خیر اور شر پر یا مذہب کے ان دونوں
میں تین قسم پر ہے ایک قلب وہ ہے کہ تقویٰ سے پر ہو اور ریاضت سے اور سکا کر دیکھ ہو اور خواہش
عادات سے پاک و صاف ہو گیا ہو ایسے دل میں خواہ خیر خیرانہ غیب اور طریق ملکوت سے آتے ہیں
اور عقل ان خواہش کے تفکر میں مصروف ہوتی ہے کہ ان کے وفاق خیر اور سار فواید سے مطلع ہو پس
جب نور بصیرت سے اوپر اڑنے کی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے تو کہہ دیتی ہے کہ اس کام کا کرا ضروری ہے
اور قلب کو اس کے ارتکاب کی ترغیب دیتی ہے اور فرشتہ کی نظر جو اس قلب پر پڑتی ہے تو
دیکھتا ہے کہ اس کا جوہر صاف ہے اور نور خرد سے تمام اوجا لاہور یا ہی تقویٰ سے معمور ہے
معرفت سے نور علی نور ہے ہماری ہمت کے قابل ہے اور ہماری اتوریکی صلاحیت حاصل تو او سوخت
ایسے لشکر و لشکر اس کی مدد کرتا ہے کہ جو سوچتے نہیں اور بہت سے اور خیرات کی طرف راہی بنتا
یہاں تک کہ ایک چیز سے دوسری اور تیسری اور پہ چوتھی اس طرح بے شمار خیرات کی غیب
علی الدوام کرتا رہتا ہے اور ان باتوں کو اوپر آسان کرتا رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا
فَاَتَاكُمْ اَعْطَى قَاتِلِيَّ وَصَدَّقِي بِالْحَسَنِ فَسَيُكْفِّرُ لَكُمْ اَسِيْطَرَ حَكِّ وَلَمِیْنِ مَطْلَعِ رُبُوبِيَّتِ سِوَرِ شَيْدِ
معرفت طلوع ہوتا ہے کہ جسکی لمعان نور سے اوپر شرک خفی چھپا نہیں رہتا حالانکہ وہ ہمیشہ
رات میں سیاہ چھوٹی کی چال سے بھی نہاد پوشیدہ ہوتا ہے اس طرح اور پوشیدہ باتیں اوپر
چھپی نہیں ہوتیں اور نہ مکر شیطانی کا اگر ہوتا ہے بلکہ شیطان کٹا ہوا کربت سی حکمی باہن
وہو کو کی کتاب ہے مگر وہ متوجہ ہی نہیں ہوتا اور اس طرح کا دل جب ہلکات صحاف ہو جائے
منجیات سے محروم ہوتا ہے یعنی شکر اور صبر اور خوف ورجا اور فقر و زید اور محبت اور رضا اور شوق
اور توکل اور تفکر اور محاسبہ وغیرہ جنگو آگے بیان کرینگے اور نکاح مل ہو جاتا ہے یہی دل ہے

چو در غایت بزم خلسه
 بیخون گریه و حلاوت
 دانا و میانم ایوان
 سحر خدای افرین
 و دانه سحر چایینه
 پیروزیت اسم اعظم
 او سحر کینه چایینه
 قیسید کینه چایینه
 کینه چایینه او چایینه
 و دونه کینه چایینه
 حاکم بزمیوت نون
 بن سحران بزمیوت
 نقل کیا اسم اعظم
 چو در غایت بزم خلسه
 بیخون گریه و حلاوت
 دانا و میانم ایوان
 سحر خدای افرین
 و دانه سحر چایینه
 پیروزیت اسم اعظم
 او سحر کینه چایینه
 قیسید کینه چایینه
 کینه چایینه او چایینه
 و دونه کینه چایینه
 حاکم بزمیوت نون
 بن سحران بزمیوت
 نقل کیا اسم اعظم

کہ جسکی طرف خود مبداً فیاض یعنی خدا و غرض دل کی توجہ ہوتی ہے اور قلب مطمئن ایسا نام ہے
جو اس آیت سے مراد ہے **لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطَلُّعًا لِقُلُوبٍ** اور اس آیت میں ہی وہی غرض ہے
يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ادْخِيلِي فِي رَحْمَتِي وَبُشِّرْ قَلْبَكَ اور اس آیت میں ہی وہی غرض ہے
اور غادات مذہب میں آلودہ ہو دروازہ شیطانوں کے اسکی طرف مفتوح ہوں اور فرشتوں
ابواب سدود ایسے دلیں غار شرک اس طرح ہوتا ہے کہ اول اوس میں ایک خطرہ ہوا نفسانی
آتا ہے اور دلیں شکستہ ہوتی تو وہ حاکم عقل کی تجویز پوچھتا ہے کہ مجھ کیسے ہو تو چونکہ عقل سلیم ہوا نفسانی
کی خدشہ گزاری کی منتہا ہوتی ہے اور ہمیشہ اوسکے لیے حیلے ڈھونڈتا کرتی ہے اور اوسکی
مرضی کی موافق کام کرتی ہے اب ہی نفس کی مساعدت کرتی ہے اور اوسکے مطابق
جواب دیتی ہے تو ہوا نفسانی کے لیے سینہ کھل جاتا ہے اور اوسکا اندہ ہیر پھلتا ہے اور لشکر عقل
مغلوب ہو جاتا ہے شیطان کی بن پڑتی ہے خوب پاؤں پھیلاتا ہے اور زینت ظاہری اور
فریب اور طول امل اور واسطہ حلی نجی باتوں کی ترغیب ہائیٹنگ کرتا ہے کہ سلطان ایمان
کہ روز ہو جاتا ہے اور نور یقین گل ہو جاتا ہے یعنی وعدہ اور وعید اور خوف آخرت کا یقین
نہیں رہتا کیونکہ ہوا نفسانی سے ایک ایسا سیاہ دھواں نکلتا ہے کہ قلب کے چار طرف ہلکے
اوسکے نور کو بجھا دیتا ہے عقل کا حال اوسوقت ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کی آنکھ میں کچھ واہوا
برامو اور دیکھ نہ سکے یہی حال غلبہ شہوت سی قلب پر ظاہری ہوتا ہے کہ تامل اور بصیرت
ورائیں نہ ہتا اور اگر امر حق کو کوئی واعظ سنجھاوی تو بھی نہیں سنجھتا اور نہ کان دہتا ہوا
خودت میں شیطان جہل حکم کرتا ہے شہوت جہاں میں آتی ہے اعضا جہاں موافق ہوا نفسانی
کو حرکت کرتے ہیں معصیت یزیدی کی جہت سے ظاہر ہوتی ہے ایسے ہی دل کی طرف اس آیت میں اشارہ
أَرَأَيْتَ مِمَّنْ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَكِيمًا اور **أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ سَمِيعُونَ أَوْ يُعْطُونَ** ان ہوں
أَكْثَرُ كَلَامًا اور اس آیت میں بھی **لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ بِئِذَا أَكْثَرُ هُمْ كَلَامًا** اور **يُسْمِعُونَ**
اور اس آیت میں **يُسْمِعُونَ سَمْعًا** اور **يُسْمِعُونَ سَمْعًا** اور **يُسْمِعُونَ سَمْعًا** اور **يُسْمِعُونَ سَمْعًا**
بہ نسبت سب شہوات کو ایسا ہی ہوتا ہے اور بعضوں کا ایسا حال باعتبار بعض شہوات کی ہوتا
مثلاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض معصیتوں سے پرہیز کرتے ہیں لیکن جب کوئی خوبصورت
صورتح پڑتی ہے تو اوس سے ضمیر نہیں کر سکتے عقل خست ہوتی ہے اور دل کو ضبط نہیں
کر سکتے اور بعضوں کا یہ حال ہے کہ اگر جاہ اور ریاست اور کبر کا سامان نظر پڑتا ہے تو اوس پر ہوا ہوتا ہے

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ اپنی حقارت یا عیب کا سینہ غصہ کی ماری لگ بھولا ہو جاتے ہیں اور بعضے روپیہ میا لینے کی وقت ایسی تیز ہوتے ہیں کہ مروت اور تقویٰ کا کچھ خیال نہیں کرتے سب باتیں اسی سے ہوتی ہیں کہ سیاہ و مہوان ہوا و نفسانی کا قلب پر چھا جاتا ہے اور اوس میں نور بصیرت دھندل پڑ جاتا ہے اسی جہت سے حیا اور ایمان اور مروت کا بلا حیطہ ترک کر دینا شیطان کی تحصیل میں کوشش کرتے ہیں تیسرا قلب ہے کہ اوس میں ہوا و نفس کی خاطر ظاہر ہوتی ہے اور اوس کو شر کی طرف کہنچتی ہے اوس وقت خاطر ایمان آتی ہو و خیر کی طرف بلاتی ہے اور نفس شہوت پرست خاطر شر کی طرف داری پرست ہوتا ہے اوس وقت شہوت کو یہ غلبہ ہوتا ہے اور تمتع اور لذت اچھی معلوم ہونے لگتی ہے پس عقل خاطر خیر کی فتح کرتی ہے اور شہوت کی برائی بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کام ناوانی کا ہے یا مشابہ افعال بہائم اور سباع کی ہو جنکے انجام کی پروا نہیں ہونی اور بدی پر گر پڑتے ہیں تو نفس عقل کی نصیحت پر راغب ہوتا ہے اور اوس وقت شیطان عقل پر حملہ کرتا ہے اور ہوا و نفسانی کو کمک پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہر خشک کیسا ہے تو اپنی خواہش سے کیوں کہتا ہے دنیا میں اور یہی کوئی ہے جو اپنا مطلب چھوڑتا ہے کیا دنیا کی لذتیں اور رونکے حصہ میں ہیں تیرے نصیب میں بد بختی اور رنج و مصیبت نہ ہو سوا کچھ نہیں لوگ تجھے پرستیں گے دیکھ فلان فلان شخص نے یہی بات چاہی تھی اور اولیٰ مرتبہ ہوئے کیسے چین کرتے ہیں تو اے بھائی بڑا بھرا رہتا ہے کیوں نہیں حاصل کرتا فلان شخص عالم بھی تو ایسا ہی کرتا ہے اور اوس سے پرہیز نہیں کرتا اگر یہ بات منع ہوتی تو وہ کیوں کرتا ان کو تو نفس شیطان کی طرف کو جھکتا ہے اور اوس وقت فرشتہ شیطان پر چڑھ آتا ہے اور یوں سمجھا تا ہے کہ جو شخص اتباع لذت حال کرتا ہے اور انجام اور مال پر دھیان نہیں دہرتا وہ تباہ ہو جاتا ہے کیا اس چند روزہ عیش پر قانع ہو کر ابد الابد کی لذت بہشتی کو چھوڑ دیتا ہے شہوت صبر کر نیکار رنج نہیں اٹھا سکتا ورنہ کا عذاب ہلکا سمجھا ہو گا لوگوں کی اتباع شہوات میں پڑنے اور اطاعت شیطان کی کرنے سے تو یہی اپنی نفس سے غافل ہو جاتا ہے یہ بڑا دھوکہ ہے دوسروں کا گناہ ہے عذاب کو ہلکا نہیں کر گیا اگر بالفرض جیسا کہ اسارہ کو دھونیں اور لوگ دھوپ میں جلتے ہوں اور بجک کوئی ٹھنڈا مکان میسر ہو جاوے تو تو لوگوں کا ساتھ دیکھا یا اپنا چھینا غنیمت جانے گا جب دھوپ میں بجک اور رونکے ساتھ کھڑا ہوتے ڈر لگتا ہے تو دوزخ میں اور لوگ ساتھ جاتے کیوں نہیں ڈرتا اس نصیحت سے نفس فرشتہ کی طرف میل کرتا ہے اور یہی نصیحت

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ذکر کیا کہ فلان عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور اس کو
تعمد پر مبنی ہے مگر یہ خلق ہے ہمسایہ کو اپنی زبان سے اذیت دیتی ہے آپ فرمایا کہ لَاحِقَہُ مَہْجَرٌ مِنْ
أَهْلِ النَّارِ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے میرے نہیں
جو چیز اول تو کی حسن خلق اور سخاوت ہوگی اور جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا اس پر مبنی تھا
کہ اسی مجھے قوت عنایت کر خداوند کریم نے اس کو حسن خلق اور سخاوت سے زور دیا اور جب کو
پیدا کیا اس نے بھی تقویت کے لیے عرض کیا اس کو نخل اور بختی سے زور عنایت ہوا اور ایک حدیث
میں ہے إِنَّ اللَّهَ اسْتَخْلَصَ هَذَا الدِّينَ لِنَفْسِهِ وَكَأَيُّهُمْ لِيَدُنَا كَرَامَةُ الشَّجَرَةِ وَحُسْنُ الْخَلْقِ لَا فَرْقَ بَيْنَ
دِينِهِمْ وَدِينِهِمْ أَوْ لِيَكُنْ مِنْ مَيَا حُسْنِ الْخَلْقِ خَلْقٌ لِلَّهِ الْعَظِيمِ اور کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
مومنین میں سے باعتبار ایمان کو کون افضل ہے آپ فرمایا اَكْثَرُهُمْ خُلُقًا اَيْ خَلْقٌ مِنْ سَائِرِ اَهْلِ الْحَدِيثِ
میں ہے کہ لَنْ تَفْعُلُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَتَسْقُوهُمُ بِسَطْرِ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخَلْقِ اور یہی مایا کہ سَوَاءُ الْخَلْقِ
يَقْسِدُ لَعَلَّ كَمَا يَقْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلُ اور حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ فرمایا
کہ جبکہ خدا تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے اپنے خلق کو یہی خوبصورت کر اور حضرت بکاء بن عازب
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب میں زیادہ بصورت اور سب سے زیادہ خلق

حسن یوسف ہم عیسیٰ یہ یحیٰ واری | انچہ خوبان ہمسہ دارند تو تنہا داری

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا مانگا
کرتے تھے اَللّٰهُمَّ خَلِّقْ لِيْ خَلْفِيْ اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت اکر طر ح و عا مانگتے تھے اَللّٰهُمَّ لِيْ اَنْتَ لَكَ الصَّلٰةُ وَالْعَاقِبَةُ وَحُسْنُ الْخَلْقِ اور حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ خَلِّقْ لِيْ
حَسَنَ خَلْقٍ وَهَمَّ وَنَهْ عَقْلَهُ اور اسلمہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار جب
اقدس میں حاضر ہوا اس وقت بدو لوگ آپ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ بندہ کو سب میں بہتر کیا
عنایت ہوئی ہے آپ فرمایا خَلِّقْ لِيْ خَلْقًا وَارَ اَيْکَ وَاَيْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ اَنْ اَكُنَّ كَوْنًا اَوْ اَقْرَبَ كَوْنًا
مِنْ مَجْلَسِ اَيُّوْمِ الْقِيٰمَةِ اَحْسَنُكُمْ خُلُقًا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا جس شخص میں تین خیرین نہوں یا ایک ہی ان
کی نہوتہ اس کے عمل کا کچھ اعتبار نہ کرو لَقَدْ اِيْتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَعَاوِلَ لِّلَّهِ اَوْ اَحَدٍ كَيْفَ يَدُ الشَّقِيَّةِ وَتَحْتَ
اَلْعِذْ بِمَ بَيْنَ النَّاسِ اور فرمود نماز میں آپ یہ دعا مانگتے تھے اَللّٰهُمَّ هِدْنِيْ لِحَسَنِ الْخُلُقِ لَا

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like "نراق العارفين", "ترجمہ احیاء علوم الدین", and various religious and philosophical discussions.

فرمایا کہ دین اور سنے پوچھا کہ اگر وہ ہوں تو کون سے ہوں فرمایا کہ دین اور مال پوچھا کہ اگر
تین ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا پوچھا کہ اگر چار ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا
اور حسن خلق پوچھا کہ اگر پانچ ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا اور حسن خلق اور سخاوت ہیں
پوچھا کہ اگر چھ ہوں انہوں نے ارشاد کیا کہ بیٹا پانچ ہی خصالتوں کے جمع ہونے سے صاف مستحق
اور اللہ کا ولی اور شیطاں سے بری ہو جاتا ہے زیادہ کی کیا حاجت ہے اور حضرت حسن بصری
فرماتے ہیں کہ جو کوئی بد خلقی کرتا ہے اپنی جان کو ستاتا ہے اور حضرت انس بن مالک رحمہ اللہ
فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے حسن خلق کی بدولت جنت کے اعلیٰ درجہ کو پہنچ جاتا ہے جو عبادت کرتا ہے
اور بد خلقی کے باعث سفلی طبقہ جہنم کو پہنچ جاتا ہے گو عابد ہی ہو اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کا قول ہے
کہ حسن خلق روزی کا خزانہ ہے اور حب بن منہ فرماتے ہیں کہ بد خلق آدمی پہوٹی گھٹری کی
مثال ہے کہ نہ جڑ سکے نہ مٹی ہو سکے اور فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدکار خوش خلق آدمی میرے
ساتھ رہی اس سے بہتر ہے کہ عابد اور بد خلق ہو اور صاحب بن المبارک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ایک بار
کوئی بد خلق آدمی ان کے ساتھ سفر میں ہو لیا آپ اس کی بہت سی مدارات اور ناز برداری کرتے
جب وہ علیحدہ ہو گیا تو رونے لگے لوگوں نے رونی کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے اوپر رحم آیا
کہ میں تو اس سے علیحدہ ہو گیا مگر اس کا خلق بد اس کے ساتھ ہی رہا وہ نہ جدا ہوا اور حضرت
جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چار باتیں آدمی میں ایسی ہیں کہ گو علم و عمل کم ہو تب بھی اعلیٰ درجات
ملجاتے ہیں وہ حلم اور تواضع اور سخاوت اور حسن خلق ہیں اور کمال ایمان اسی حسن خلق سے
ہوتا ہے اور کئی آدمی کا قول ہے کہ تصوف خلق کا نام ہے جو کوئی آدمی میں خلق زیادہ کر دے
وہ گویا اس کے تصوف کو زیادہ کر دے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے
اخلاق کے ساتھ ملو اور اعمال کی محبت سے اونسے علیحدہ رہو اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بد خلقی
ایسی بلا ہے کہ اس کے ہوتے حسنات کی کثرت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور خوش خلقی ایسی
خوبی ہے کہ اس کے ہوتے براہیوں کی کثرت سے کچھ ضرر نہیں ہوتا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
سے کسی نے سوال کیا کہ کرم کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا
ان اکرم عند اللہ لتقا کہ پوچھا کہ حسب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خوش خلق زیادہ ہے وہ
خوش حسب زیادہ ہے اور یہ سب بزرگوار و ان کا قول ہے کہ عمارت بنا پر موقوف ہے اور بنا
اسلام حسن خلق ہے اور ابن عطار رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس شیکو شرف رتبہ حاصل ہو ہو صرف حسن خلق

موقوفات شریفہ
ابن عیسیٰ بن جابر

جبار

کے باعث سیوا ہے اور کوئی تنجس اس کے کمال کو بخیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں
پونجا اخلاق میں زیادہ مقرب الی اللہ وہی لوگ ہیں جو خوش خلقی میں انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر قدم چلتے ہیں

دوسرا بیان حقیقت خوش خلقی اور بد خلقی کا

جاننا چاہیے کہ لوگوں نے خوش خلقی کے باب میں بہت کچھ لکھا ہے مگر اسکی حقیقت کیا
تعرض کسی نے نہیں کیا تھا اس کے ثمرات اور نتائج لکھے ہیں وہ بھی پورے نہیں لکھے بلکہ جسکی جو چیزیں
آئیوسی ثمرہ لکھ دیا اسکی حد اور ماہیت اور بیان ثمرات کا مفصل کسی نے نہیں لکھا ہم کچھ یہاں
اون لوگوں کے نقل کرتے ہیں جن حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ خوش خلقی عبارت اس ہے کہ کشتہ
پیشانی سے اور دولت کو خرچ کرے اور ایذا سے باز رہے اور سبکی کا قول ہے کہ وہ یہ ہے کہ نہ خود
کسی سے خصومت کرے نہ اس سے کوئی خصومت کرے اور اونکا دوسرا قول یہ ہے کہ نفسی اور فکری
میں خلق کو راضی رکھے اور شاہ کرامانی معرفت الہی کے جو ش میں یوں کہتے ہیں کہ ایذا سے باز رہنا
اور مشقتوں کا سہنا ہر اور بعضوں کا قول ہے کہ لوگوں سے قریب رہنا اور انہیں غریب نہ ماننا اور ان
فرقہ بین خدا تعالیٰ کی خوشنودی سے مراد ہر اور سہل قسمی سے جو خوش خلقی کو پوجا تو جواب دیا
کہ ادا ہے یہ ہے کہ سیر و بارہی کرے اور انتقام نہ لے بلکہ ظالم پر رحم اور شفقت کرے اور اس کے لیے مغفرت
چاہے اور اونکا دوسرا قول یہ ہے کہ بزرگ کے باب میں خدا سے بدگمان نہ ہو اور سپر اعتماد کرے
اور جس چیز کا وہ ضامن ہوا ہے اسکی وعدہ پورا نہ ہوئے پر سبکت رہے اور اسکی جتنی حقوق
ہوں انہیں اور حقوق عباد میں اسکی نافرمانی نہ کرے بلکہ اطاعت کرے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
فرماتے ہیں کہ خوش خلقی تین چیزوں میں ہے محرمات سے بچنا اور حلال روزی کا تلاش کرنا اور
عیال پر زیادہ خرچ کرنا اور حسین بن منصور فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ بعد معلوم ہونے
حق کے ظلم لوگوں کا تاثیر کرے اور ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ سوا خدا تعالیٰ کی کی طرف ہمت کرنا
نام خوش خلقی ہے اس طرح کہ بہت اقوال ہیں مگر ان سب میں ثمرات خوش خلقی کا ذکر ہوا ہے خود
ذکر نہیں علاوہ ازیں ثمرات بھی سب مذکور نہیں ہیں نظر بر این حقیقت امر بیان کرنا ان اقوال
نقل بہتر معلوم ہوتا ہے پس جاننا چاہیے کہ خلق اور خلق دو لفظ ہیں کہ ایک ہی سا ہے جس کا
یعنی اس طرح بولتے ہیں کہ فلاں شخص خوش خلق اور خوش خلق ہے جس ظاہری اور باطنی دونوں
رکتا ہے تو معلوم ہوا کہ خلق سے صدمت ظاہری مراد ہوتی ہے اور خلق سے صدمت باطنی

خلق انسان دو چیزوں سے مرکب ہوا ہے ایک تو بدن جو انکھ سے سو جتا ہے اور ایک روح نفسی جو بصیرت اور عقل سے معلوم ہوتا ہے اور انہیں سے ہر ایک کے لیے ایک صورت ہوتی ہے خواہ وہ خواہ بری اور نفس جو عقل کی انکھ سے سو جتا ہے قدرت میں جسم سے بڑھ کر ہے اور اسی لیے خدا تعالیٰ نے بھی اس کو اپنی طرف منسوب کیا تاکہ اس کی عظمت معلوم ہو فرمایا کہ کوئی مخلوق انکھ میں طین کا ذائقہ نہ لے سکتی تھی فَمَنْ رُوحِي فَفَعَلُوا لَكُمَا جَدِيقًا اَلَيْسَ مِثْلَ مَا فِي صَافِ اَرِشَابِ جَرَمِ مَنُوسٍ ہنسی کی طرف اور روح منسوب خدا تعالیٰ کی طرف اور روح اور نفس اس جگہ ایک ہی ہیں جسکے خلق کی تعریف یہ ہے کہ خلق وہ ہئیت راستہ ہے نفس میں جس سے کہ افعال باسانی بلا فکریہ صادر ہوں پس اگر یہ ہئیت ایسی ہے کہ اس سے ایسے افعال صادر ہوں جو عقلاً اور شرعاً عجز ہیں تو اس ہئیت کا نام خلق خوش ہے اور اگر اس سے بڑے افعال صادر ہوں تو اس ہئیت کا نام خلق بد ہو اب ہم ان قید و نگاہ کو دہلتے ہیں کہ لیسج اور ثابت فی النفس کی قید کیلئے کہ اگر کوئی شخص اتفاقاً کسی ضرورت میں بہت سا اوٹا ڈالے تو اس کا خلق سخاوت نہ کہلاوگا جب تک کہ یہ بات اس کو پسینہ نہ جم جاوے اور بدون تامل کو قید صدور افعال میں اس کو کہ اگر کوئی بڑے فکر و تامل سے بہت کمال خرچ کرے یا اپنی غصہ کو فرو کرے تو اس کا خلق سخاوت اور حلم نہو گا خلاصہ یہ کہ بیان چار باتیں ہیں اول فعل اچھا یا برا دوسری او سپر قادر ہونا یا نرسر او سکوپھی ننا چوتھی نفس میں ایسی صورت ہونی جس سے کہ او سکود و نون طرف میں سے ایک کی طرف رغبت ہو یعنی حسن و تسبیح میں سے ایک یا دوسرے اسان ہو جاوے پس خلق صرف فعل کا نام نہیں کیونکہ بہت سے آدمی خلق سخاوت کرتے ہیں مگر مفلسی یا کسی اور مانع کے سبب خرچ کرنے سے معذور ہیں یا بعض ایسے ہیں کہ خلق بخل کہتے ہیں مگر ریا وغیرہ کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں اور نیز خلق ملکہ کا نام بھی نہیں اسلیے کہ ملکہ کی نسبت سخاوت بخل بلکہ اور ضد کی طرف بھی یکساں ہے اور ہر ایک انسان اپنی فطرت سے سخاوت اور بخل پر قدرت رکھتا ہے اس سے لازم نہیں آتا کہ خلق بخل اور خلق سخاوت اور میں ہو اور صرف معرفت یعنی پہچان ہی خلق نہیں کیونکہ معرفت بھی مثل ملکہ اور قدرت کی انچھی بڑی سب کو ساتھ متعلق ہو سکتی ہے تو اب چوتھی بات دہی لینے وہ ہئیت کہ جس سے نفس صدور بخل یا سخا کا مستعد ہوتا ہے تو خلق نام اوسے نفس کی ہئیت اور صوت باطنی کا ہے اور سطح کہ جس کی ہر طرف ایک عضو مثلاً آنکھوں کے اچھا ہونے سے کامل نہیں ہوتا بلکہ ناک منہ زخار سب کو عمدہ ہونے سے چھل ہر

ان باتوں میں ایک انسان میں کا یہ ایک بنیاد ہونا اور ہونکوں اور میں ایک چینی جان کر دہ اس کا لکھو دینا

پورا ہوتا ہے اس طرح باطن کے حسن کی لہریں چار ارکان ہیں جب ان میں حسن ہوگا تو خوش خلق
 پوری ہوگی یعنی جب وہ چاروں ارکان درجہ اعتدال پر متناسب ہینگے تو خوش خلق کہلائے گا
 وہ چاروں ارکان یہ ہیں قوت علم قوت غضب قوت شہوت قوت عدل یعنی او بن تینوں قوتوں کو
 اعتدال پر رکھنے کی طاقت قوت علم کی غوی تو یہ ہے کہ آدمی اس کے سبب اقبال کا صدق اور
 کذب اور اعتقادات میں حق و باطل اور اعمال میں اچھا اور بُرا جان لیوے پس جب قوت علم
 اس طرح کی ہو جاوے گی تو اس کا فہم حکمت حاصل ہوگی جو کہ سب خلاق عمدہ میں حاصل ہے اور
 جس کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَنْ لَّمْ يَلْمِکْهُ فَقَدْ آوَتْ حَیْرًا کَکَیْرًا** اور قوت غضب
 شہوت کی غوی یہ ہے کہ یہ دونوں حکمت کے موافق ہو دیں اسکے اشارہ پر چلین یعنی جس بات کو عقل
 و شرع تجویز کرے ویسا ہی عمل کریں اور قوت عدل سے یہی غرض ہے کہ غضب اور شہوت کو
 عقل و شرع کے پابند کر دینا کی قدرت ہو پس عقل کو مثل شیر ناصح کے سمجھنا چاہیے اور قوت
 عدل کو ایسا جاننا چاہیے کہ یہ اشارہ عقل کی تعمیل کرنیوالی ہے اور غضب وہ چیز ہے جیسے
 اشارہ کی تعمیل منظور ہے اسکو بظاہر شکاری کتے کے تصور کرنا چاہیے جسکو تعلیم کی حاجت
 ہوتی ہے یہاں تک کہ چوٹنا اور ٹھہرنا سب اشارہ پر ہو اپنی خواہش نفس کی ہیجان سے نہ ہو
 اور شہوت کو مثال اس گدڑ کے جاننا چاہیے جیسے شکار کی تلاش میں سوار ہوتی ہیں اور
 کبھی تو مودب اور عادی ہوتا ہے کبھی سرکش و شریر ہوتا ہے غرض کہ جس شخص میں چاروں
 ارکان درجہ اعتدال پر ہوں گے وہ خوش خلق مطلق کہلاوے گا اور جن میں کہ صرف ایک ہی چیز
 یا دو چیز حد اعتدال پر ہوں گی تو وہ صرف اوسے اعتبار سے خوش خلق ہوگا جیسے کسی کے
 چہرہ میں بعض خیرین اچھی ہوں تو اتنی ہی خیر و نیکو اچھا کہینگے پورا خواہ صورت نہیں کہلاوے گا
 اب قوت غضبی کے اعتدال اور حسن کا نام شجاعت ہے اور قوت شہوت کو حسن اعتدال کا
 نام عفت پس قوت غضبی اگر حد اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اس کا نام تبور ہے اور اگر کم ہوگی
 تو نامردی اور جو کہ گملاوے گی اور قوت شہوت زیادہ ہونے کی صورت میں شرہ اور حصن جلی
 جاتی ہے اور کم کی صورت میں جو یعنی بستی طبیعت نام ہے اور ان میں فضیلت اور غم کی اوسط
 درجہ کو ہے دونوں طرفین کی زیادتی کی مذموم اور ذیل میں اور قوت عدل میں کمی بیشی
 کچھ نہیں ہوتی اسکی ضد صرف ظلم ہے کہ جب عدل نہ ہو تو ظلم ہوگا اور قوت علم کا حسن
 و اعتدال یعنی حکمت اگر اسکی زیادتی خراب مطلبوں میں واقع ہو تو اس کا نام مکرو فریب ہوتا ہے

تو اس کا
 اور کچھ
 اس کے سبب

اور کسی کی صورت میں بی و قوتی کہلاتی ہے اور درجہ اوسط کا نام حکمت ہے اس سے نیچے
معلوم ہوا کہ اخلاق کی اہل چار چیزیں ہیں حکمت اور شجاعت اور عفت اور عدل حکمت
ہماری غرض وہ حالت نفس کی ہے جس سے کہ سب احوال اختیاری میں صحت اور غلطی کو
معلوم کرے اور عدل سے مراد وہ حالت نفس کی جس سے کہ غضب اور شہوت کو قابو میں کرے
اور اونچا چھوٹا اور روکنا منع کرنا کیلئے موافق ہو اور شجاعت سے یہ غرض ہے کہ غضب تسلیم کا
منقاد ہو جہاں وہ اقدام کو کرے وہاں کرے اور عفت سے یہ غرض ہے کہ قوت شہوت عقل کی
تادیب کو موجب کار بند ہو پس ان چاروں اصول کے اعتدالی کجا بحث سب اخلاق عمدہ
پیدا ہوتے ہیں اور افراط و تفریط سے اخلاق بد ہو ہیں مثلاً قوت عقلی کے اعتدال سے یہ چیز
پیدا ہوتی ہیں جن میں تدبیر اور تیزی ذہن اور اسے صواب اور قاطع اعمال اور کفایت پوشیدہ
نفس کا معلوم کرنا وغیرہ اور اسکی زیادتی سے مکرو فریب اور حقد اور خست بلطن پیدا ہوتے ہیں
اور کم ہونے سے ناتجربہ کاری اور بے شعوری اور حماقت اور جنون پیدا ہوتے ہیں ناتجربہ کاری سے
یہ غرض ہے کہ باوجود ہلاکتی تحمل کے تجربہ نہ ہو جیسے بعض آدمی ایک بات میں ہوشیار ہوتے ہیں اور
دوسرے میں جاہل اور حماقت اور جنون میں یہ فرق ہے کہ حماقت کا مقصد تو صحیح ہوتا ہے مگر اس تک
پہنچنے کا راستہ اسکو معلوم نہیں ہوتا اور نہیں جانتا کہ کس طرح سے غرض تک پہنچا تو اس کا
طریق فاسد ہوتا ہے اور جنون یہ ہے کہ جو بات قابل اختیار نہیں ہے اسکو اختیار کر لے پس اس کے
اختیار نہی میں سر سے فساد ہوتا ہے مقصود ہی صحیح نہیں ہوتا اور قوت غضبی کے اعتدال یعنی
خلق شجاعت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کرم اور دلیری اور شہامت اور کسر نفس اور حلم اور استقلال
اور غصہ کا فرو کرنا اور وقار وغیرہ اور یہ سب باتیں اچھی ہیں اور اسکی زیادتی یعنی تہور کبر اور
شیخی اور غصہ سے جل اٹھنا اور عجب وغیرہ صادر ہوتے ہیں اور اسکی کمی یعنی نامردی و خوار
اور ذلت اور خوف و خست اور پست و صغلی اور داجی بات سے منقبض ہونا صادر ہوتے ہیں
اور اعتدال قوت شہوت یعنی عفت سے یہ افعال صادر ہوتے ہیں سخاوت حیا صبر حشم و ہوش
تقاعدت پر ہنر لطافت حوصلہ قلت طمع اور اسکی کمی اور بیشی کی صورت میں یہ باتیں صادر ہوتی
حرف و حیائی خست اسراف گہر و الو غیر کم خرچ کرنا یا بے حرمتی بخش لغو و شام و خست
تو نگز و نین و دلیل بنا فقیر و نکو حقیر جاننا وغیرہ غرض کہ محاسن اخلاق کے اصول میں چاروں چیزیں
یعنی حکمت و شجاعت اور عفت و عدل ہیں اور باقی چیزیں انکی فروغ میں اور ان چاروں کو کمال

یہ ہونا سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوا اور آپ کو بغیر لوگوں میں تفاد و تفضیل جو شخص کہ ان اخلاق میں آپ سے قریب ہو وہ اوسے قدر خدا تعالیٰ سے قریب ہو اور جو بعید ہے وہ بسید ہے اور جو شخص جامع ان سب اخلاق کا ہو وہ حق اسکا ہو کہ مع کل ہو اور لوگ اوسکی اطاعت اور اقتداء کریں اور اوسکی پیروی سب افعال میں عمل میں لایں اور جو کوئی ان میں سے کسی بات کو استہانت نہ کرے بلکہ ان کے ضد و مخالف جامع ہو وہ اس بات کو لائق ہے کہ شہر و زمین سے نکال دیا جاوے کیونکہ وہ شیطان الرجیم سے قریب ہو گیا ہے تو چاہیے کہ شیطان کی طعن اور سن بھی عدلیٰ کی کیجاوے جیسا کہ چھلا شخص فرشتہ کو قویب ہو جاتا ہو تو وہ اسی بات کو لائق ہے کہ اوسکی پیروی اور نزدیکی کیجاوے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ کرم اخلاق کو پورا کریں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے اور جو قرآن مجید میں بھی مومنین کو اوصاف میں ان اخلاق کی طرف اشارہ فرمایا **اَلْعَالَمُ مَثْوٰی الدِّیْنِ اَمْسُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْا اَلْیَوْمَ اَجَٰهَدُ وَاَنَا مِنَ الْقَوٰمِ** صحیح مسلم اللہ و لکھ اللہ الصّٰوِقُوْنَ یعنی اللہ و رسول پر تو ایمان لانا قوت یقین سے ہوتا ہے جو قمر عقل اور قمر حکمت ہو اور مجاہدہ مال سے کرنا سخاوت ہو جو قوت شہوت کو روکنے سے ہوتا ہے اور جہاد نفس کا نام شجاعت ہو جو شرط عقل اور حد اعتدال کے مطابق استعمال قوت نفسی سے ہوتی ہے اور صحابہ کی تعریف میں اس طرح ارشاد ہوا **ہو کہ اشدّاء علی الکفار رحماء بینہم** اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شدت اور رحمت جیسے دو متضامین پہنچیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہ ہر حال میں شدت ہی کرنے سے کمال نہ ہو نہ رحمت کرنے میں یہ بیان حقیقت خلق اور اس کے حسن و قبح اور اہل کمال اور ثمرات و فروع کا

تیسرا بیان اس بات کا کہ ریاضت میں اخلاق میں تغیر ہو سکتا ہے

جانتا چاہیے کہ جن لوگوں پر اعتقاد باطل کا غلبہ ہو ان پر مجاہدہ اور ریاضت ترکیف نفس کے لیے شاق ہے اور ان کا نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ترکیف نفس باوجود نقصان اور خستہ باطن کے ہوتے ہو سکے تو اس قسم کے لوگوں کا یہ قول ہے کہ اخلاق میں تغیر ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ طبیعت میں تبدیل نہیں ہو سکتی اور اس دعویٰ کی دو وجہیں بیان کی ہیں اول یہ کہ خلق صورت باطن کا نام ہے جیسے کہ خلق صورت ظاہری کو کہتے ہیں لیکن صورت ظاہری کی تبدیل ممکن نہیں جیسا کہ بتلانا آدمی اپنے قد کو بڑھا نہیں سکتا نہ بڑے قد والا چھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ صورت خوبصورت بن سکتا ہے اور نہ اس کا عکس ممکن پس باطن کی بُرائی کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے ورنہ

لحزب اللہ علیہ السلام
ترجمہ احیاء علوم الدین جلد ہفتم
مکتبہ فیضیہ دینی
ایمان و عمل
چوبیس لفظ اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول پر
پیشکش و اطاعت
پیشکش و اطاعت
انچنانچہ اس کا نام
وہ جو بین دو زبان
جہاں
نہا اور بین کا فہم
نہم دل بین پس

کہ حسن خلق سے شہوت اور غضب کا امتیصال مراد ہے طریقہ جو طول مجاہدہ سے امتحان کیا
تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں مزاج اور طبیعت کو اقتضا سے ہوتی ہیں اور کبھی منقطع نہیں ہوتیں
پس اس کو دپے ہونے فائدہ عمر کا ضائع کرنا ہے کیونکہ غرض تنزکہ نفس سے یہ کہ قلب التقات
لذات فانی کی طرف نہ ہے اور اس کا وجود محال ہے اب ہم ان دونوں وجہوں کا جواب دیتے ہیں
وجہ اول کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر اخلاق میں تغیر نہ ہو سکتا تو غلط طبیعت اور تادیب سب بیکار
جاتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ *حَسَنُ الْخُلُقِ كَأَدَمٍ* تو درکنار یہ بات جانیں
بھی ممکن ہے ویکوہ باز کی وحشت کیسے اس کو ساتھ بد بجاتی ہے شکاری کی گلیاں تعلیم سے مٹ جاتی ہیں
کہ شکار کو صرف پکڑ لیتا ہے کھانسی جس میں مطلق نہیں کرتا گھوڑا کس شکار کیا غریب اور فرمان بردار
نجاتا ہے پس اگر یہ اخلاق کی تغیر نہیں تو اور کیا ہے اور اصل اس باب میں یہ ہے کہ موجودات
میں سے بعض اشیاء تو ایسے ہیں کہ جب کا وجود کامل ہے اور جس جس بات کی اوسمیں ضرورت تھی
وہ ہو چکی اب آدمی کے اختیار سے اوسمیں کچھ نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور ستارے اور اعضا طائر
و باطنی انسان یا حیوان کے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اونکا وجود ناقص ہے مگر استعداد کامل
ہو نیکی اوسمیں موجود ہے اگر شرط کمال پائے جاوین تو وہ درجہ کمال کو پہنچ جاوین اور اگر
شرط کبھی انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں مثلاً آم کی گٹھلی نہ تو پہلے ہے نہ پیرے مگر اوس کی
پیدائش طرح کی ہے کہ پیر ہو سکتی ہے بشرطیکہ خدمت معمولی کیجاوے اور اگر اوس گٹھلی پہلے بنایا
جاہیں تو ہرگز نہیں ہو سکے گا اسکی استعداد اوسمیں نہیں جب گٹھلی بندہ کو اختیار سے متاثر
ہوتی ہے کہ ایک حال سے دوسرے میں بد بجاتی ہے تو غضب اور شہوت اگر تغیر ہو جاوین کیا
بعید ہے ہاں اونکا طرح پر امتیصال ہو جانا کہ بالکل اثر نہ ہے اسے ہمارا قابو نہیں مگر اوزکا
دبا دینا اور ریاضت مجاہدہ سے اپنے قابو میں لکنا یہ ہو سکتا ہے اور اسکا حکم بھی یہی ہے
یہی جاری نجات اور حصول الہ اللہ کا سبب ہی البتہ طبائع مختلف ہیں کہ بعضی جلدی متاثر
ہوتی ہیں اور بعضی دیر کر پس انکو اختلاف کو دو سبب ہیں اول دیر یا پہونا وجہ اوس شے کا جبکا
بدلنا مقصود ہے یعنی اصل پیدائش سے اوسکو ساتھ ہی مثلاً شہوت اور غضب اور مگر ہر ایک انسان
میں موجود ہیں مگر سب سے زیادہ مشکل بدلنا شہوت کا ہے کیونکہ شروع پیدائش ساتھ ہی ہے
چنانچہ اگر کہیں سے بچی کو خواہش ہوتی ہے اور غصہ اکثر سات برس کی عمر میں پیدا ہوتا ہے اور اگر
بعد موت تغیر عنایت ہوتی ہے اور دوسرے سبب ہے کہ خلق یعنی عادت کبھی اکثر قریب سے

انہی اخلاق کو
پیدا کر دیا ہو کہ
لال در مقام اختلاف
جو اوست معاذ اللہ
ملاوی تغیر میں لگاتار
منقطع ہے ۱۲

مضبوط ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسی عادت کو مقصد کے موافق کام کرتے ہیں اور اسکی طاقتیں
 سرگرم رہتے ہیں اور اسکی پسندیدہ اور عیب سمجھتے ہیں اور اسباب میں لوگوں کے چار درجہ ہیں پہلا
 تو یہ کہ آدمی جیسا پیدا ہوا ہے ویسا ہے حق و باطل اور اچھے برے میں تمیز کر کے سب اعتقاد
 سے غافل اور خالی ہوا اور اتباع لذات سے شہوت بھی کامل نہ ہو تو ایسے شخص کا علاج جلد
 ہو سکتا ہے اسکے لیے صرف ایک استاد اور مرشد ہی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک دوسری نفس
 باعث اس کے مجاہد کا ہو تو تھوڑی ہی دنوں ایسے شخص کا خلق درست ہو جاتا ہے دوسرا یہ عمل
 بد کو تو جانتا ہے مگر عمل صالح کا عادی نہیں عمل بد ہی اچھا معلوم ہو تاہیں اس میں اپنی شہوت کا
 تابع ہے اور اسے اصواب سے خوف تاہم اپنے عمل کے مقصد سے واقف ہے تو ویسے شخص کا روبرو ہونا
 پہلے کی نسبت سخت ہے کیونکہ اس میں ذہن و باطن کی ضرورت پڑیگی اول تو عادت عمل کی چھڑائی دوسرے
 عمل صالح کی عادت ڈالنی بھر حال ایسا شخص بھی قابل تاثیر ہے اگر ریاضت میں جہل چھی
 مستعد ہو تیسرا یہ کہ اخلاق بد پر اسکو یہ اعتقاد ہو کہ یہ بہت اچھی ہیں اور انکا کرنا واجب ہے
 اور انہیں پر اسکی پرورش بھی ہوئی ہو تو ایسے آدمی کا علاج گویا محال ہے اور اسکی صلاح
 کی توقع نہیں کیونکہ اگر اسی کے اسباب کی کثرت ہو چوہا یہ کہ باوجود اسے فاسد نیشو و ناپاکی
 اور اعمال بد پر پرورش ہونے کی یہ بات بھی ہو کہ بہت سے شر کرنے کو اور لوگوں کے تباہ کرنے کو
 باعث فضیلت اور فرخ جاتا ہو اور خیال کرتا ہو کہ ہماری غرت اسی سے ہے نہیں یہ درجہ سب سے
 زیادہ سخت ہے جیسے شخص کی شانیں نہ مضمر شیخ کا ہیں تربیت اہل اچون گردگان گنبد
 ان چار درجہ میں سے اول تو جاہل محض نہ ہو دوسرا جاہل و گمراہ ہے تیسرا جاہل و گمراہ و فاسق ہے
 چوتھا جاہل و گمراہ و فاسق و شر ہے اب ہم دوسری وجہ کے جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
 کہ وہ لوگ یہ بات جو کہتے ہیں کہ حسن خلق سے استیصال شہوت و غضب ہوتا ہے اور یہ آدمی میں
 پایا جانا محال ہے تو انکو یہ خیال ہوا ہے کہ حسن خلق سے یہ صفات بالکل نیست ہو جاتی ہیں
 حالانکہ یہ بات مقصود نہیں بلکہ شہوت تو ایک فائدہ کے لیے پیدا ہوتی ہے جو خلقت انسانی میں
 اور کام نہایت ضرور ہے اگر بالفرض شہوت کمائیگی تر ہے تو آدمی ہلاک ہو جاوے یا شہوت خارج
 رہے تو نسل منقطع ہو سٹیغ غضب اگر بالکل نابود ہو جاوے تو مملکت چیز و گلو آدمی دفع کر سکے
 اور تباہ ہو جاوے اور اگر اصل شہوت باقی ہے تو خیال جو شہوت تک پہنچاتی ہے وہ بھی
 باقی چھوٹی ہو چلی کی ترغیب دہی تو اصل کا بالکل نیست و نابود کرنا غرض نہیں بلکہ یہ

منظور ہے کہ افراط اور تفريط کو چھوڑ کر معتدل درجہ پر آ جاوے علیٰ ہذا القیاس غضب میں معتدلتہ ہو کہ تہور و زنا مردی سے علحدہ ہو کر حسن جمیعت کا پابند ہو اور اسکو عقل کا شفا دے دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَةٌ وَلَكِنَّهُمْ عُصْبَةٌ أُولَئِكَ مَتَّعْتُهُمْ مَالًا وَلَكِن لَّمْ يَشْكُرُوا** اور غضب کی شدت کو ساتھ کی جو غضب حصار ہوئی ہے اگر غضب بالکل یہ جاتا رہی تو جہاد بھی منقطع ہو جاوے اور غضب پر شہوت کی بالکل منقطع ہو جائیگا کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے انبیاء علیہم السلام تو اس سے علیحدہ ہوئے ہی نہیں چنانچہ حدیث شریف میں **أَرَادُوا أَنْ يَكُونُوا كَالْغَضَبِ** لکھا ہے اور جب کسی کوئی بات آپ کو سامنے خلاف مرضی بیان ہوتی تو ایسے غصہ ہونے لگتا کہ خسار مبارک نسخ پڑ جاتا ہے جیسا کہ حق بات ہی دہاتے یعنی آپ کا غصہ بھی آپ کو احاطہ ہی سے باہر نہیں جانی دیتا تھا اور خدا تعالیٰ فرماتا **وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ** انہیں صفت ایسی لوگوں کی ہے جو غصہ ہونے میں مگر اسکو دبا لیتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ جنہیں غصہ بالکل نہیں ان میں سے بیان سے معلوم ہوا کہ غصہ پر شہوت کا حد اعتدال پر آنا اس طرح ہے کہ کوئی انہیں سے عقل پر غالب نہ ہو بلکہ عقل ہی کے قابو میں رہیں ممکن ہو اور تبدیل خلق سے بھی غرض نہیں ہے اسلئے کہ بعض اوقات آدمی پر شہوت ایسا زور کرتی ہے کہ ہر عقل سے کچھ بن نہیں پڑتی مگر ریاضت سے اسکو حد اعتدال پر آنا ممکن ہے امتحان اور تجربہ سے یہ بات ایسی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اوسمیں کسی طرح کا شک نہیں ہوتا اور اس بات کی دلیل کہ اخلاقیات میں غرض افراط و تفريط نہیں بلکہ درجہ اوسط مطلوب ہے یہی کہ خدا تعالیٰ درجہ اوسط اخلاقیات کی تعریف فرماتا ہے چنانچہ فرمایا **وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا** اسی میں اشارہ سخاوت کی طرف ہے جو اس طرف اور کمی کے درمیان ہو اور فرمایا **وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ مَنفِقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا بِأَمْلِ الْبَسِطِ** اور اس طرح شہوت طعام میں اعتدال مطلوب ہے ہر حال اور بستگی طبع ناپسند ہے جیسا کہ فرمایا **يَا أَكَلُوا وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ** اور غضب کو با رہ میں فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَةٌ وَلَكِنَّهُمْ عُصْبَةٌ أُولَئِكَ مَتَّعْتُهُمْ مَالًا وَلَكِن لَّمْ يَشْكُرُوا** اور حدیث شریف میں ہے کہ **خَيْرُ مَا مَوْرَأَ نَسَاطَتِهَا** اور اوسط و کچھ محمود ہونے میں ایک بیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سعادت انسانی اسی میں ہے کہ اسکا قلب عوارض دنیاوی سے سالم ہو جسکے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ فَسَيَمْلِكُوا عَلَيْكُمْ كَيْدًا** اور اس طرف دونوں عوارض دنیاوی سے ہن تو دل کو ان دونوں سے بچا رہنا چاہیے نہ جمع مال کی طرف متوجہ ہو اور نہ اسکے خیر کر نیکیا کر لیں ہوا اسلئے کہ جبکو خیر کر نیکی میں ہوگی اسکا دل اوسمیں لگا رہیگا اور جو بخل دوست ہوگا وہ اسکا کہنیں اپنا دل منظر کر دے گی

نہایت میں کافر ہو کر
 جو شخص اپنے اندر ان نواق کی سی روک کر رکھتا ہے
 اور غضب کی شدت کو ساتھ کی جو غضب حصار ہوئی ہے اگر غضب بالکل یہ جاتا رہی تو جہاد بھی منقطع ہو جاوے اور غضب پر شہوت کی بالکل منقطع ہو جائیگا کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے انبیاء علیہم السلام تو اس سے علیحدہ ہوئے ہی نہیں چنانچہ حدیث شریف میں
 اور جب کسی کوئی بات آپ کو سامنے خلاف مرضی بیان ہوتی تو ایسے غصہ ہونے لگتا کہ خسار مبارک نسخ پڑ جاتا ہے جیسا کہ حق بات ہی دہاتے یعنی آپ کا غصہ بھی آپ کو احاطہ ہی سے باہر نہیں جانی دیتا تھا اور خدا تعالیٰ فرماتا
 اسی میں اشارہ سخاوت کی طرف ہے جو اس طرف اور کمی کے درمیان ہو اور فرمایا
 اور غضب کو با رہ میں فرمایا
 اور حدیث شریف میں ہے کہ
 اور اس طرف دونوں عوارض دنیاوی سے ہن تو دل کو ان دونوں سے بچا رہنا چاہیے نہ جمع مال کی طرف متوجہ ہو اور نہ اسکے خیر کر نیکیا کر لیں ہوا اسلئے کہ جبکو خیر کر نیکی میں ہوگی اسکا دل اوسمیں لگا رہیگا اور جو بخل دوست ہوگا وہ اسکا کہنیں اپنا دل منظر کر دے گی

تو کمال قلب اس میں ہوا کہ یہ دونوں وصف ان میں نہ ہوں اور چنانچہ تقصیر فی نیامین
ہو نہیں سکتا تو ایسی بات کی طرف رجوع کرنی پڑی جو دونوں وصفوں کے نہونیکو مشابہ اور ان
علیہ ہو وہ درجہ اوسط اور دونوں کا ہے گویا درجہ اوسط میں دونوں وصف نہیں ملتا پانی
گرم کی اگر حرارت بخل جائے اور ٹھنڈا بھی نہونے پاوی تو اسکو ٹھنڈا ہی کہتے ہیں نہ گرم ہی
مال سخاوت کا ہی درمیان اس طرف اور کم خرچ کے اور شجاعت کا درمیان تو روزنامہ فزی کے
اور عفت درمیان حرص و تنگی اور تمام اخلاق کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے کہ دونوں
طرفین مذکور ہیں اور ہر طرف وسط مقصود اور وہ ممکن ہے ہاں استاد و شاگرد یہ چاہیے کہ مریض
یہی فرماوے کہ عصبہ بالکل نہ کر اور مال نہیں بہت کچھ اور ہمیشہ غضب اور ماساک کی برائی ہی
اوسکے سامنے بیان کرتا رہتا ہے تاکہ بموجب اس مثل کے کہ برش گیرتا رہے صنی شود دونوں چیزیں
اوس میں اوسط درجہ ہو جائیگی ورنہ اگر اسکو ذرا بھی ان دونوں چیزوں کا اشارہ ملجاوے گا
تو اسکو بخل اور غضب کا ایک حلیہ ہو جائیگا جس قدر ان دونوں کا مرکب ہو گا وہی سمجھنا کہ اتنے کی
مجھے اجازت ہو گئی ہے اسلئے اوس سے بھی فرماوے کہ ان دونوں کا استیصال کر لے گا یہ اور
کشتی کا نہیں جو قونکو اس سے دھوکا ہو جاتا ہے وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ ہمارا غضب اور بخل جائز طور پر

چوتھا بیان اوس سبب کا جس سے حسن خلق حاصل ہوا

یہ بات پہلو بیان ہو چکی کہ حسن خلق سے اعتدال قوت عقل اور کمال حکمت اور اعتدال قوت
و شہوت اور اوجہ انتقاد ہونا شرع اور عقل کو مقصود ہے بات و وجہ حاصل ہوتی ہے و اول
داد الہی ہے کہ آدمی ابتدا سے پیش سے کامل عقل خوش خلق پیدا ہو و اور شہوت و غضب کو اس
غلبہ نہ ہو بلکہ یہ دونوں عقل و شرع کے منتقاد رہیں تو ایسا شخص بے تعلیم عالم ہو جاتا ہے اور بڑا نادان
مؤدب جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب سید الاولین و الآخرین
صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم اور انبیاء علیہم السلام اور یہ بات کہ یہ بعد نہیں کہ آدمی کی پیدائش اور فطرت
میں وہ باغ ہو جو کتاب سے حاصل ہوتی ہے اکثر اطفال کے شروع ہونے سے سخی اور حسد ہی اور
صادق اللہ پیدا ہوتے ہیں اور بعضے ان کے خلاف ہوتے ہیں مگر یہ یاد رکھو اور لوگوں میں ملاحظہ ہو
حاصل ہوتا ہے جو ان اوصاف سے متصف ہوتے ہیں اور کہیں سکینے نہ آتا ہے دوسری وجہ ان
اخلاق کو مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل کرنا یعنی نفس سے ایسے کام لینے جن سے کہ خلق مطلقاً
حاصل ہو جائے مثلاً جو شخص خلق سخاوت حاصل کیا چاہے اسکا طور یہ کہ بکھل اہل سخاوت

کام میں لاوے کہ جس سے خدا سے اوڑھا ہرے کہ یاں صورت میں ہوگا کہ شرع اور عقل کے مطابق ہو
 پھر سطح کے کاموں سے خوشی اور فریاد و می اور اگر کسی کو ناز میں راحت اور خشکی چشم حاصل ہو یا وہ
 اچھی معلوم ہونے لگیں تو کچھ بعید نہیں عادت کی باعث نفس میں اس سے بھی نادر عجیب باتیں ہوجاتی ہیں
 وکیو جو نادر مجلس جو میں کیسا خوش ہوتا ہو اور فریاد یا ہر حال لنگہ جس حال میں وہ ڈاگروں کو
 وہ نوبت ہوتوئے قمار ہی زندگی ناگوار ہو جاوے اسکے سوا قمار کے باعث مال سب جاتا رہتا ہو
 خراب ہوتا ہو پھر یہی محبت اور چپکا قمار کا لگا رہتا ہو یہ اسی باعث سے ہے کہ کیلئے کیلئے اوس سے
 الفت ہو گئی ہو اسی طرح کبوتر بازوں بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہو پوپ کی گرمی نہیں مانتا اس لیے
 کہ کبوتر کا اڑنا اور اونکی حرکات اور بازیان اچھی معلوم ہوتی ہیں چوراچکو پوپ کیلئے کیلئے کو
 پڑتے ہیں اور ہاتھ کاٹا جاتا ہو مگر وہ لوگ اسکو اپنا عزیز سمجھتے ہیں اور سختی کی برداشت سے خوش ہوتے ہیں
 یہاں تک کہ با فرض اگر اونکے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو تب بھی نہ مال کا نشان دینگے نہ اپنی سستی کو
 نام لینگے پس ایسی سختی کا سنہنا اور یا ستنو کو خیال میں نہ لانا اسی جہت سے ہے کہ اپنے کام کو کچھ
 اور شجاعت اور بہادری اعتقاد کر لیا ہے اور باوجودیکہ اوس میں اتنے شدائد ہیں تاہم اونکی رات
 اویس میں سب سے زیادہ بدرجہا محنت کا ہے کہ اپنے آپ کو عورتوں کی صورت بناتا ہے مگر وہ بھی اس
 حاملین خوش ہی رہتا ہو بلکہ اپنے کمال کا فخر کرتا ہے اور خوشنہیں بیٹھیکہ شیخی بکھارتا ہو اسی طرح
 کبچر اور حلال خور اپنے پیشہ میں فخر و مباہات کرتے ہیں جیسا علما اور سلاطین میں ہوتا ہو تو یہ سب
 امور عادت سے متعلق ہیں کہ جب ایک بات پر مدت مدید موطبت ہوتی ہے اور بوجہ لیون میں ہی
 مشاہد ہوتی ہے تو اپنی نفس کو اچھی ملگتی ہے پس جب عبادت کی سبب امر باطل سے لذت ہوتی ہو اور
 نفس اوسکی طرف راغب ہوتا ہو تو امر حق پر اگر موطبت مدت مدید ہوگی اوس کیلئے کہ یوں نہیں لذت حاصل
 ہوگی بلکہ رغبت نفس کی امور بد کی طرف مقتضای طبع سے خارج ہے اور ایسی ہے جیسو کسی کو ٹی کھانسی
 رغبت ہو جاوے جیسا کہ بعض لوگوں کو کھانے کھاتے عادت ہو جاتی ہے لیکن حکمت کی طرف راغب ہوتا ہو
 اور محبت اور معرفت و عبادت الہی کا میل کرنا حسب مقتضای طبیعت قلبی ہے اور ایسا ہی جیسا کہ
 پیسے کی رغبت کرنی اس لیے کہ قلب ایک امر بانی ہے مقتضائ شہوت کی طرف اوسکا میل کرنا امر
 عارضی ہے اور اوسکی ذات سے بعید بلکہ اوسکی غذا حکمت اور معرفت اور محبت الہی ہے مگر کسی عیاری
 لاحقہ سے اپنے مقتضای طبع سے سخر ہو گیا ہو جس طرح معذہ میں کچھ خلل ہو تو کھانسی اور پیسے کو
 دل نہیں چاہتا جالانگہ کھانے پینے ہی سے زندگی ہوتی ہے پس جہشدر کوئی دل غیر اللہ کی محبت

کی طرف مائل ہوگا اور سبقت اور زمین میں ہوگا مگر اور سبقت میں کہ اس سے کی محبت میں
 غرض ہے ہو کہ اس سے محبت اور زمین انہی میں مدد ملیگی اس صورت میں البتہ یہ محبت غیر اللہ و زمین
 شمار ہوگی اس لیے اب قطعاً معلوم ہو گیا کہ ان اخلاق حسنہ کا الکتاب بخت و موافقت
 یعنی اولاً تکلف اور کمزور کرکے ہوئے آخر کو موافقی اور خلعتی ہو جاتے ہیں اور یہ ایک عجیب طرح کا
 علامہ قلب اور اعضا میں ہے کہ جو صفت قلب میں ظہور کرتی ہے اور سبب اثر اعضا پر پہنچتا ہے کہ اولاً
 موافق حرکت کرنے لگتے ہیں اور جو فعل اعضا سے کیا جاتا ہے اس میں ہی کبھی اثر دل پر بطریق
 دور ہو جاتا ہے اور سبب مثال سے سمجھنا چاہیے مثلاً کوئی شخص چاہے کہ خوش خلقی میں ہو جائے
 تو اس کا طریق یہی ہے کہ جسے کاتب اپنی بات سے مشغول کرتے ہیں ویسے ہی یہی مدت نزدیک
 مشغول کیے جاویں تاکہ کہ صفت کاتب اس شخص میں جم جائے اور حروف خوشخط آمد و گزیر ہوا
 سے نکلنے لگیں جیسے پہلو اور وہی نکلنے سے اس طرح اگر کوئی فقیہ بنا چاہے تو افعال فقہانی میں
 کرے یعنی فقہ کو مسائل مکرر سے کر زبانی سے اور اگر یہ یہاں تک کہ دل پر اثر اس فقہ کا پہنچا دے
 فقیہ نفس ہو جاوے گا اس طرح جو غمی یا سہا حلیہ متوجع ہونا چاہے اور سبب چاہیے کہ ابتداً ان لوگوں
 افعال تکلف اور کرے تاکہ رفتہ رفتہ یہ امور طبعیت میں جلوہ پذیر ہوں اسکو سوا اور کوئی تدبیر نہیں رہے جس
 کہ طالب فقہ ایک روز تعطیل کر دے اپنی مطالب سے محروم نہیں رہتا اور صرف ایک روز کی بحث فقہ
 نہیں ہو جاتا اس طرح شخص ترکہ اور میل اور زمین قلب کی اعمال حسنہ سے جا بجا ہوا نہ ایک دن کی
 عبادت میں حق رہتا پاسکتا ہے اور نہ ایک دن کی نافرمانی سے اس سے محروم ہو سکتا ہے اور یہ جو قول
 ہمارے بزرگوں کا ہے کہ ایک کبیرہ موجب ہمیشہ کی بد بختی کا نہیں ہوتا اس کے یہی معنی ہیں ہاں ایک روز
 کو بیکار چھوڑنا دوسرے روز کی بیکاری کا باعث ہوتا ہے پھر اس طرح ہوتے ہوئے آخر کو نفس کسل کا عود
 ہو کر سر سے تحصیل ہی چھوڑ دیتا ہے اور فضیلت فقہ سے محروم رہتا ہے اس طرح ایک گناہ وغیرہ
 یہ کتاب دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور بتدریج اصل سعادت سے باز کر دیتا ہے اور خاتمہ کی وقت اصل
 کو غارت کر دیتا ہے نفوذ باللہ منہ اور سبب طرح ایک اثرات کی بحث سے فقہ کے آثار نمودار نہیں ہوتے بلکہ
 بتدریج مثل نشوونما بدن اور قد کے ظاہر ہوتے ہیں اس طرح ایک طاعت کو کرنے سے اثر ترقی کا
 اور سبقت محسوس نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ مدت کے بعد معلوم ہوتا ہے تاہم تھوڑی طاعت کو
 حقیر نہ جانتا چاہیے اس لیے کہ تھوڑی ہی تھوڑی ہو کر بہت ہوتی ہے اور مجموعہ طاعتیں کچھ حصہ
 ایک ایک کے بھی مقابل ہوتا ہے گو محسوس نہیں ہوتا علاوہ ازیں اگر تاثیر مخفی ہے تو ہر کرنے

ثواب تو کمین نہیں کیا وہ عوصین تاثیر کی موجود ہے اس طرح معصیت کو قیاس کرنا چاہی اور اس سے
 نصیحت ایسے ہوتی ہیں کہ ایک وز کی تعطیل کو مسیح سمجھتی ہیں اور پھر رفتہ رفتہ پیادے تعطیل کر کے نفس کو
 ایک ایک ذر کی توقع دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طبیعت قبولِ نقد سے خارج ہو جاتی ہے اس طرح
 لوگ صغیر گناہوں کا حقیر جانتے ہیں اور نفس کو توبہ کا وعدہ آج کل دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دفعۃً
 موت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور سیاہی گناہوں کی دلیر دہانوں کا ہمار ہو جاتی ہے اور توبہ مشکوک جاتی
 اس لیے کہ تھوڑے تھوڑے گناہ ہوتے ہوتے بہت ہو گئی اور قلب ان پھند و خمین ایسا بھینسا کہ کوئی
 غیر ممکن ہو گئی اور دروازہ توبہ کو بند ہو گئے یہی مراد ہے اور اس لیت سی بھی یہی غرض ہے کہ جلد
 میں اول ایمان ایک سفید نقطہ کے برابر ہوتا ہے جتنا ایمان زیادہ ہوتا جاتا ہے اس قدر سفیدی
 بڑھتی جاتی ہے جب بندہ کا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو تمام دل نورانی ہو جاتا ہے اور نفاق
 اول ایک نقطہ سیاہ کی برابر دل میں ظاہر ہوتا ہے پھر جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا سیاہی دوری
 جب نفاق کامل ہوتا ہے تو دل بھی تمام سیاہ ہو جاتا ہے اس نیا سے وضع ہوا کہ اخلاق حسنہ
 کہی تو طبیعت اور صل پہنچاں سی ہوتی ہیں اور کہی عمدہ افعال کے عادی ہونے سے اور یہی صلحا
 اور رباب خیر کے افعال دیکھنے سے کیونکہ ایک طبیعت دوسرے سے شر اور خیر دونوں چورانی ہے
 پس اگر کوئی شخص ایسا ہو جس میں تنہا جہات جمع ہو گئے ہوں یعنی طبعاً اور عادتاً اور علم سے فضیلت
 پہنچا ہو تو ایسا شخص نہایت درجہ فضیلت پر ہے اور جو شخص کہ طبیعت کا اچھا نہ ہو اور اسباب شر
 حمیا ہونے سے اوسے کا عادی ہو گیا ہو اور صحبت والے بھی بد ہوں تو وہ نہایت درجہ خیر افعال
 سے بعید ہے اور جس میں ان جہات کا کچھ اختلاف ہو وہ اون دونوں مرتبوں کے درمیان ہو اور
 قرب و بعد بموجب اسکی صفت اور حال کے کہ **لَنْ يَكُنَّ لَكَ مَقَالٌ ذَرْتَ خَيْرًا إِنَّكَ وَمَنْ يَكُنْ لَكَ مَقَالٌ ذَرْتَ**
شَيْنًا إِنَّكَ وَمَنْ يَكُنْ لَكَ مَقَالٌ ذَرْتَ خَيْرًا إِنَّكَ وَمَنْ يَكُنْ لَكَ مَقَالٌ ذَرْتَ

اور نفاق کے نقطہ کے برابر
 اور نفاق کے نقطہ کے برابر
 اور نفاق کے نقطہ کے برابر
 اور نفاق کے نقطہ کے برابر
 اور نفاق کے نقطہ کے برابر
 اور نفاق کے نقطہ کے برابر
 اور نفاق کے نقطہ کے برابر
 اور نفاق کے نقطہ کے برابر
 اور نفاق کے نقطہ کے برابر
 اور نفاق کے نقطہ کے برابر

پانچواں بیان تہذیب اخلاق کے طریق مفصل کا

یہ پہلا معلوم ہو چکا ہے کہ مزاج بدن میں اخلاق کا معتدل رہنا صحت نفس کہلاتا ہے اور اس کا اعتدال
 نہایت اہم اور مرض نفس جیسے کہ اعتدال اخلاط صحت بدن ہے اور ان کا میل کرنا اعتدال بنی مرض
 اب جانتا چاہیے کہ نفس کا علاج باطن طود کہ اوس میں سے زویل اور روی اخلاق دور کیے جاویں اور نفس
 اور افعال حسنہ کا مور د بنایا جاوے مثلاً بدن کو علاج کے ہو کہ اوس میں سے امراض کو دور کر کے

اگر سب مریدوں کو ایک ہی کٹوری ہانکے گا وہ بھی ہلاک ہوگا بلکہ یوں چاہیے کہ مرید کا فرض اور اس کا
 حال اور سن و سال اور مزاج غور سے دیکھے اور معلوم کرے کہ کس قسم کی ریاضت اس سے ہوتی ہے
 اسی قسم کی مشقت اس کو پسند آئے اگر مرید میتہ بنی جاہل ہو اور احکام شرع نجاتا ہو تو اول اس کو
 طہارت اور نماز اور عبادات ظاہری سکھلا دے اور اگر مال حرام اور معصیت میں مشغول ہو تو اس کو
 ان چیزوں کے ترک کا حکم کرے جب ظاہر اور سکار پر عبادات ظاہر میں کمر بستہ ہو جاوے اور اعضا بھی
 علانیہ معاصی سے پاک ہو جاوے تو قرآن احوال سے اس کو باطن کی طرف متوجہ ہو کر اس کے اخلا
 اور امراض قلبی کو دیکھے پس اگر اس کے پاس قدر ضرورت سے مال زیادہ جائے اس کے لیکر خیرات
 کرے تاکہ ہوسکی طرف سے خارج البال ہو جائے اور اس طرف مطلقاً اور اگر رعوت اور کبر اس پر
 غالب پاوے تو اس کو بازار میں گداگری کے لینے بھیجے کیونکہ غرت ریاست کی اور شہمی نفس کی بی ذلت
 بنین جاتی ہیں سوال سے زیادہ کوئی ذلت نہیں پس اس کو اس کی موصلیت کا حکم کرنے جب تک اس کا
 کبر جاتا ہے کہ کبر اور رعوت امراض قلبی میں سے ہر ایک ہیں اور اگر بدن کی صفائی اور نظافت لباس کو
 غالب دیکھو اور اس کا دل بھی ان باتوں کی طرف متوجہ پاوے تو اس سے آبدار خانہ کا کام لے
 اور خوش خاشاک کی جگہ میں جہاڑ دو لاوے اور دام باورچی خانہ اور دہو میں کی جگہ میں
 شینے کی اجازت دے یہاں تک کہ صفائی کی رعوت مزاج سے ٹل جاوے کیونکہ جو لوگ کپڑوں میں
 بناوشکار کرتے ہیں اور زنگارنگ کے مصطلک تلاش کرتے ہیں ان میں اور دہو میں میں کیا فرق ہے
 وہ بھی دن بھر اپنے آپ کو بنایا سنوارا کرتی ہے اور آدمی خواہ اپنی حق کی جستجو کرے خواہ کسی
 بت کی عبادت کرے آئین بھی کچھ فرق نہیں کیونکہ جب غیر خدا کی عبادت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ
 سے حجاب ہو جاتا ہے آئین اپنا نفس اور بت برابر ہیں پس جو کوئی اپنے کپڑے کی طرف مائل ہو
 بجز حلال اور ظاہر ہوئی اور طور پر اس کی طرف دل لگاوے تو وہ اپنے نفس کا پابند ہے اور ایک
 عجیب طرح کی ریاضت یہ ہے کہ جب مرید رعوت یا کسی دوسری صفت کو ترک پر صلاح دیتی ہو اور اس کی
 ضد کو دفعہ گوارا نہ کرے تو مرشد کو چاہیے کہ اس کو ایک عادت پسند دے دوسری عادت بدین
 جو اس سے ہلکی ہو لگاوے مثلاً اگر کپڑے پر خون لگتا ہے اور پانی سے اس کا دہبا نہیں جاتا
 تو اول کپڑے کو پیشاب سے دھوتی ہیں بعد اس کو پانی سے دھوتے ہیں یا اگر کے کو مکت میں اول
 ترغیب گیند یا وغیرہ کی دیجاوے پھر کھیل سے عمدہ کپڑوں کی ترغیب دیجاوے اس کو بعد ریت
 اور جادہ کی ترغیب دیجاوے چہاں سب کو بعد جادہ و ریاست آخرت کی طرف راغب کرنا چاہو

اونہیں میں سے ہی اس طرح کو غافل رہتا ہے اور اگر جان بھی بچاتا ہے تو اس کے علاج کی کوشش پر صبر مشکل ہے اس لیے کہ دواؤں کی شہوات کی مخالفت ہو جسکو جان کندن بھی ہوتا ہے اور اگر نفس میں صبر بھی پاتا ہے تو کوئی معالج حاذق نہیں ملتا کہ اسکا علاج کرے کیونکہ طبیعت اس مرض کو علما میں اور وہ خود اس میں مبتلا ہیں پس جب اپنا ہی علاج نہیں کرے تو وسیعاً کس طرح کرے

جو معالج تھا وہی اس سے دوسرا چاہو پھر دوا بیمار کی ہونے بہت دشوار

اسی جہت سے مرض قلوب میں علاج ہو گیا ہے نہ اسکا علم کو گوئیں یہاں اس مرض کو کوئی جانتا لوگ متنبیہ چکے ہیں اور ایسے اعمال پر متوجہ ہو کر کہ ظاہر میں عبادت ہوں اور باطن میں ریاء و عادت یہاں تک حصول امراض کی علامات ہو چکیں اب علامات صحت کو بعد معالج کو متناجیے وہ اس طرح کہ جس تیری کا علاج کرنا ہے اگر وہ بکل ہے جو موجب تباہی اور رعب عن اللہ ہوتا ہے تو اسکا علاج مال کے دے ڈالو اور خرچ کرنے سے ہوتا ہے مگر بزل مال اس درجہ پر کرے کہ مسرت ہو جاوے اور ایک اور مرض میں مبتلا ہو جاوے جیسے کوئی شخص سردی کا علاج گرمی آنا کرے کہ حرارت بڑھاوے تو یہ بھی ایک مرض ہے بلکہ مقصود یہ کہ اعتدال سردی اور گرمی میں ہو جاوے یہ طریق یہاں بھی مقصود کہ فضول خرچی اور کم خرچی میں اعتدال ہو جاوے اور درجہ وسط جو دونوں طرفوں سے نہایت فاصلہ پر حاصل ہو جاوے پس اگر یہ منظور ہو کہ درجہ وسط معلوم کرو تو اسکا طریق یہ ہے کہ جو خل کسی خلق کی باعث ہوتا ہے اسکو دیکھنا چاہیے اگر وہ سہل اور شیرین معلوم ہو تو جان لینا چاہیے کہ یہی خلق نفس غلبے مثلاً اگر مال کا روکنا اور جمع کرنا آسان اور لذت معلوم ہو بہ نسبت تحقیق کے دینے کے تو جان لو کہ نخل کا غلبہ ہے اس صورت میں دودھش کی موافقت نہ یادہ کرنی چاہیے اور اگر غیر مستحق کو دیا آسان اور لذت معلوم ہوتا ہو بہ نسبت امساک کی تو اپنا اور بر فضول خرچی کا غلبہ سمجھو اور اس صورت میں امساک کی موافقت کی طرف جمع کرو اور اس طرح نفس کے افعال کو دیکھ کر اونکی نسبت اور اشکال سے عادت پر استدلال کرتے رہو یہاں تک کہ علاقہ دل مال کی طرف التفات منقطع ہو جاوے اور بزل اور امساک دونوں کی طرف رجوع نہ کرے بلکہ مال کا حال پانی کا سا ہو جاوے کہ اگر ہلکا بھی ہو تو کسی محتج کی حاجت کو لیے ہو اور بزل بھی ہو تو ایسا ہی کہہ ہو مگر ان دونوں کو ایک دوسرے پر غلبہ نہ رہے پس جو ملک بطرح کا ہو جاوے گا وہ اس مقام خاص سے سالم رہے گا تا دم حیات سے سالم ہو نا ضروری ہے یہاں تک کہ متعلقات دنیا میں سے کسی چیز کا علاقہ نہ رہے اور یہاں تک کہ اوٹھ جاوے نہ خود دنیا کا التقات ہونا اسکی لوازم کا شوق اسوقت پروردگار کے سامنے طہیثان سے

جاوگا کہ وہ اس سے راضی اور یہ اوس خوش اور بندگان مقرب یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی جماعت میں داخل ہوگا جو عمدہ رفیق ہیں اور از انجا کہ درجہ اوسط و نون در ان میں نہایت باریک بلکہ بال سے زیادہ تپلا اور تلوار سے زیادہ تیز ہے تو بالضرور جو اس صراط المستقیم پر نہایت قائم رہیگا وہ اس طرح آخرت کی صراط پر گزریگا اور چونکہ آدمی کچھ نہ کچھ صراط مستقیم درجہ اوسط پر ہی نہیں ایک طرف نہ کو جبک جاتا ہی اسی لیے اوس کا قلب متعلق اوس کی جانب ہوگا جس طرف کہ جہاں ہے اور میں خاطر کچھ نہ کچھ عذاب اور گزند و زنج ضرور ہوگا گو بجلی ہی کی طرح کل جاوے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ** اے ایمان والو! نہ قریب رہو عید کے ترے اوس کی استقامت کی دشواری کی جہت سے ہر روز بندہ پریشان قرات محمد میں تہرہ باریہ دعا واجب ہوئی **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** روایت ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ کو سورہ ہود بڑھا کر دیا اسکی وجہ کیا ہے آپ فرمادے فرمایا کہ اوس میں حکم خداوندی یوں ہے کہ فاسق و فاجر ہمارے آئینہ اس سے معلوم ہوا کہ استقامت راہ راست پر نہایت دشوار ہے مگر بندہ کو چاہیے کہ اگر استقامت حقیقی میرے نزدیک سے قرب ہی کے لیے کوشش کی جاوے عرض کہ جو شخص اپنی نجات چاہے تو بدو علیٰ صلاح نہوگی اور اعمال صلاح عمدہ اخلاق سے ہو تو میں اس لیے ضرور ہوں کہ آپ ہی اپنے صفات و اخلاق کی طرف متوجہ ہو دو ایک ایک کا علاج ترتیب کرے خداوند کریم ہر کوئی کو نصیب فرمائے

ساتواں بیان اوس طریق کا جس سے انسان اپنی عیبت چھانے جانتا چاہیے کہ جب خدا تعالیٰ کو کسی کے ساتھ بھلائی کرنی منظور ہوتی ہے اوسکی نظر کو خود اوسکو عیبوں کی طرف پھیر دیتا ہے پس جسکی عقل تیز ہوتی ہے اوس پر اوسکے عیب پوشیدہ نہیں رہتے اور عیب کے معلوم ہونے کی بعد علاج بھی ممکن ہے مگر افسوس کہ لوگ اپنی عیبوں سے جاہل ہیں و سرور کی عیبوں و زائد معلوم کرتے ہیں لیکن اپنی بڑے عیب بھی نہیں جانتے قطعاً

۲۰ ہنر بانہادہ برکت ست	عیسار اگر فتنہ زیر عمل
تا چنوا ہی خریدن ای مغرور	روز در ماندگی بسیم دخل
پس جو کوئی اپنے عیب جانتا چاہے اوسکے چار طور ہیں اول یہ کہ جو مرشد کہ عیوب جن سے جانتا اور آفات پوشیدہ کو معلوم کر سکتا ہو اوسکے سامنے بیٹھے اور اپنے آپکو اوسکے حوالے کری اور جو کچھ چاہے بتلاوے اوسکو بموجب عمل کرے چال مرید کامرشد کے ساتھ ہے کہ مرشد عیوب نفس اور علاج دیکھ	

تہذیبیہ اور علمیہ

تہذیبیہ اور علمیہ

تہذیبیہ اور علمیہ

بتلا دیتا ہے مگر اسوقت میں ایسے شخص کا وجود کیسا ہی دوسرے یہ کہ کسی اپنے دوست صادق
 مستدین عقل سے کہے کہ میری احوال اور افعال کو تاکتے رہو اور جو کچھ میرے اخلاق و افعال ظاہری
 و باطنی میں برابر معلوم ہو اس سے مجھ کو اطلاع کرو و اگر برا کچھ دین سے طرح کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ فرماتے تھے کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو مجھ کو میرے عیب بتلا دی اور حضرت سلمان فارسی
 سے اپنے عیب چھپا کرتے جب حضرت سلمان آپ کی پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی
 بات بھی میری تم تک پہنچی ہے جو تمہیں بُری معلوم ہو او نہوں نے عرض کیا کہ اس بات سے
 مجھ کو معاف کیجئے آپ نے جس پر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے دوست خواتین پر
 دو سالن جمع کیے اور آپ کی پاس دو لباس ہیں ایک ات کا ایک کٹا آپ نے فرمایا کہ ان کو سوا کچھ
 اور سنا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ ان دو نوٹے تسلی رکھو انکی ایک جہت اور حضرت عیسیٰ
 سے پوچھتے کہ آپ منافقین کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راز دار ہیں یہ بتلاؤ کہ تمہیں
 تو کوئی نشان نفاق کا نہیں پاتا سبحان اللہ باوجود اس جلالت شان اور علو مکان کے آپ
 اپنے نفس کو استقدر مستہم کرتے تھے پس جو کوئی عقل نہ یادہ اور منصب عالی رکھتا ہو گا وہ کب سے
 کرے گا اور سب سے زیادہ اپنے نفس پر تمکین باندھے گا اور اس مانہ میں ایسا دوست ملنا دشوار ہے کہ نہ
 دیکھے پر کا کا ظہر طرف کرے عیب بتلا دے یا حسد کی باعث جتنا چاہے اس سے زیادہ نہ کہو آج کل
 دوست حاسد اور خود غرض ہیں کہ جو عیب ہو سکے وہی عیب جانیں یا خوشامد کو مار عیب چھپانے
 اسی جہت سے داؤد طانی نے لوگوں سے کنارہ کر لیا تھا جب انسی پوچھا کہ لوگوں نے آپ کیوں
 نہیں ملتے او نہوں نے کہا کہ میں ایسے لوگوں سے ملکر کیا کروں جو میرے عیب پوشیدہ کہیں غور نہ
 ار باب دین کی آرزو یہی ہوتی تھی کہ دوسرے کے بتلانے سے اپنی عیبوں پر متنبہ ہوں لیکن ان
 ایسا ہو گیا ہے کہ جو کوئی نصیحت کی بات کہو اور مجھ پر عیب بتلا دی وہ سب تبرکات میں گناہاں
 اور یہ علامت ضعف ایمان کی ہے کیونکہ اخلاق بڑھل سانپ اور بچھو کہ ہیں پس اگر کوئی ہم
 یوں کہے کہ تمہارے کپڑے نہیں بچھوے تو اس کا ممنون ہونا چاہیے اور خوش ہو کر اس کو صلہ دے
 اور قتل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے حالانکہ بچھو نہ صرف ایک روز یا اس سے بھی کم رہتا
 اور اخلاق بد کا وبال یہ خوف ہے کہ بعد موت بھی ہمیشہ کو ہر رن برس ہی تو جو کوئی ان کا
 حال ہوگا بتلا تا ہے اس سے خوش نہیں ہوتے اور اذیت دہ کرنے میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ
 اس کے مقابلہ میں کوئی عیب نصیحت کنندہ کا کہنے لگتے ہیں کہ تم میں بھی تو فلاں عیب ہے اور

عیب جوئی کی حجت سوا سکی نصیحت کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اور یہ امر کثرتِ ذنوب سے سختی
 دل کا نشان ہے اور اصل سب کی وہی ضعفِ باین ہم اس سے چاہتی ہیں کہ حکمِ راہِ است کھلا
 اور جاری عیون پر کھنکھو مطلع کر کے اسکو علاج میں مصروف کر دے اور اس بات کی توفیق عطا
 کرے کہ جو کوئی عیب بتلا دے اس کے ممنون اور شکوہ من تیسرے طور سے ہو کہ اپنی عیب و شہوات
 زبانی معلوم کرے کہ وہ لوگ عیوب ہی کو درپڑ رہتی ہیں اور غالب یہ ہے کہ آدمی اس باب میں بہت
 دوستوں کے دشمنان عیب جوئی زیادہ نفع حاصل کر سکتا ہے اس لیے کہ دوست خوشامد کی
 جہت سے عیب نہیں ظاہر کرتے مگر آدمی کی پیدائش میں یہ بات ہو کہ دشمن کے قول کو جوڑا
 اور مہنی بر حسد جانتے ہیں لیکن اصل بصیرت دشمن کو قول سے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں اس لیے
 کہ برائیاں ضرور اونچی زبانوں پر مذکور ہوتی ہیں چوتھا طور یہ ہے کہ آدمی اپنے ملکہ جو بات
 اونچیں بُری ذمے اپنے نفس کو اور سپر متنبہ کرے اس لیے کہ مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے
 دوسرے کی عیب دیکھ کر اپنے عیب معلوم کرے اور جان لے کہ طبیعتیں سب کی متسیب ہیں
 ہوتی ہیں جو بات ایک میں ہوگی اسکی اصل دوسرے میں بھی ہوگی یا اس سے بُرا ہو
 ہوگی اس طرح جو بات دوسرے سے بُری معلوم ہو اس بات کو اپنے نفس سے دُور کر دو اور تیرا فائدہ
 بہت عمدہ ہے اگر آدمی اس پر عمل کرے تو مرشد و ممدوب کی کچھ حاجت نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو ادب کس نے سکھلایا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو کسی نے ادب نہیں سکھلایا
 جاہل کی جہالت مجھ کو بُری معلوم ہوئی اس سے میں گناہ کیا اور یہ طور ان لوگوں کے
 لیے ہیں جنکو ایسا استاد کامل میرے جو عارف اور ذکی اور عیوب نفس سے وقف ہو اور شفقت
 دین کی نصیحت کرے اور اپنی نفس کی تہذیب سے فارغ ہو کر اللہ کو بند و مکی تہذیب و تعلیم
 مشغول ہو ورنہ جسکو ایسا مرشد میرا آجائے تو گویا طیب ملک یا اسکے پیچھا پھوڑی رہے اس کا

مرض کہو دیکھا اور ہلاک سے بچا دیکھا

اسٹوان بیان دلائل نقلیہ اور شواہد شریعت کا ابن
 پر کہ امراضِ قلوب کا علاج شہوات کی جوڑنے سے ہے اور یہ کہ مادہ ان
 امراض کا اتباع شہوات ہے

جاننا چاہیے کہ بیان مذکورہ بالا کو نظرِ تامل اور اعتبار کے دیکھا جاوے تو آدمی کی بصیرت
 کمال جاوے اور امراضِ قلوب سے اونکے علاج کے نور علم و یقین سے معلوم ہو جاوے کہ اس سے

برابر کوئی چیز سخت نہیں پس جب نفس میں سرگراہ و شہوات کا اٹھنے یا شیریں کلام بیہودہ کی
اوس سے جو میں مارتے اوس وقت چاہیے کہ شمشیر طلت لمعاً غلاف کھو جاتی ہے بزمہ کر اور خواہش
کا آریانہ او سپر حربے یہاں تک کہ ظلم اور انتقام سے باز آوے اور ہمیشہ کو اوسکے وبال سے چھوٹے
اور کہ ورت شہوات سے اوسکو پاک و صاف کرنے تب کہیں اوسکی آفتونے چٹنی ملے اسوقت نور
اور روحانی ہلکا پہلا کلام ہو جائیگا اور میدان خیرات میں دوڑنا پھر گیگا اور طاعت کو بہتوں میں
سرپ گم ہوئی کی طرح جو لانیان کر گیا اور ایسا ہو جائیگا جیسے بادشاہ چین میں سیر کرتا ہو اور یہی
اوتھوٹا ہی فرمایا ہے کہ انسان دشمن تین ہیں دنیا اور شیطان اور نفس تو دنیا سے تو ہند
کرنے سے بچنا چاہیے اور شیطان سے اوسکی مخالفت کرنے سے اور نفس سے ترک شہوات سے اور جن
کھما کا قول ہے کہ بس شخص نفس غالب ہو جائے تو وہ اوسکی چاہ کی چاہ میں قید ہو جاتا ہے اور
بیڑیاں اور طوفان پڑ جاتا ہے بالکل اوسکے قبضہ میں پڑ جاتی ہے جس پر چاہتا ہے لیے پڑتا ہے اور
نوائے مانع ہوتا ہے اور امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پر علماء و حکما کا اتفاق ہے کہ نفس امی
بے پیش چوڑے نہیں ملتا اور ابوحی و راق فرماتے ہیں کہ جس نے اعضا کی خوشی شہوات کے ارتکا
سے کی اوسنے فریاد و ملین تجم ندامت بویا اور وہب بین الورد فرماتے ہیں کہ روٹی سے زیادہ اگر تو
خوش نفس میں داخل ہو اور یہ بھی اوتھوٹا قول ہے کہ جو کوئی شہوات دنیا سے محبت کرتا ہے چاہے کہ
ذلت کیو اسطر تیار ہے اور روایت ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اسوقت میں کہ آپ
مالک مصر ہوئے تھے عرض کیا اے یوسف جو صن و رشوت فی بادشاہوں کو غلام کر دیا اور صبر و تقویٰ
نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو خدا ہی نے کہا ہے **لَنْ يَنْفَعَكَ دِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ**
كَافٍ بِعَدْلِهِ اور حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں جاگا اور نہ پڑ
کہا ہوا کہ وہ لذت نہ ملی جو ہمیشہ ہوتی تھی تو ارادہ کیا کہ سو رہوں یہ بھی نہ ہو سکا پھر بیٹھا چلا
تو وہ بھی ممکن نہ ہوا آخر مکان سے نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی کل میں لٹا ہوا آستین میں لیٹا ہے جب
اوسنے میری طرف دیکھی تو کہا کہ امی ابو القاسم اسوقت ذرا میرے پاس آتا ہے کہ کہا کہ میان صبا
پے سو آپ نے اطلاع نہیں ملی اوس نے کہا کہ کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگی تھی کہ تمہارے دل کو
میرے لیے حرکت دیجئے کہ میں یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اب آپ فرمائیے کیا مطلب ہے اوسنے کہا کہ نفس کا
اور اسوقت اوسکا علی ہو تا ہی تھے جواب دیا کہ جب آدمی خواہش نفس کے خلاف کرتا ہے تو
اوسکو تکلیف ہوتی ہے مگر یہی ہو سکا علاج اور وہاں پس وہ شخص اپنی نفس کی طرف مشغول ہو کر

البتہ جو کوئی پیرنگار
ہو اور ثابت ہو تو
نہیں کہ نفس کی طرف

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم ۱۰۶

کھنے لگا کہ سن میں تجکو مات باریسی جواب دیا تھا تو نے نہ مانا اور کہا کہ جنید سے سفون گانے اب
سن لیا پھر وہ شخص حدیدا اور تینے نہ پہچانا اور مزید قاضی فرمایا کرتے کہ یار وٹنڈا اپانی محلو دنیا
نہ وایسا نہ ہو کہ آخرت میں اوستی محروم رہوں اور ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کہ میت
کس وقت کلام کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب نفس خاموشی چاہے اوئے پوچھا کہ چپ کس وقت
ہوں فرمایا کہ جب وہ بولنا چاہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جسکو شوق حبیب کا
وہ دنیا میں شہوات سے الگ ہی اور حضرت مالک بن دینار بازار زمین پر تھے جب کوئی چیز
جی چاہتی دیکھتے تو نفس سے کہتے کہ صبر کرنا چاہیے بخدا کہ میں جو جگو منع کرتا ہوں صرف جگو
اپنے نزدیک بڑ سمجھکر رکھتا ہوں ان سب باتوں نے معلوم ہوا کہ علما اور حکماء اس اتفاق
ہے کہ سعادت اخروی کا طریق سوامی روکنے نفس کے ہوا می نفسانی سے اور مخالفت شہوات
کے اور کوئی نہیں تو اسپر ایمان واجب ہی اور علم تفصیل اس امر کا کہ شہوات سے کون شو ترک
کرنی چاہیے اور کونسے نہیں اوسن مائیں معلوم ہوتا ہی جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں اور اصل ریاست
اسکا نام ہے کہ جو چیز قبر میں بجائے اوس سے نفس کو بقدر ضرورت بہرہ مند کرے یعنی کمانا
اور لباس اور نجاح اور مسکن اور جو چیزیں کہ ضروری ہوں اون سے بقدر حاجت و ضرورت مفید
ہوا اگر اسقدر سننے کیلئے زیادتی کر گیا تو اسقدیر کے ساتھ پس والفت ہوگی جب برگیا
تو اسی جہت سے تمنا دنیا میں پہر آنیکی باقی رہیگی اور دنیا میں آنیکی تمنا اویکیو ہوگی جسکو
آخرت سے بہرہ نہوار اس سے نجات کی صورت بھی ہے کہ قلب خدا کی معرفت اور محبت اور فکر
میں مشغول رہے اور اویکیو کا مور ہی اور دنیا سے اسقدر پر قناعت کرے جو فکر اور ذکر کے مانع
نہوار یہ باتیں سب اویکی عنائیت سے بیسر ہوتی ہیں پس جو کوئی اس ریاضت حقیقی تک پہنچ
سکے اوسکے قریب قریب پہنچی کا قصد کرے اس باب میں لوگ چار طرح پر ہیں ایک وہ جو کہ اویکا
قلب کرا آئی میں مستغرق ہو اور دنیا کی طرف سوائی ضرورت معیشہ کے التفات ہی نہیں کرتا ایسا شخص
صدیقین میں سے ہے مگر یہ ترتیب بہت دیر کی ریاضت اور مدت تک ترک شہوات کی بعد ملتا ہے

عمیرے بایکہ یار آید کلبنا	ایں دولت سرمدیہ سے
---------------------------	--------------------

دوسرا وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کا دل ڈوبا ہوا ہے اور اسے تعالیٰ کا ذکر صرف بطور عادت
نفس کے آجاتا ہے یعنی صرف بانیس ذکر کرتا ہے نہ دل سے تو ایسا شخص بالکلین میں سے ہے
تیسرا وہ شخص ہے کہ دنیا اور دین میں دو زمین مشغول ہے لیکن قلب پر دین غالب ہو تو ایسا شخص

اگر میں تو ضرور جہانگیر کا گھر جلتا دیکھتا ہوں اور اللہ ہی ہو گا اور سیدہ خدیجہ بنت ابی طالب کا چہرہ تھا وہ شخص
کہ وہ دونوں میں مشغول ہے مگر دنیا کا غلبہ دیکھتے تو یہ شخص دونوں میں زیادہ رہیگا لیکن اس میں
بیشک شک کا کیونکہ اگرچہ دنیا اس کے دل پر غالب تھی مگر خدا کا ذکر بھی بہ دل سے کرتا تھا اور یہی تو
نجات حاصل ہونے کی کئی ہکود ذلت و رسوائی سے بچانے

انفس و شیطان زد کر یا راہ	رحمت باد و اشاعت خواہ
---------------------------	-----------------------

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء مباحہ سے لذت یعنی مباح ہے تو اس سے خدا کی دوری کیسے ہو
مگر یہ او کا خیال خام ہے بلکہ اصل حقیقت یہ کہ حب الدنيا نامہ اس کے خطیہ و تہی دنیا کی
ہر ایک گناہ کی جڑ ہے اور ہر ایک حسنہ کو ضبط کرتی ہے اور مباح سے جو ضرورت سی زیادہ ہو وہ
دنیا ہی ہے اور ذوری کا سبب ہے یہ چنانچہ اس کا ذکر زم دنیا کے باب میں لکھا ابراہیم خواص
کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بہار لکھام پر تھا مجھ کو انار نظر پڑے اور دل چاہا ایک توڑ کر جو چیرا تو کھاتا
اوسے ڈال کر چلے پاراہ میں ایک شخص پڑا ہوا تھا اور اوس پر ہرین جمع تھیں میں نے اوس سے کہا
السلام علیک اوس نے کہا و علیک السلام یا ابراہیم میں نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا اوس نے کہا
کہ جو خدا کو پہچانتا ہے اوس پر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی میں نے کہا کہ آپ تو سیدہ ہیں خدا جو دعا کیوں
نہیں مانگتا کہ ان بھروسے ہو گیا دے اوس جواب دیا کہ آپ بھی تو سیدہ ہیں دعا کیوں نہیں
کرتے کہ انار کی خواہش سے تمہاری دل کو بچا دے اور بھروسہ نہ کرنا تو دنیا ہی تک ہو شہوت کا دکھ تو
آخرت تک ہو گیا میں نے چپ ہو کر چلا گیا اور سترتی رہ فرماتے ہیں کہ چالیس برس سے میرا نفس بوجھتا
کہ روٹی چوہا ہری کی شیرہ میں تر کر کے کھاؤں مگر میں نے کھلائی اس سے معلوم ہوا کہ اصل علاج
قلب طریق آخرت کی سلوک کے لیے نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو شہوت سی اور مباح چیزوں کی
لذت سی رو کا بخا جو اس لیے کہ مباحات کی لذت سے خطرات میں پڑ جاتا ہے مثلاً اگر کوئی چاہے کہ دنیا
سے غیبت اور فضول بات نہ کہے تو اس کو چاہیے کہ خبر ذکر الہی یا ضروریات دینی کو کوئی کلمہ یا نسخہ نہ
اور سکوت اختیار کرے یہاں تک کہ شہوت کلام نہ ہو جوادی ہو جو کلام کہے گا وہ حق ہو گا اور سکوت اور کلام
دونوں عبادت ہونگی اور جب آنکہ میں یہ عادت ہو کہ ہر ایک اچھی چیز کے طرف پھرتی ہو تو جو
چیزوں پر نہی پڑیگی اور علیٰ ہذا القیاس اور شہوات کو خنیاں کر دیکھو کہ حلال اور حرام دونوں
شہوت تو ایک ہی ہے اور بندہ کو حکم ہے کہ حرام سے شہوت کو روکے یہیں اگر مقدار حاجت پر کفایت
کا علم ہو گا تو شہوت کا غلبہ ہو جائیگا اور یہ دنیا کی لذت مباحات کی سی اس کے لیے اور یہی فتنہ ہیں

وہ یہ ہو کہ لذت دنیا پاک نفس خوش ہوتا ہو اور اسکی طرف میل اور اطمینان کرتا ہو اور اگر
 پہلا نہیں سماتا اور ایسا ہو جاتا ہو جیسا کوئی مسئلہ کہ کبھی ہوش میں نہیں آتا اور یہ خوشی
 اوسکے حق میں نہ ہر قاتل ہے کہ رگ و ریشہ ہین میل جاتی ہے اور دل سے خوف اور ذکر موت
 اور احوال قیامت کو یک بحث اٹا دیتی ہے اسی کا نام موت قلبی قرآن مجید میں اکثر جاہل
 دنیا کی ہو اور اوسہ خوش ہوئی موجود ہو جیسا کہ ارشاد ہو اور رُضَا یا الْحَيَوُ الْقَالِدُ نِیَا وَاَلْهَامُ اَلْاَوَّلُ
 اور فرمایا وَمَا الْحَيَوُ الْقَالِدُ نِیَا الْاٰخِرَۃُ الْاَمْتَاْعِ اَوْ نِیَا اَلْمَاْعِلِیْنَ اَلْمَاْعِلِیْنَ اَلْمَاْعِلِیْنَ اَلْمَاْعِلِیْنَ
 وَلَهُمْ دَرَجَاتٌ وَّتَقَاطُرُ السَّجَدُ وَتُكَاثِرُ فِی الْاَمْوَالِ اَلْاَوَّلُ اَلْمَاْعِلِیْنَ اَلْمَاْعِلِیْنَ اَلْمَاْعِلِیْنَ اَلْمَاْعِلِیْنَ
 جو لوگ ارباب قلوب میں محتاط ہیں انہوں نے امتحان کیا ہے تو دنیاوی خوشی کی حالت میں دلوں
 سخت اور کسرش اور ذکر الہی سے کم متاثر پایا اور غم کی حالت میں نرم اور صفت اور متاثر معلوم
 لیا اس سے جان لیا کہ نجات آدمی کی اسی میں ہے کہ مدام نگین ہے اور اسباب بخشی اور طغیان
 کو سون دوڑا سہی اپنے نفس و نیکو اس بات کی عادت ڈالی کہ شہوان خواہ حلال ہوں یا حرام
 سب پر صبر کرے اور جتنے اوسکے مفراور ٹھکانے تھے اوسکو سبے علیحدہ کر دیا اور یہ بھی جان لیا
 کہ حلال شہوت میں بھی حساب ہوتا جو ایک قسم کا عذاب ہے اس لیے کہ جس سے مناقشہ حساب
 کا ہو گا عصا تہ قیامت میں کیسی تکلیف اوٹھا و گمان باتوں کے محتاط سے انہوں نے اپنے نفس و نیکو
 اس تکلیف سے بچایا اور شہوات کی غلامی اور قید سے چھوٹ کر دونوں جہان کی آزادی اور باڈا
 لی اور خدا تعالیٰ کے ذکر و طاعت سے مشغول ہو کر حاصل کیا اور اپنے نفس و نیکو سے وہ معاملہ کیا جو باز
 تا دیب کو وقت کیا جاتا ہے یعنی اولاً باز کو اندھیرے مکان میں رکھتے ہیں اور اوسکی آنکھیں بند تھیں
 تاکہ ہوا میں اڑنا اور چھو مار نہنا جسکا پہلے سے عادی تھا وہ موقوف ہو جاوے بعد اوسکی اوسکو
 گوشت پر لگاتے ہیں تاکہ اپنے مالک کو پہچان لے اور جب اوسکی آواز سنے اوسکے پاس بھپے اوسکی
 اسبطح نفس ہی اپنے رب سے مانوس نہیں ہوتا اور نہ اوسکی ذکر سے الفت کرتا ہے لیکن اول اس کی
 عادتیں خلوت اور عزلت سے چڑائی جاتی ہیں اور کان اور آنکھ کو اوسکے مالوف خیر و نیکو سے
 کیجا جاتی ہے پھر ذکر و ثنا کی عادت ڈالی جاتی ہے یہاں تک کہ اوسکو اسی سے رہن ہو جاوے اور اس
 دنیاوی مع تمام شہوات نیاسنیا ہو جاوے اور یہ امر فرید کو اول میں گراں گذرتا ہے مگر انجام میں
 بچاٹ چڑ جاتی ہے جیسے شیر غار لڑکے کا دودھ چراہین تو کیسا روتا ہے کیونکہ وہ ہمہ گیر ہو اوسکو
 نے دودھ پینے کی عادت نہ تھی اب دفعہ بروک دیا گیا اسی لیے بہت روتا ہے اور عرض دودھ

در بعضی ہون دنیا
 کی زندگی ہو اور یہ
 چین ہو اور یہ
 اور دنیا کی زندگی ہو
 نہیں آتی ہو
 میں کو اور ہوتا
 بات کو نہ دینا
 جیسا ہی ہے لعل
 اور خدا اور خدا
 اور جہان کو
 اس میں اور جہان
 دودھ پینے کو
 کی اور خدا کی

جو کمانا اوسکے سامنے لاتے ہیں اوس سے بھی نفرت کرتا ہے مگر حیرت سے دودھ نہیں لیتا بیچ
 بعد چند غلبہ ہو کہ میں تکلف کہہ کہانے لگتا ہے یہاں تک کہ پر کمانا ہی اچھا معلوم ہونے لگتا
 دود کا نام بھی نہیں لیتا بلکہ اوسکو برا جانتا ہے اس طرح پھر اول اول کام اور زمین اور سوار
 سے ہاگتا ہے لیکن بروستی اوس سے کام لیا جاتا ہے اور چوٹے سے کی عادت چٹاڑ کو اگا
 بھاری لگائی جاتی ہے مگر رفتہ رفتہ ایسا مودب ہو جاتا ہے کہ جس جگہ سوار چوڑی دہائی
 نہیں ہلتا گو بند ہا نہوا نہیں چیزوں کی تادیب کی طرح نفس کی تادیب بھی ہوتی ہے اور اوسکو ادب
 اسطور سے ہیں کہ لاندہ دنیاوی کے دیکھنے اور اوسے انس اور خوشی حاصل کرنے سے روک دیں
 بلکہ جتنی چیزیں کہ موت کو بعد اس سے چوٹ جاتی ہیں سب کا انس چھڑا دیتے ہیں اور یوں بھارتی
 رہتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ چاہے محبت کے انجام کو چوڑی ٹپگی جب اوسکو یقین ہو جاتا ہے
 کہ جو شخص کسی چیز کی طرف دل لگا دیکھا بیشک ذراں میں مبتلا ہوگا اور جدا ہونا ضروری ہو تو
 اس نصیحت سے ایسی چیز کی محبت کرتا ہے جس سے کبھی جدا نہو یعنی ذکر الہی کہ قبر میں بھی ساتھ رہے گا
 جدا نہوگا اور اس بات کے واسطے چند روز صبر کرنا پڑتا ہے یعنی مدت حیات تک جو بہ نسبت حیات
 آخرت کے بہت در اسی ہے دیکھو عاقل آدمی اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ چند سفر کر کے
 کوئی کام یا پیشہ ایک آوہ عینے میں ایسا سیکھ لیں جس سے ایک برس خواہ غیر کہ چھین ہو جاوے
 پس اگر حساب کرو تو مدت زندگی بہ نسبت ابد الابد کے اتنی بھی نہیں ہے جتنی مدت ایک
 مہینہ کی ہے بہ نسبت ایام زندگی کے تو اتنے دنوں کا صبر اور تجاہدہ اوس خوشی دائمی کے لیے
 محبت ضرور ہے اور طریق مجاہدہ اور ریاضت کا باعتبار احوال ہر ایک انسان کے مختلف ہے
 مگر کلیہ یہ ہے کہ اسباب دنیا میں جس شخص کو جس سے خوشی ہوتی ہو اوسکو ترک کر دے مثلاً
 جو لوگ مال اور جاہ سے خوش ہوتے ہوں یا اپنے وعظ کی تاثیر سے خوش ہوتے ہوں یا ریاست
 و حکومت کی عزت سے یا کثرت تلامذہ سے خوش ہوتے ہوں تو انکو چاہیے کہ اول ان چیزوں کو
 ویسی مہلک چیزیں پر اس کے بعد اگر کوئی چیز ان چیزوں میں اوسے روک دی جاوے اور کمانا ہو کہ
 کٹاؤں سے کچھ آخرت کا ثواب کم نہیں ہوگا اور وہ اس سے ناراض ہوں اور بے رحمت
 تو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ اون لوگوں میں سے ہیں کہ رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْمَالِ الْمُنْعَمِ
 اور یہ اون کے حق میں نہ رہے جب اسباب بے حق کو چھوڑ دے تو لوگوں نے اُنک ہوا پر دیکھا مگر ان
 یہاں تک کہ بجز ذکر اور فکر الہی کے اور کسی چیز میں مشغول نہوا اور جو نفس میں وسوسہ یا شہوت

مہانت نفس اور تندرست خلق اور کمالیہ کو عالم میں

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the number 10 in the center.

ظاہر ہوا و سکو تا کہ ہے جی بھی کچھ پیدا ہو فورا اسکی جڑ اڑا دے یعنی ظہور و سوسہ کے لیے کوئی سبب
 ضرورت پس اسکا استیصال اس سبب کے قطع کرنے سے ہوگا اور اس طرح عمر بہر کرتا ہر عاقل
 معلوم ہوا کہ مجاہدہ نفس کی انتہا موت ہی ہے

انوان بیان تینہ علامات حسن خلق کا

جانتا چاہیے کہ آدمی کو اپنے عیوب کی خبر نہیں ہوتی پس جب ذرا سا مجاہدہ کر کے بڑے بھگناہ
 چوڑ دیتا ہے تو جانے لگتا ہے کہ اب میں مذہب ہو گیا اور مجھ میں حسن خلق آگیا اب مجاہدہ کی
 ضرورت نہیں اس لیے ضرور ہو کہ علامات حسن خلق بتلا دیے جاویں کیونکہ حسن خلق میں
 ایمان ہے اور سو خلق عین نفاق اور کتا ب مجید میں خداوند کریم نے صفات مومنین اور منافقین
 کے بیان کر دیے ہیں اور وہ سب نتیجہ حسن خلق اور سو خلق کے ہیں کچھ ہم بیان بیان کرتے ہیں
 کہ نشانی حسن خلق کی معلوم ہو جاوے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
 خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ آخِرُ ذَلِكَ هُوَ الْوَارِثُ الَّذِي كَمَلُ وَفَرَمَا يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ
 الْحَامِدُونَ قَسِيمُ الْمُؤْمِنِينَ كَمَلُ وَفَرَمَا يَا عِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَلَى الْخَلْقِ طَوِيلًا وَفَرَمَا
 آخِرُ سُورۃ تک پس جس کیلئے اپنی حاملین کچھ شک پڑے تو ان آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو
 دیکھ اگر سب یقین اوس میں انہیں کے مطابق ہوں تو حسن خلق حاصل ہوا اور اگر کوئی مطابقت
 نہیں تو سو خلق کی علامت ہے اور اگر توبہ پوری باتیں مطابق ہیں اور توبہ پوری نہیں تو اس وقت
 نقصان ہے ایسی صورت میں جو بات حاصل ہو گئی ہو اسکی حفاظت کری اور دوسری
 بات کی تلاش اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو بہت صفات سے ذکر فرمایا اور ان
 سب سے اشارہ محاسن اخلاق کی طرف فرمایا مثلاً یہ ارشاد کیا اَلْمُؤْمِنُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَمْ حَقَّ لَهُ نَفْسِهِ
 اور فرمایا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْهُ فَصَيِّفْهُ اور ایک روایت میں ہے فَيُكْرِمْهُ
 ہے اور ایک میں فَيُكْرِمْهُ خَيْرًا اَوَّلِيَّةً صَدَقَتْ اور یہ سب بیان فرمایا کہ صفات مومنین کو حسن
 ہی میں خیر نچا ارشاد فرمایا اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ اِمْرًا اَنَا اَحْسَنُهُمْ اخْلَاقًا اور فرمایا اِنَّ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ
 صَمُوْنًا وَتَقِيًّا رَاكَ اَدْنَا اَمْنُهُ فَاِنَّهُ لَيُكْرِمْهُ الْحَكَمَةُ اور فرمایا مَنْ سَمِعَ حَسْبَتَهُ وَسَلَّوَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مَوْفَّقٌ
 اور فرمایا يَكْمَلُ الْمُؤْمِنُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى اَخِيهِ يَنْظُرُ تَوَضُّعًا وَخَيْرُهُ اَوْ فَرَمَا يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ اِنْ يَرَوْهُ سَلَامًا
 اَوْ اَمَّا يَكْمَلُ الْمُسْلِمُ اَلْاِسَاءَ بِاَمَانَةٍ لِلَّهِ عَجَلٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ اَنْ تَقِيَّ عَلَى اَخِيكَ يَكْمَلُ الْعَبْدُ اِنْ يَرَوْهُ لَوْ كُنَ فِي سَبْ
 علامات حسن خلق کو جمع کر دیا ہے اور فرمایا کہ خوش خلق وہ آدمی ہے کہ کثیر الرحا کثیر الصبر

Extensive handwritten marginal notes on the right side of the page, providing commentary and additional references.

Handwritten marginal notes on the left side of the page, continuing the commentary.

کہ یہ ابراہیم بن آدم ہم پر سپاہی گھوڑے سے اتر پڑا اور آپ کو ہاتھ پاؤں جو سننے لگا اور غصہ کرنے لگا
بعد اسکے لوگوں نے اسے کہا کہ آپ فرمایا تھا کہ میں بندہ ہوں آپ فرمایا کہ اسے مجھے
یون نہیں پوچھا کہ تو شخص کا بندہ ہو بلکہ یون پوچھا کہ تو بندہ ہی چونکہ میں بندہ خدا تھا اس واسطے
کہدیا کہ بندہ ہوں جب وہ مجھے مارا تو میں اس کے لیے دعا و جنت کی مانگی لوگوں نے پوچھا تو
آپ چلے گیا تھا آپ فرمایا کہ مجھ کو یقین تھا کہ اس مصیبت پر مجھ کو ثواب ملے گا تو میں نے یہ اچھا بھلا کیا کہ اس کو
مجھ کو ثواب ملے اور میری طرف سے اس کو عذاب ہو اب عثمان حیرتی کو کسی شخص نے بغیر استحسان و دعوت
کو بہانے بلایا جب آپ اس کے گھر گئے تو کہا کہ اس وقت تو مجھ سے کہہ بن نہیں سکا آپ وہاں سے پہلے
جب بت دوڑ گئے پہرہ شخص آیا اور کہا کہ جو اس وقت موجود ہے اس پر قناعت کیجیے ورنہ
پہنچے تو جیسا پہلے کہا تھا ویسا کہا آپ لوٹ گئے سیٹھ کئی بار بلایا اور پہرہ لگا دیا مگر آپ فراموش
ہوئے پہرہ تو وہ شخص پاؤں پر گر پڑا اور کہا کہ میرا کچھ آزمانا چاہتا تھا سبحان اللہ کیا خلق ہے آپ فرمایا
کہ جو بات تو نے میری دیکھی وہ تو صفت کئی کی ہے کہ جب بلا و چلا آوے اور ہنکا تو مٹ جاوے
اور یہ بھی انہیں کا ذکر ہے کہ کسی روز سوار ہو کر ایک کوچہ میں گزری اور کچھ کسی نے اوپر راکہ پینک
دی آپ اتر پڑے اور سجدہ شکر ادا کیا اور کچھ وینر سے راکہ جھاڑ دی اور کچھ نہ کہا تو گونے کہا کہ آپ
نے راکہ ڈال دیا اور کچھ کا نہیں آپ فرمایا کہ جو شخص سچے الگ کا تھا اس پر راکہ پڑتی تو اس کو غصہ نہ مانتا
نہیں اور روایت ہے کہ حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ کا رنگ سناؤلاتا تھا اس حبت سے کہ آپ کی والدہ
حبشہ تھیں بنیسا پور میں آگے دروازہ پر ایک حمام تھا جب آپ حمام میں جایا جاتے تھے تو حمامی
آپ کو لیے حمام خالی کر دیا کرتا تھا ایک روز جو آپ حمام میں تشریف لے گئے وہ دروازہ بھیڑ کر کسی
کام کو چلا گیا اتنی میں ایک شخص رستاقی آیا اور حمام کا دروازہ کھول کر اندر گسا اور کپڑے اتار کر
حمام میں گیا آپ کو دیکھ کر یہ جانا کہ حمام کا کوئی خادم ہے آپ سے کہا کہ اٹھ کر میرے لیے پانی لا پانی
اوسکا کہنا کیا اور جو کہتا گیا کرتے گئے جب حمامی پہرہ کر آیا اور رستاقی کے کپڑے دیکھے اور اوسکی
گفتگو آپ کو ساتھ سن کر ہلکا گیا جب آپ حمام سے نکلے تو حمامی کو پوچھا لوگوں نے کہا کہ وہ خود مارے
بھاگ گیا آپ فرمایا کہ اوسکو بھاگنا کیا ضرورت تھا قصور اوسکا ہی جس نے اپنا نطفہ حبشہ کے اے کیا
اور اب عبد اللہ خلیفہ کے حال میں لکھا ہے کہ آپ دوکان پر بیٹھے اور کچھ ایسے ایک مجوسی آپ سے
دشمنی رکھتا تھا اپنا کچھ اسلو تانا اور کھوٹے دم فرووری میں دیتا آپ اونکو لکیر نہ واپس کرتے
اور نہ اوسکو خبر کرتے ایک روز جو وہ فرووری دینا آیا تو آپ کو نہ پایا آپ کا شاگرد بیٹھا تھا اوسکو

اجرت دیکر اپنا کپڑا لگا کر دینے کو تیار دامن دیکھ کر پیچھا کیا بعد ازاں آئے تو اونسے حال کہا
 آپ نے فرمایا کہ تو نے میرا کیا عجیبی ایک برس کی یہی معاملہ کرتا ہو اور میں چپ چاپ اجرت کی
 کنوینین ڈالتا ہوں تاکہ کسی مسلمان کو دھوکا نہ دیوے اور یوسف بن سبا طرہ فرماتے ہیں
 کہ حسن خلق کی علامت مسن تین ہیں قلت خلاف حسن انصاف انتقام نہ لینا گناہوں کا پیرا جانا
 غدر کرنا ایذا سنا نفس کو ملامت کرتے رہنا دوسرے کو عیب سے قطع نظر کر کے اپنے عیوب کو چھپاتا
 چوٹے بڑے سے بکشاوہ پیشانی میں آنا اپنے سونے اور اعلیٰ کے ساتھ نرمی سے بولنا گشتی شخص
 سہل ہستی رحم و دروچہا کہ حسن خلق کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اونسے یہ ہو کہ انتقام نہ لے اور ایذا کو سے
 اور ظالم پر رحم کر کے اوسکے لیے دعا و مغفرت مانگو اور خف بن قیس سے پوچھا کہ آپ نے عام کس سے
 سیکھا کہا کہ قیس بن عاصم سے لوگوں کا حکم کا کیا حال ہے آپ نے کہا کہ ایک دروہ
 گہر میں بیٹھتے تھے اونکی لونڈی ایک سچے سپر کباب پڑھتی تھی لیکر آئی اوس کو ہاتھ سے چوم کر
 اونا کو ایک لٹکے صغیر پر لگا کر اوسکو صدمہ سے روکا دیا وہ لونڈی ڈری آپ نے فرمایا کہ
 خوف نہ کرتے تھے بلکہ آزاد کیا اور حضرت اوسین قرنی رحم کا حال لکھا ہے کہ جب آپ کو لٹکے دیکتے
 تو ہنستا رہتے تھے آپ اونسے کہتے کہ بھائیو اگر مارنا ضرور ہی ہے تو چہ ڈنچہ مارو کہ میری پونہیں سے
 خون نہ نکلے اور نماز کا ہاج نہو اور خف بن قیس کو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کیں
 آپ چپ چاپ چل گئے جب محلہ کے قریب پہنچے تو ٹھہر کر اوس سے یہ کہا کہ اگر کچھ اور جبین ہاؤ تو
 ہی اب کہہ لے ایسا نہو کہ محلہ کا کوئی بیوقوف تیری آواز سے تو جھے ایذا دی اور حضرت علی رضی
 علیہ السلام بارہ بار اپنے ایک غلام کو پکارا وہ نہ بولا پر آپ نے دوبارہ سہ بارہ پکارا پر نہ بولا آپ خود اوسکی پاس
 تشریف لائے تو دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں اسنے عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے
 پوچھا کہ ہر جواب کیوں نہیں دیا اوسنے عرض کیا کہ مجھ کو یہ خوف تو تھا ہی نہیں کہ آپ مارینگے
 اس لیے کسل کر گیا آپ نے فرمایا کہ میں نے بلکہ تجھے آزاد کیا اور مالک بن دنیار رحم کو ایک عورت
 نے پکارا کہ امیر یا کار آپ نے فرمایا کہ یہ نام تو نے خوب نکالا جو اہل بصرہ نہول گئے تھے اور علی بن
 زیاد حارثی کے پاس ایک غلام بخلق تھا لوگوں نے اونسے کہا کہ آپ اسکو کنوین کہتے ہیں آپ نے
 فرمایا تاکہ میں اسے حکم سیکوں ان دو آیات سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو نفوس زینا صنت سے چلے
 ہو کر انکے اخلاق اشدال پر آگے تھے اور دغا و خیانت اور حق سے دل صاف تھا اور سکا تھوہ
 کہ تقدیرات الہی پر راضی ہو جو کہ اقصیٰ فایت حسن خلق کی ہے کیونکہ جو شخص خدا کو کام کو اچھا

اور نہ کسی گمانے کی طرف تاکے اور جلد ہی جلدی نہ کہا وے اچھی طرح چبا کر کھاوے اور پے پے
بقیہ منہ میں سے امد ہاتھ اور کپڑا نہ بہرے اور کبھی کبھی روئی کی بھی عادت ڈالنی چاہی
کہ یہ بچانے کے سالن کے ساتھ ہی کھانا ضرور ہے اور بسیار خوار کی خدمت اس کے سامنے کرنی چاہی
ہو طرح کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ چوپایوں کی طرح ہے یا کسی لڑکے بسیار خوار کی خدمت اس کے سامنے
بیان کیجاوے اور کم خوار کی شنا کیجاوے اور اس کی نظریں یہ بات نہی اچھی جتانی چاہیے کہ کھانا
دوسرے کو دیدیا کرے اپنی آپ اس کی پروا کم کرے اور وال دلیہ جو کچھ میسر آوے اس پر قناعت کرے
اور کٹر و عنین سے سفید کپڑا اس کو پسند کرنا چاہیے رنگین اور شیشی کو کم دینا چاہیے کہ عورتوں اور
مختص کا لباس ہے مرد اس کو پرا جانتے ہیں اور اس طرح کئی بار اس سے کہا جاوے اور جب کوئی لڑکا
رنگین اور شیشی کپڑا پہنے نظر پڑے اس کی حقارت اس کے سامنے بیان کریں اور اس کو ایسے لڑکوں کی
صحبت سے بچانا چاہیے جن کو شوق و عادت آرام طلبی اور عمدہ پوشاک کی ہو اور ایسوں سے ہی نہ ملے و
جنکے کہنے سے اس کے دل میں ان باتوں کی رغبت ہو جاوے اس لیے کہ ابتدا میں ان کو لڑکے کی خبر گیری
نہیں ہوتی تو اکثر عادات بد و سمن پیدا ہوتے ہیں جو بڑا حاسد چور ہنگڑا و جھل خود بیخودہ گوہر
مکازبے پروا ہو جاتا ہے ان امور سے بچا و بہت حسن تدبیر سے ہوتا ہے بعدہ مکتب میں بھی بچا چاہیے
اور قرآن و حدیث اور صلی کی حکایتیں سکھانی چاہیں تاکہ محبت صالحین کی اس کے دل میں بے
اور ایسے اشعار جن میں عشق و عاشق کا ذکر ہو اس کو پڑھنے نہ دیوین بلکہ جو لوگ ایسے اشعار کو سنتے
اور ہوشیاری جانتے ہوں ان سے بھی نہ ملنے دین کہ ان اشعار سے مناد کا بیج دل میں پڑتا ہے
اور جب لڑکا کوئی عمدہ کام کرے تو چاہیے کہ اس کو کچھ انعام دین کہ جس سے خوش ہو اور لوگوں کو
اس کی تعریف کریں اور اگر کبھی ایک آدم مرتبہ مر خلاف کرے تو اس سے چشم پوشی کرنی چاہی اور
پر وہ نہیں کہوں لانا چاہیے خاص کر ایسی صورت میں کہ خود لڑکا اس کام کو چاہا وے اور اس کے
پوشیدہ رکھنے میں جد و جہد کرے کیونکہ اگر اس کو معلوم ہو جاوے گا کہ اس امر کے ظاہر ہونے سے کچھ نہ
آو آئندہ حواست ہوگی اور باز کیلئے کی پروا نہ رہیگی اگر دوبارہ اس حرکت کو کرے تو اس کو پوشیدہ
کر لیا چاہیے اور تاکید سے کہنا چاہیے کہ خبردار آئندہ ایسا مت کرنا اگر بہرہ کرے گا تو کوئی نفع نہیں
اور ہر وقت عتاب نہیں کرنا چاہیے اس ملامت کا عادی نہ ہو جاتا ہے اور بری باتیں کرنی کی جرات
بڑھ جاتی ہے کلام کی تاثیر دلی سے جاتی رہتی ہے

اور باپ کو چاہیے کہ اوسکے ساتھ کلام کھانا کے ساتھ کرے کسی وقت صرف لڑکھ دیا کرے اور بھی اوسکو بری باتوں سے روکے اور باپ کا خوف دلاوے اور دن کو سونے کی عادت نہ ڈالنی چاہیو کہ موجب سستی کا ہوتی ہے مکررات کو سونے سے روکنا چاہیے الا کہ گدا بچہ نانا نہ چاہیے تاکہ بدن سخت ہو آرام طلب نہ ہو غرض کہ فرش و لباس و غذا میں آرام طلبی چھوڑنے کا کھانا ہے اور کوئی کام اوسکو پوشیدہ نہ کرنے دیوین کیونکہ جس امر کو وہ اپنے نزدیک جبر سمجھیکا اوسکو چپا کر کرے گا پس اوسکو عادت علانیہ کام کرنے کی ہوگی تو برے افعال سے باز رہیگا اور دن کو کوئی وقت ایسا مقرر کرنا چاہیے کہ جسمین چلتی رہنے کی عادت ہوتا کہ سستی کا غلبہ نہ ہو اور اوسکی بھی عادت ہو کہ نہ ہاتھ پاؤں نہ کھولے اور دوسرے نہ چلے اور اپنے باپ کی چیزوں سے بھولیں پر غور کرے خواہ کھانے پینے کی اشیاء پر نہ اتراوے اور نہ تختی و دوات وغیرہ پر ناز کرے بلکہ جو اس سے ملے اوسکے ساتھ تواضع اور اگر ام سے پیش آوے اور کلام ملائیت کو ساتھ کرے اور لڑکھنے کوئی چیز نہ لے اگر انیر زیادہ تو لڑکھ یوں سمجھایا جاوے کہ تمہارا مرتبہ دینے کا ہے لینا نہیں چاہیے کسی سے لینا سخت اور دنائیت کا نشان ہے اور اگر فقیر زیادہ ہے تو اوسکو یہ کہا جاوے کہ طمع اور لینا ذلت ہے اور کتنی کی عادت کیونکہ لقمہ کے لیے وہی دم ہلایا کرتا ہے حاصل یہ کہ لڑکھ کو سونے چاندی کی محبت اور طمع سرور کتنا ہے اور سانپ بھوسے زیادہ ان چیزوں کا خوف دلانا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کی آفت کا خطرہ نسبت کے لڑکے کے حق میں زیادہ مضر ہے بلکہ بڑوں کے حق میں بھی یہی حال ہے اور اس بات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ بیٹھنے کی جگہ میں تھوک وغیرہ نہ ڈالے اور دوسرے کے سامنے جانی نہ لیوے اور نہ کسی کی طرف پشت پھیر کر بیٹھے اور ایک پاؤں پر دوسرے نہ رکھو اور ہوا میں کیچے ہاتھ نہ آؤں کو سر کا تکیہ کرے کیونکہ یہ سب امور سستی کے نشان ہیں کیفیت جلوس کی اوسکو تباہی چاہیو اور کلام سے منع کرنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے کہ زیادہ بولنا بی حیائی کا کام ہے کیسے آدمی زیادہ بکا کرتے ہیں اور شرم خواہ سچی ہو خواہ جوٹی مطلق دو نوٹسے روکنا چاہیے تاکہ لڑکھ میں عادت کی نہ پڑے اور اس بات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ سب پہلے نہ بولے بلکہ کوئی کچھ پوچھے تو صرف اوسکا جواب دیوے زیادہ کچھ نہ کہے اور جب کوئی دوسرا شخص خواہ بڑا کچھ بات کہو تو اوسکو جواب دے اور اپنے سے بڑے کی اٹھ کر تعظیم کرے اور اوسکے لیے جگہ خالی کر دے آپ اوسکے سامنے بیٹھے اور لغو و مخش اور لعنت اور دشنام سے روکنا چاہیے بلکہ جس شخص میں یہ عادتیں ہوں اوس سے ملنے دنیا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ باتیں صحبت بدی حاصل ہوتی ہیں اور تادیب میں لڑکھ کو

اصل نہیں یہی ہے کہ بد لوگوں کی صحبت سے بیزاری چاہیے اور جب استاد مارنے تو زیادہ تور و شن
 کرے نہ کسیکو سفارشی ڈھونڈے بلکہ صبر کرے اور اس سے کہہ دینا چاہیے کہ صبر کرنا مردوں اور
 بہادری کا کام ہے اور زیادہ روپاٹنا غور توں اور غلاموں کا کام اور مکتب سے آٹھ بعد اسکے
 اجازت کسی اچھے کسبل کی دینی چاہیے جس سے کہ مکتب کی ہشت سیراحت میں مگر کسبل ہی
 اتنا کہیںے کہ تنگ نہ جاوے اگر اس قدر کسبل کی اجازت نہ دے اور تعلیم میں ہمیشہ کمال سخت گیری
 کیجاوے تو لڑکے کا دل مرجاتا ہے اور تیزی طبیعت کی جاتی رہتی ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے
 ہانچک کہ کوئی حیلہ ایسا ڈھونڈنے لگتا ہے کہ جس سے بالکل کچھ بھی نہ سکے اور یہ بھی تعلیم
 ضرور ہے کہ اپنے والدین اور علم موعود اور عمر میں زیادہ کی فرمان برداری کرے خواہ اپنا ٹھوگ
 اور اوں کی طوٹ انظر تعظیم سے دیکھی اور اوں کے سامنے نہ کہیںے اور جب سن تیز کو پہنچے تو لہارت اور
 نماز کے سکھانے میں بھی غفلت نہ کرنی چاہیے اور رمضان میں کچھ روزی رکھنا چاہیے اور
 دویا اور سحرے کپڑے پینے سے قطع روکا جاوے اور بقدر ضرورت حد موشرع تعلیم کرنی چاہیے
 اور چوری اور مال حرام اور خیانت اور جھوٹ اور خرش اور جو باتیں کہ لڑکوں پر غالب ہو جاتی
 ہیں و سحر و زنا چاہیے جب اس طرح پرورش ہوئی تو قریب بلوغ ان باتوں کے اسرار بتا دی جائیں
 اور یہ کہنا چاہیے کہ کمانے بمنزلہ دواؤں کے ہیں ان سے یہ غرض ہے کہ انہما بخین طاقت خدا تعالیٰ
 کی عبادت کی اور چونکہ دنیا کی بنا پایا چیر ہے اسلئے اسکی کچھ اصل نہیں موت پر اسکی لذتیں
 جاتی رہتی ہیں یہ صرف بگذر گاہ ہی آخرت رہتی ہے جسکے ہر گز موت ہر گز ہی تاک رہی ہے
 وانا و ہوشیار وہی ہے جو دنیا سے زرا آخرت کو اور چلے اور خدا تعالیٰ کے پاس برابر تہ یا وری
 اور رحمت جنت سے ڈرا وٹھاوے پس اگر پہلے سے تربیت اچھی ہوگی تو یہ باتیں دل میں بلوغ
 کے وقت دل پر تپ کر لکیر ہو جائیں گی اور اگر تربیت اچھی طرح نہ ہوگی اور لڑکے کو عادت کسبل کو
 اور خرش اور زنی حیائی اور کمانے اور لباس وغیرہ اور تفاخر کی ہوگی تو ان باتوں کا اثر دل پر
 نہوگا جیسے خشک مٹی دیوار پر نہیں ٹھہرتی جاصل کلام یہ ہے کہ لڑکوں کی تربیت ابتدا میں بہت
 ضروری ہے کہ اسوقت اسکا جو قلبی سب طرح کی لیاقت رکھتا ہے خیر و شر دونوں سمیکنے
 سکتا ہے اور اسکا اختیار ماں باپ کہنے جس طرف چاہیں اس طرف پہر سکتا ہے جیسا کہ حدیث
 شریف میں وارد ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ و اما ابواہ یحییٰہ و اما ابواہ یمجسبہ
 حضرت سہیل بن عبد اللہ تستری رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں تین برس کا تھا رات کو جاگتا

اس کا کسبل پر چڑھ کر
 غرات پر دوڑنے لگا
 ہی اور کسبل پر چڑھ کر
 پانچوں کی باتوں سے
 بچنے اور کسبل پر چڑھ کر

ملک سے نکال دے کیونکہ جب تک ایک رسم ہی پاس ہوگا دل کی توجہ اوسکی طرف رہے گی اور وہی حجاب رہیگا اور جاہ کے حجاب دور کرنے کی تہ تیغی ہے کہ ایسی نگاہ میں نہ ہو جہاں جاہ حاصل ہوا اور سکوت اور تواضع اختیار کرے اور ایسے اعمال کرے کہ خلق کو اس سے نفرت ہو جائے اور تقلید کا حجاب مرفوع ہونے کا یہ طور ہے کہ مذہبوں کا تعصب چھوڑ دے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کی تعصب دیکھ کر کے اسکی تصدیق حقیقی کے حاصل کرنے کی حرص کرے یعنی سوار خدا تعالیٰ نے جو چیز اسکی معبود ہو اوسکا نابود کرے اور سب سے بڑھ کر معبود آدمی کا ہو اور نفسانی ہے اوسکو دور کرے اگر ایسا کیے جائیگا تو جس چیز کا اعتقاد تقلید کے باعث حاصل ہوا ہو اسکی حقیقت کمال جاوے گی اور یہ بات مجاہدہ سے حاصل ہوتی ہے مجاہدہ نہیں ہوتی پس اگر اوسپر تعصب کا غلبہ ہوگا کہ نفس میں سوار اوس اعتقاد تقلیدی کا اور باقی انجائیش نہوگی تو اسی میں پسند ہے گا اور یہی امر باعث حجاب ہوگا کیونکہ مذہب میں شرط نہیں کہ کسی خاص مذہب کا ہو اور نافرمانی کے حجاب رفع کرنیکی تہ تیغی اسکی نہیں کہ توبہ کرے اور گناہوں سے صاف ہو اور عہد مضبوط کرے کہ دوبارہ ایسا نہ کرے گا اور گناہوں سے شرم کرے جو چیز کسی حسین لی ہو وہ واپس کرے اور حق والوں کو انکی حق ادا کرے ہر جو کوئی توبہ نہ کرے اور گناہ ظاہری بھی نہ چھوڑے اور یہ چاہے کہ اسے روئے مکاشفہ سے معلوم ہو جائے اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی بے خبری سے کہے کہ قرآن شریف کے اسرار اور تفسیر کلام ہو جائے حالانکہ دستور یہ ہے کہ اول ترتیب الفاظ عربی کا یہ سیکھتے ہیں پھر اوسکے بعد معانی کے اسرار معلوم کرتے ہیں اسطرح بیان اول ظاہر شریعت کو ابتدا سے آخر تک درست کر لیتے ہیں پھر اوسکے اسرار و مقامات کی طرف ترقی کرتے ہیں غرض کہ جب ان چاروں شرطوں کو مقدم کر کے مال و جاہ سے کنارہ کشا تو ایسا ہو جائیگا کہ جیسا کوئی شخص مضبوط اور طہارت کر کے نماز کے قابل بنجادی اور صرف ایک امام کی اقتدا کی ضرورت نہ ہی اسطرح مرید کو ایک مرشد اور استاد کی ضرورت ہوگی جو راستہ بتا دے اس لیے کہ دین کا راستہ بہت باریک ہے اور شیطان کی راہ ظاہر اور بہت ہی تنگی مرشد ہادی نہ ہوگا تو بالضرور شیطان اپنی راستوں کی طرف کہیں لے گا کہ بدون راہ برابر خطہ میں چلنا اپنی جان کو تباہی میں ڈالنا ہے اور جو اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جو خود پیر ہوتا ہے کہ تھوڑی ہی عرصہ میں سو کہہ کر ہجرتا ہے اور اگر چند روز ٹھہر گیا اور پھر بھی عقل سے تو پہل نہیں لگتا خلاصہ یہ کہ بعد تقدیم چاروں شرط مذکورہ کہ مرید کے لیے جو شرطیں قابل گرفت تو

وہ استاد ہے اوسپر تسک ایسا چاہیے جیسا نہ ہو کہ کنارہ اندہ آدمی اپنی لاکھی پکڑنے والے پر
کہتا ہے کہ اپنا سب امر اوسکے سپرد کر دیتا ہے بیچ اوج میں اوسکی متابعت کرتا ہو اور کوئی
دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اسی طرح مرید کو مرشد کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہ جان ایو کہ اگر
مرشد غلطی بھی کریگا تو اوسکی غلطی میں مجھ کو نفع زیادہ ہو بہ نسبت اسکو کہ میں اکیلا چلوں اور اتفاقاً
راہ صواب ہی چلوں تو جب ایسا مرشد مجھ اوسے تو مرشد کو چاہیے کہ اپنے مرید کو ایسی پناہ کی جگہ اور
قائمہ میں ٹھہرا دے کہ راہ زنون سے محفوظ ہے اور یہ قلعہ چار چیزیں ہیں خلوت اور سکوت اور
سرداری اور نہو کہہ کیونکہ مقصود مرید کا یہ ہے کہ قلب کی اصلاح ہو جاوے تاکہ اوس سے پروردگار کا
مشاہدہ کرے اوسکو قرب کی لیاقت بہم پہنچا دے اور یہ بات ان چاروں چیزوں سے حاصل ہے
ہر کہہ سے دیکھا خون کم ہوتا ہے اور سفید ہو جاتا ہے اور سفیدی میں اوسکا نور ہر اور نیز چربی دل
کی ہو کہنت سے دور ہوتی ہے اور یہ باعث اوسکی نرمی ہے جو کہ سید کا شفعہ ہر حسب طبع سختی دل باعث
جذاب ہو اور جب خون دل کم ہو جاتا ہو تو دشمن کی راہ تنگ ہو جاتی ہے اسلئے کہ اوسکی
گذرگاہ رگین ہر جنین شہوات بہرے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریں کو فرمایا کہ اپنے
ٹھکانوں کو ہو کمار کو تاکہ اپنے پروردگار کو دیکھو اور حضرت سہیل تستری فرماتے ہیں کہ ابدال چار
چیزوں سے یہ رتبہ پاتے ہیں پیٹ کو بہر کمار کہنا جاگنا سکوت اور عزت خضکہ ہو کہہ سور شمش قلب کا
ہونا ظاہر ہے تو ہر بھی اسکا مدہ ہے اور باب کسر شہوتیں میں اسکا بیان مفصل آویگا اور سید اس کے
یہ فائدہ ہے کہ جلا اور صفا قلب کی حاصل ہوتی ہی اور جب قدر ہو کہہ سے نور حاصل ہوتا ہے اور
یہ نور زیادہ ہو جاتا ہے اور دل مثل ستارہ یا آئینہ جلائیے ہوئے کے چمکنے لگتا ہے اور اوسمیں حال
حق ظاہر ہوتا ہو اور درجات بلند آخرت کو اور دنیا کی حادثات اور اوسکی آفتیں نظر آنی لگتی ہیں تو اسصورت میں
آدمی کا دل اوسکی طرف سوجھتا ہو جاتا ہو اور غریب تن ہو جاتا ہو اور غرت کی طرف متما ہو اور پیداری بھی نتیجہ ہو کہ یہی گام
پیٹ بہرے پر جاگنا نہیں ہو سکتا نیند دل کو سخت اور مردہ کر دیتی ہے لیکن اگر بقدر ضرورت ہو
تو سبب کا شفعہ اس پر غیبی کا ہوتی ہے ابدال کی صفات میں لکھا ہے کہ غذا اوسکی فاقہ ہے اور نیند
غلبہ اور کلام بقدر ضرورت اور اگر ہر اسیم خواص فرماتے ہیں کہ ستر صدیقین کی اسے اس بات پر
متفق ہوئی ہے کہ زیادہ پانی پیئے سے غیث بڑھتی ہے اور سکوت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے غرت
آسان ہو جاتی ہے مگر غرت نشین کو اس شخص کا دیکھنا ضرور ہوتا ہو جو کہانا پانی و غیرہ
پہنچا دے تو چاہیے کہ اوس سے ضرورت کر سوا کلام نہ کرے کلام سے دل اور طرف مضرت

ہو جاتا ہے اور دلوں کو کلام کی طرف بڑی غبت ہو کیونکہ ذکر و فکر کی تمکک کر اور سین کے ام طہا ہی خلاصہ
 یہ کہ سکوت سے عقل کو قوت ہوتی ہے اور باعث برع و تقویٰ کا ہوتا ہے اور خلوت کا فائدہ یہ ہے
 کہ آنکھ اور کان جو قلب کو دروازہ ہیں کرہیں اور شغل دور مہجاردین کیونکہ دل بمنزلہ ایک صحن
 کے جیسے جواس کی نہرو سے گندہ پانی خوش خاشاک گنا ہے اور بایضت سے یہ منظور ہو کہ
 حوص اس خراب پانی سے خالی ہو جاوے اور کچھ تہ میں سے نکل جاوے تاکہ اسکو گودڑی کو بھی اصل
 پانی تک پہنچا دین اور پھر صاف و شستہ پانی نکل آوے پس یہ غیر ممکن ہے کہ نہرو میں سے پانی کو
 نہ روکین اور حوص خالی ہو جاوے بلکہ جتنا خالی کروگا اس سے زیادہ اوچلا آوے گا ایسے ضرور ہوگا
 حواس کو ضرورت کے سوا ضبط کیا جاوے اور یہ بات بدون خلوت نشینی اندھیر سے مٹانے
 نہیں ہو سکتی اور اگر اندھیرا مکان نہ ملے تو اپنا منہ چادر یا لنگی وغیرہ سے ڈھانپ لیوے اور اس وقت
 میں آواز غیب سے لگوگا اور جلال بوبیت سوچو گے گا ویکو محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 ایسے ہی حال میں آواز پہنچتی تھی کہ یا ایتھا المثل اور یا ایتھا المثل کتہہ اس سے
 معلوم ہوا کہ یہ چاروں چیزیں بمنزلہ قلعہ یا سپر کے ہیں جسے رہن دور ہوتے ہیں اور
 موانع برطرف جب یہ بات بھی کر چکے تو اب راہ معرفت کو چلنے میں مشغول ہو اور اوکا
 چلنا بدون طے کرنے گمائیوں کو نہ ہوگا اور اس آہ میں گمائیوں صفات قلبی ہیں جن کو تقاضا
 دنیا کے سبب سے ہوتی ہیں اور انہیں سے بعض آسان ہیں اور بعض مشکل اور نکالنے کرنا بہت
 شروع کرے یعنی اول سے آسان کو قطع کرے پھر اوس سے مشکل کو پھر اوس سے مشکل کو
 اور یہ صفات انہیں جلائق کے اسرار اور آثار ہیں جو شروع ارادت میں قطع کیے ہیں
 مال و جاہ و حب دنیا و التفات الی الخلق اور معاصی کا میل پس ضرور ہے کہ جیسا ظاہر
 میں ان کے اسباب دفع کر دیے باطن سے بھی ان کے نشان دفع کرے اور اس میں مجاہد بہت
 چاہیے اور اختلاف احوال کے اعتبار سے یہ بھی مختلف ہوتا ہے بعض لوگ اکثر صفات سے
 محفوظ ہوتے ہیں انکو تھوڑا ہی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور یہ ہم بچلے لکھ چکے ہیں کہ مجاہدہ و محافضت
 ہوا اور شہوات کو خلاف سے کرنا ایسی صفت ہے کہ نفس مرید کے ہر صفت پر غالب ہوتی
 پس جب شہوات سے محفوظ ہو جاوے یا انکو ضعیف کر پاوے اور دلیں کوئی علاقہ قابل
 شغل نہ رہے تو مرشد کو چاہیے کہ ہمیشہ اسکو دلگے پیچھے پڑا رہے اور وظائف ظاہری زیادہ
 نہ پڑھنے دے بلکہ فرائض اور سنن پر اکتفا کرے صرف ایک وظیفہ جو لب لباب اور کلمہ

طہ فارغ ہو
 روایت علی بن ابی طالب
 ۲
 ایسی حالت نہ ہو
 ۱۲
 ایسی حالت نہ ہو
 ۱۲

او باوجود کا ہے اور سکا و رو کر دے اور وہ یہ ہے کہ جب دل غیر احمد سے فارغ ہو جاوے اور اس کا ذکر کر اوے اور جب تک اس کا دل اور علاقہ کی طرف مطلقیت نہ ہو اس کی مبارک شغل
 نہ تباہے چنانچہ حضرت شبلی رح نے اپنے مرید صریحی سے فرمایا تھا کہ جس جمعہ کو تم میرے پاس
 آتے ہو اگر اس سے لیکر دوسرے جمعہ تک تم باہرے زمین سوا خدا کے کوئی اور چیز گزری
 تو مگو میرے پاس آنا جو ام ہے اور طرح کا تجروے صدق ارادت اور غلبہ محبت الہی کو حاصل
 نہیں ہوتا جب تک کہ عاشق صادق نہ بن جاوے کہ سولے ایک فنون کو دوسرے باتیں نہ
 جب اس طرح کا حال مرید کا ہو تو مرشد اس کو اجازت دے کہ کسی گوشہ میں رہنا چاہے اور
 آدمی ایسا مقرر کر دے کہ اس کو توہری سی غذا حلال پہونچا دیا کرے روزی حلال
 ہونی بہت ضرور ہے کیونکہ طریق دین کی اصل یہی ہے کہ غذا حلال کماوے اور پیر اس کو
 کوئی ذکر تعلیم کرے کہ وہ اپنا دل اور زبان اس میں مشغول کرے مثلاً اللہ اللہ یا سبحان
 سبحان اللہ یا اور الفاظ جو مرشد کی تجویز میں آویں ہمیشہ بیٹھا کہتا ہے بیان تک اس کی
 مواظبت کرے کہ حرکت زبان کی متوقف ہو جاوے اور کلمہ مذکور گویا زبان پر ہے
 حرکت جاری ہو جاوے پھر اس حال پر مداومت کرتے کرتے زبان سے بھی اثر جاتا رہے پھر
 صورت لفظ کی متفکوش ہو جاوے پھر اوپر فراغت کرنے سے صورت لفظوں کی یعنی
 حروف و لپ سے مٹ جاوے صرف معانی لفظ کے دل کے ساتھ اور اوپر غالب نہیں
 اس طرح کہ کہی سامنے سے غائب ہوں اور کل مانوس سے دل خالی ہو جاوے کیونکہ
 دل جب ایک چیز میں مشغول ہوتا ہے تو دوسری شے کوئی سہی ہو اس سے نکلتا ہے
 اسی لیے اگر ذکر الہی مقصود بالذات میں مشغول ہو جاوے گا تو بیشک ماسوا خالی ہو جاوے گا
 اب اس وقت یہ چاہیے کہ وساوس اور خواطر دنیاوی سے دل کو بچاوے اور اپنا اور زیرایا
 حال کچھ یاد نہ کرے اس لیے کہ اگر ذرا بھی دل اس طرف متوجہ ہو گا یا د الہی سے خالی ہو گا
 اور تباہی نقصان ہو جاوے گا تو ایسے امور کو ضرورت نہی دفع کرنا چاہیے ہر چند جب
 وساوس کو دفع کرے ایک خاص کلمہ کی طرف نفس کو پیرے گا تو اسی کلمہ کے باہرین وساوس
 پیدا ہونگے کہ یہ کلمہ کیا ہے اور ابد کے معنی کیا ہیں اور وہ کس نسبت سے خدا اور معبود ہے
 اور ان وساوس سے فکوکا دروازہ کھل جاوے گا اور شیطان کی طرف سے ایسے وساوس آتے
 لگیں گے کہ قفر و بدعت ہوں مگر خبیث ابن وساوس کو برا جانتا ہو گا اور قلب سے بکود و رکاوٹ

مستدر ہے گا تو اسے کچھ ضرر نہ ہو چکے گا پر ان وساوس کی دو قسمیں ہیں ایک
 وہ کہ جنہیں یقینی معلوم ہو جاوے کہ خداوند کریم ان شبہات سے پاک ہے تشریف
 ولیمین الکر او نہیں بھنسیا یا چاہتا ہے تو اسکا علاج یہ ہے کہ اسکی پروا نہ کرے اور
 اتنی میں مشغول ہو اور خدا تعالیٰ سے اسکے لیے نیاہ مانگو وہ ہی اسکو دور کرے
 جیسا خود فرمایا تَعَالَىٰ غَنَّاكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَرَعُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ يَمْلِكُ الْغَيْبَ وَالْأَنَافِ
 الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَلُّوا مِنْهُ لَا يَأْتِيهِمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرٌ وَإِذَا هُم بِمَعْرُونٍ
 ایک وہ ہیں کہ اونہیں تردد اور شک ہو تو اونکی تدبیر یہ ہے کہ مرشد سے کہے بلکہ حق
 دل پر گزرے خواہ سستی ہو یا نشاط یا التفات کسی علاقہ کی طرف یا مصدق ارادت
 سکھ اوس سے کہ دنیا چاہیے سو اوسکے اور وٹنے اوسکا ذکر نہ کرے پر مرشد کو
 چاہیے کہ اوسکی حال کو اور اوسکی ذکا اور گیاست کو نظر تامل دیکھے اگر اوسکو ایسا جانے
 کہ بھال خود چوڑے نے اور فکر کی اجازت دینے سے خود بخود دامن حق پر متمتع ہو جاوے گا
 تو اوسکو فکری میں لگا دے اور اوسپر دامت کی اجازت دیں یا تنگ کہ اوسکو
 ولیمین نور اتنی جاوہر ہو اور حقیقت امر جو ان کی تو ان معلوم ہو جاوے اور اگر ایسا جانے
 کہ اس جیسا شخص آپ ہی آپ معلوم نہ کر سکے گا تو اوسکے سامنے اعتقاد یقینی شبہ
 مذکور کا جسقدر اوسکے دل کو تحمل ہو بیان کرے اور پند و نصیحت کے بعد ایک ایسی دلیل
 اعتقاد کی سناوے جو اوسکے فہم میں آجائے اور چاہیے کہ حسب مقتضای حال بہت
 نرمی سے سمجھاوے کیونکہ یہ طریق مہلک اور پرخطر ہے بعض مریدوں کو اٹا و شغل
 ریاضت میں ایسے خیال فاسد جم گئے ہیں کہ اونکے کشف پر اونکو قدرت نہ ہو تو پنا
 چال چوڑ کر راہ بطلالت طے کرنے لگے اور یہ امر نہایت درجہ کی تباہی کا ہے اور شخص
 کہ صرف ذکر ہی کا تہوڑ ہے اور اوان علاقہ کو جو دل کو مشغول کرتے ہیں وضع کرے
 وہ بھی ایسے افکار سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ خطر کی کشتی میں سوار ہے لیکن اگر چہ گھبرا
 تو دین کا بادشاہ ہے اور اگر چہ کچھ گیا تو تباہ ہوا اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے عَلَيْكُمْ بَدِينِ الْعَجَلِ بِذِيغَيْرِ حُجْلٍ اِيْمَانٍ اَوْ ظَاهِرٍ لِحَقِّقٍ اَوْ لِبَطْوَرٍ تَقْلِيدِيٍّ اِيْمَانٍ
 اعمال خیر میں مصروف ہونا چاہیے اسکے خلاف میں بہت سی خطرے ہیں اسی لحاظ سے
 بعض نوکروں کو ایک مرشد پر واجب ہے کہ مرید کا حال فراست سے معلوم کرے اگر ذکی اور

تشریف
 ولیمین
 الکر
 او
 نہیں
 بھنسیا
 یا
 چاہتا
 ہے
 تو
 اسکا
 علاج
 یہ
 ہے
 کہ
 اسکی
 پروا
 نہ
 کرے
 اور
 اتنی
 میں
 مشغول
 ہو
 اور
 خدا
 تعالیٰ
 سے
 اسکے
 لیے
 نیاہ
 مانگو
 وہ
 ہی
 اسکو
 دور
 کرے

تو دین کا بادشاہ ہے اور اگر چہ کچھ گیا تو تباہ ہوا اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عَلَيْكُمْ بَدِينِ الْعَجَلِ بِذِيغَيْرِ حُجْلٍ اِيْمَانٍ اَوْ ظَاهِرٍ لِحَقِّقٍ اَوْ لِبَطْوَرٍ تَقْلِيدِيٍّ اِيْمَانٍ

بہت

ہو شایہ نہ ہو اور اعتقاد ظاہری بھی تو درجہ اولیٰ ہے۔ **اس کے بعد کہ حضرت میری مشغول کر کے**
 بلکہ احوال ظاہری کا پابند کر کے وظائف بتواتر و مشہور بتلا و غری یا فکر و الونکو خدمت میں
 مشغول کر دے تاکہ اونکی برکت میں یہ بھی شریک ہو جاوے جب کوئی شخص جاوے جو عاجز
 ہو تو اسکو چاہیے کہ مجاہدین کو پانی پلاوے اور اونکے جاوڑوں کی خبر لے تاکہ قیامت
 اونکے ساتھ اوسے اور اونکی برکت میں شریک ہو گا و نکاح و عہدہ پادری پر مردہ فاکر اور بہت
 مدد زن مثل عجب اور بیا اور احوال کے منکشف ہونی کی خوشی اور اوائل کائنات کے ظاہر
 ہونے کی فرحت کی پیش آتے ہیں کہ اگر انہیں سے کسی کی طرف التفات کرے اور نفس کو سنجیدہ
 پر مانع کر دی تو سلوک میں خلل واقع ہو اور اوس جگہ رہ جاوے تو ایسی صورت میں
 چاہیے کہ اپنے حال پر مدت عمر چلا جاوے اور کسی امر پر قناعت نہ کرے بلکہ اپنا حال
 اوس پلٹ کے جانے کہ اگر بالفرض دنیا کے دریا اوسکے سامنے آجاوین تب بھی یہاں
 نہ بچے اور اس احوال اپنا خلق سے علیحدہ کی اور خلوت کو جانے بعض سیاحوں نے
 منقول ہے کہ میں نے ایک ابدال غلت گزین کی خدمت میں عرض کیا کہ تحقیق کی راہ
 کنطرح ہے اور ایک دفعہ یہ پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتلائے جس سے مدام میرا دل خدا کے
 ساتھ ہے اور نہون نے فرمایا کہ خلق کو مست دیکھو اونکی طرف دیکھنا تا یہ کہ میں نے کہا
 کہ یہ تو ضروری ہے اور نہون نے فرمایا اونکا کلام مست سن کہ سختی ذل کا باعث ہے
 میں نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے اور نہون نے فرمایا کہ اوننے لین دین مست کہ اس صورت
 ہوتی ہے میں نے کہا کہ اونہیں تو رہتا ہوں لین دین کیسے چوڑو دن نہون نے فرمایا کہ انہیں
 مست رہو اونہیں ہنا تو عین تباہی ہے میں نے کہا کہ اونکے درمیان رہنے کا مرض ہو گیا
 اور نہون نے فرمایا کہ عجیب بات ہے غافلون کی طرف دیکھنا بھی چاہتے ہو جاہلوں کو کلام
 بھی سنو جو ٹونسے معاملہ بھی کرو اور پھر چاہتے ہو کہ مدام دلیہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہو
 یہ کہی نہیں ہو گا اس سے معلوم ہوا کہ منتہا ہے ریاضت یہ ہے کہ آدمی علی اللہ اہم
 دل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ پاوے اور یہ بات بدون اس کے کہ غیر سے خالی ہو غیر ممکن ہے
 اور غیر سے خالی ہونا ہے مجاہدہ نہیں ہو سکتا پس جب اپنی دل کو اللہ کے ساتھ پاوے
 تو جمال حضرت ربوبیت منکشف ہو گا اور حق جلوہ گر اور ایسے ایسے لطیفے اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے معلوم ہونگے جنکی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی جب عید کا مال اس طرح ہو کہ

اور انہیں سے کچھ نیک شرف ہونے لگے تو اس وقت بڑا راہ زن یہ امر ہوتا ہے کہ اپنی صورت
 بطور نپند و نصیحت بیان کرنے لگتا ہے اور وعظ گوئی کے درپے ہوتا ہے اس کی نفس کو
 کمال ورجہ کی لذت ملتی ہے اور اس لذت سے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اون
 معانی کو جس الفاظ سے مرتب و فرین بیان کیجیے اور حکایات و دلائل قرآن و حدیث
 سے ملال اور ایسی خوبصورتی سے ادا ہوں کہ لوگوں کو ان کے سننے کی طرف رغبت ہو اور
 شیطان و ملین یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ یہ امر اس لیے ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل ہیں
 ان کے دل زندہ ہو جاویں ہنگو اس سے نہ کچھ فائدہ ہے نہ لذت ہم صرف خدا تعالیٰ اور
 اس کے بند و عین ذریعہ ہیں کہ ان کو اس کی راہ بتاتے ہیں اور یہ شیطان و سوسہ اس وقت
 کہ لگتا ہے کہ کوئی اپنے ہمسروں میں ایسا ہو کہ اس کا وعظ اپنی نسبت عمدہ ہو اور لوگوں کا
 میلان بھی اس کی طرف زیادہ ہو پس اگر وعظ گوئی لذت کی سبب سے ہوتی ہوگی تو ایسے
 شخص کو دیکھ کر گھبراہٹ سے جوش کر لگی اور اگر واقع میں ہی منظور ہوگا کہ لوگ راہ راست
 آجاویں تو ایسے شخص سے کمال طبیعت خوش ہوگی اور خدا کا شکر کریگا کہ خوب ہوا ایک سچو
 ہوئی جیسے کوئی لاوارث مردہ کو دفنانا چاہے اور کوئی وہاں موجود نہ ہو اور شرعاً اسی
 ذمہ آپڑے تو ایسے وقت میں اگر کوئی بدو گار پیدا ہو جاوے تو کمال خوشی ہوتی ہے اور
 کی طرح کی حسد نہیں اٹھتی اس طرح غافل لوگ مردہ ہیں اور وعظ ان کے دل کو زندہ کرنا چاہیے
 ہیں تو واعظین کی کثرت سے ایک دوسرے کو اعانت اور راحت ہوتی ہے یہ مقام خوشی کا
 نہ حسد کا اور ایسا بہت کم پایا جاتا ہے اس لیے مرید کو چاہیے کہ اس سے بچے کیونکہ شیطان کی
 بڑے جالوں میں سے ہے جس سے اون لوگوں کی راہ مارتا ہے جنہر اول اول کچھ راہ معرفت
 کہلتی ہے اور لوگ اس وجہ سے اس جال میں پھنس جاتے ہیں کہ زندگی دنیاوی انسان پر
 طبعاً غالب ہو اسی بہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **لَا تَتَّبِعُوا الْهَوَا** کہ ہر ایک کو طبعی
 شہوت سے چلی آئی ہے اور کتب سابقہ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے اور یہ فرمایا **إِنَّ هَذَا الْهَوَا**
الَّذِي أَطَاعُوا کہ یہ ہی حال مرید کو ریاضت سکھانے کا اور تہذیب اس کی تربیت کا
 خدا تعالیٰ کے دیدار کے لیے اور تفصیل ریاضت کی ہر ہر صفت میں آگے مذکور ہوگی اور انہی
 کہ صفات انسانی میں غالب تر شہوت پیٹ اور شرما گاہ اور زبان کی ہو اور اس کو بعد غصہ
 جوشہوات کی حمایت کرتا ہے اور جب شہوت پیٹ اور شرما گاہ کے ساتھ ناسوس متاہر ہو تو دنیا کی

کوئی نصیحت
 اس کے لئے ہے
 دنیا کا دنیا

گورہات کے کہانے میں سے ایک رقمہ کم کہانا محکومہ نسبت تمام شب کی بیداری کو اچھا معلوم ہے اور یہ بھی اور نہیں کا قول ہے کہ ہو کہہ اللہ کے خزانہ سے اویکو عنایت ہوتی ہے جسکو وہ دوست رکھتا ہے اور حضرت سہیل بن عبد اللہ تستری پچیس روز نہ کہاتے اور ایک دم کو غلہ میں بچا ل گذار دیتے اور ہو کہہ کا بڑا رتبہ جانتے اور اس کے باب میں بیان کرتے اور کہتے کہ قیامت کے روز کسی نیک عمل کا اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی محبت سے فضول طعام کو چھوڑنے سے ملے گا اور یہ بھی فرمایا کہ دانا لوگوں کو کوئی چیز دو تو سہان کی نافع ہو کہہ سیڑی بکھر نہیں ملی اور فرمایا کہ طالبین آخرت کے حق میں کوئی خبر کیا تو زیادہ مضر نہیں اور فرمایا کہ حکمت اور علم ہو کہہ میں میں اور مصیبت اور عمل سیری میں اور فرمایا کہ کوئی عبادت اس سے بڑھ کر نہیں کہ ہو اور نفسانی کو خلاف حلال چیز ترک کرے اور جس حدیث میں مذکور ہے کہ پیٹ کی تمامی غذا کے لیے ہے اور میں آپ نے فرمایا کہ جو اس قدر پر زیادہ کہا گیا وہ اپنی نیکیاں کھائے گا اور اس درجہ سے بڑھ کر تہ کا حال جو اون سے بڑھ گیا تو فرمایا کہ اس فضیلت نہو گی جب تک کہ غذا کا کھانا اس کے نزدیک کھانے کی نسبت محبوب نہو اور اگر ایک رات ہو کار ہی تو خدا تعالیٰ سے دعا مانگو کہ دو رات ہو کار ہی اور جب بچا ل اوسکا چاہو کہ غذا کھانا نیکو محبوب جائیگا اور ایک رات کو فاقہ سے دو رات کو فاقہ سے پھانگے گا تو البتہ فضیلت اوسکو حاصل ہوگی اور فرمایا کہ لوگ جو ابدال ہوئے ہیں تو شکم کو ہو کار کہتے اور بیداری اور سکوت اور خلوت سے ہونی ہیں اور فرمایا کہ آسمان وزمین میں ہر نیکی کی جڑ ہو کہہ ہی اور ہر ہی کی اصل پیٹ بہر کھانا اور فرمایا کہ جسے اپنے نفس کو ہو کار کہا اوس سے وسوسہ دہو تو وہین اور فرمایا کہ اللہ عزوجل کا متوجہ ہونا بندہ پر ہو کہہ اور مرض و مصیبت سے ہوتا ہو مگر جسکو خدا چاہے اور فرمایا کہ جان لونیہ وہ زمانہ ہے کہ اوہیں نجات اویکو ملی گی جو ہو کہہ اور صبر اور مجاہدہ سے اپنی نفس کشی کرے اور فرمایا کہ جو آدمی اسی پانی کو خوب پیٹ بہر کرے تو مجھکو نہیں معلوم ہوتا کہ مصیبت سے بچے ہے اگرچہ شکر اللہ تعالیٰ کا کرے پس کھانے سے سیر ہو تو کیا حال ہوگا اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی نفس کو کس چیز سے روکوں اوسنے جواب دیا کہ ہو کہہ اور پیاس کی بڑی بیانی اور گناہی اور ترک غوت سے اوسکو ذلیل کر اور عزت والوں کا خاک پائنا کر اوسکو جھوٹا کر اور چپے ہوئے لوگوں کے لباس چھوڑنے سے اوسکو تو اور اویکی طرف دامن بٹین ہو کر اوسکی آفتو سے بچ اور اوسکی خواہشوں کو خلاف کرتا رہ اور عبد اللہ

دوسرے فائدہ قلب کی نرمی ہے جس سے استعداد اور کمال لذت ذکر کی حاصل ہوتی ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ذکر زبان پر حضور دل کے ساتھ جاری رہتا ہے مگر قلب کو اوس لذت اور اثر نہیں ہوتا مگر یا قلب میں اور اثر میں حجاب سختی دل کا پڑا ہوا ہے اور بعض دفعہ ذکر خواجہ ہوتا ہے اور مناجات میں ایک لذت معلوم ہوتی ہے اور ظاہر اسکی علت معدہ کا خالی ہونا ہے یا چنانچہ ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جبکہ عبادت میں بے پرواہی و تلاوت جہی کی ہے جب میری پیٹ پیٹ سی لگی ہے اور یہی اونکا ہی قول کہ جب دل ہو کہ اپنا سار ہوتا ہے تو صاف و قوی ہوتا ہے اور جب پیٹ بہر ہوتا ہے تو اندھا اور کثیف اور حضرت جنید فرماتے ہیں بعض آدمی اپنے سینے میں کھانسی آخو رکھ لیتے ہیں اور پھر مناجات کی تلاوت چاہتے ہیں اس بیان سے معلوم ہوا کہ آسان ہونا فکر کا اور حصول معرفت اور شہیہ اور اوس سے لذت و تاثیر ہونی اور خیر اور یہ دوسرا فائدہ ہے تیسرا فائدہ انکسار اور فروتنی ہے اور دور ہونا اثر اور خوشی کا جو سبب طغیان اور غفلت کا ہے کیونکہ نفس کسی شے سے اتنا سنگسار و زلیل نہیں ہوتا جتنا ہو کہہ سے ہوتا ہے اور ہو کہہ کی حالت میں جب اوسکی قوت ضعیف ہو جاتی ہے اور جاتا رہتا ہے اور فکر اور قوی کا اور گونٹ پانی کا نہیں ملتا تو مالک کی اطاعت کرتا ہو اور ذلیل و عاجز بنا رہتا ہے اور جب تک انسان اپنے نفس کو عاجز و ذلیل مشاہدہ نہیں کرتا تب تک غرور و غلبہ مولی نہیں سو جتا اور چونکہ سعادت انسانی ہمیں ہے کہ ہمیشہ اپنی آپ کو ذلیل و عاجز جانے اور خدا تعالیٰ کو عزیز و غالب تو ضرور ہوگا کہ ہمیشہ ہو کہما اور خدا کی طرف مضطر ہے اور اس اضطرار میں ذوق و علاؤت پاوے اور یہی باعث تھا کہ جب بنیا اور اوسکے خزانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے فرما دیا عرض کیا اور فرمایا کہ اے ابلیس جو عیب و ماؤا شبعہ کو کا فاذلجبت صبروت و فقر عنت و اذ الشبعہ شد کبروت یا کچھ اور طرح فرمایا عرض کہ شکم اور شرمگاہ ایک دوزخ کے دروازہ نہیں ہے اور اوسکی نعل پیٹ بہر ہے اور عاجزی اور انکسار حجت کا دروازہ ہے اور اوسکی اصل ہو کہما رہتا ہے پس جو کوئی دروازہ دوزخ کو بند کر لگا تا باب جنت کھل جاوے گا اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسری کی ضد ہیں جیسا مشرق و مغرب کہ جتنا ایک کی طرف چلو دوسری معمولی دوزخ کا دروازہ ہو تھا فائدہ نہ ہو لہذا عذاب الہی اور اہل مصیبت کا اس لیے کہ پیٹ بہرے کو ہو کہما اور ہو کہما دونوں یا دوزخیں کہتے ہیں اور ہوشیار آدمی جب کوئی مصیبت دیکھتا ہے اوس سے

۱۔ زمین بیکار
 ۲۔ زمین بیکار
 ۳۔ زمین بیکار
 ۴۔ زمین بیکار
 ۵۔ زمین بیکار
 ۶۔ زمین بیکار
 ۷۔ زمین بیکار
 ۸۔ زمین بیکار
 ۹۔ زمین بیکار
 ۱۰۔ زمین بیکار

آخرت کی مصیبت یاد کرتا ہے پیاس سی پیاس آخرت کو خواصات قیامت میں یاد کرتا ہے اور ہو کہہ سے دوزخیوں کی ہو کہہ یاد کرتا ہے کہ جب اونکو ہو کہہ لگو گی تو سنیہ اور غارِ حراست غذا کے لیے یلٹنے اور پیاس کی وقت سی اور یم بجا و یکی اور بندہ کو ایسا ہی چاہیے کہ عذابِ آخرت کو ملاحظہ کرے اس لیے کہ اوس سے خوف الہی کا جوشن ہوتا ہے اور جو آدمی کبھی دولت و ملت اور مصیبت میں گرفتار نہوا ہو وہ عذابِ آخرت کو بھول جاتا ہے بلکہ خود عذاب ہی کو نہیں جانتا اور نہ اوسکے دل پر اوسکا خوف غالب ہو تو بالضرور بندہ کے لیے مصیبتِ حقینا یا مصیبت کو دیکھنا چاہیے اور سب سے اعلیٰ مصیبت جو آدمی اوتھا سکتا ہے وہ ہو کہہ ہے کہ اوسمین سوائے یاد کرنے عذابِ آخرت کو اور بہت سی فوائد عمدہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاءِ حسمہ ارج کسی مصیبت خاص میں مبتلا ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہو کہہ کیون سے ہیں آپ کو قبضہ میں تو زمین کے خزانے ہیں آپ فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ پیٹ بھر کر ہو کہہ کون کونہ بھول جاؤں اس سے معلوم ہوا کہ ہو کہہ کون محتاجون کی یاد بھی ایک فائدہ ہو کہہ کا ہے اس لیے کہ ہو کہہ سے رحم اور کھانا کھانا اور شفقتِ خلقِ خدا پیدا ہوتی ہے اور پیٹ بھرے کو ہو کہہ کی تکلیف کیا معلوم ہے

اوجہ دانکہ حال گر نہ چست

آنکہ در راحت و تنعم نیست

جسکی نہ ہوتی ہو بوائی وہ کیا جانے پیر پرانی یا بچو ان فائدہ جب فائدون میں زیادہ ہے تو زنا شہواتِ معاصی کا اور غالب آنا نفسِ امارہ پر ہے کیونکہ منشا تمام گناہوں شہوات اور قوی ہیں جنکا مادہ غذا میں اور کھانے میں پس اونکو کم کرنے سے ہر ایک شہوت کم روز ہو جاتی ہے اور چونکہ سعادتِ باعما آسمین ہے کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور شقاوت یہ ہے کہ نفس کو قابو میں نہ کرے اور جیسے سرکش گھوڑا بے آب و دانہ رکھتے تو قابو میں آجاتا ہے اسی طرح نفس بھی ہو کہہ رہنے سے دب نکلتا ہے بعض اکابر سے منقول ہے کہ اوسنے لوگوں نے کہا کہ آپ اب ضعیف ہو کہہ نفس کی خدمت کیون نہیں کرتے کہ اب تو وہ کہہ بویا آپ فرمایا کہ اس لیے کہ چلیدی اکڑنے لگتا ہے اور بہت شرارت کرتا ہے ایسا نہ کہ کشتی کر کے مجھے کسی و رطہ میں ڈالے اسکو ساتھ سختی بتی اس سے بہتر ہے کہ مجھے از کباب گناہ کا درپے نہوا و حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کبھی پیٹ بھر کر کھایا تو یا گناہ کیا یا قصد گناہ میں مبتلا ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اول عبت

جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے تھے کہ لوگ سیر ہو کر کھانا کھانے لگے شہوت
بہر کر کھاؤنگے تو ضرور ان کے نفس دنیا کی طرف کوزور کرینگے اور اس کو ایک قمار بھینٹ
کرنا چاہیے بلکہ فوائد کرکھان جانتے چاہیے اور اسنو اسطے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہو کہ خدا تعالیٰ
کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ایک ادبے بات یہ ہے کہ ہو کہ کے سبب شہوت شہوت گاہ
اور شہوت کلام جاتی رہی کیونکہ ہو کہ کا دل زیادہ بولنے کو نہیں چاہتا اور اس جہت
زبان کی آفت میں شہوت اور جوش اور چلی وغیرہ کے سبب محفوظ رہتا ہو اور پیٹ بہر
پر دل لگی ہو جاتی ہے اور سوقت ہو کہ کی غیبت کا ضرور ہی ذکر ہو تا ہو غرض کہ زبان ہی کی بدولت
آدمی دوزخ میں جاؤنگے اور شہوت زنا کی برائی خود بخود نہیں مگر ہو کہ سے اس کے شر ہی
محفوظ رہتا ہے اور شکم سیر ہو پر اور شہوت نہ کر کرتی ہے اپنے اپنی میں نہیں رہتا اور اگر لقمہ
کی جہت سے اس کو روکا تو آگاہہ قابو میں نہ رہیگی اور وہ ہی زنا میں داخل ہے اور اگر مال
آگاہہ ہی بند کر لے گا تو فکر و اختیار ہی نہیں دل میں خطر شہوت اور وساوس اسباب شہوت
کے ایسے پیدا ہونگے جن سے مناجات کٹی پڑ جاوے بلکہ اکثر اسطرح کے آگاہہ زنا کی حالت میں
پیش آؤنگے اسطرح ادواعضا کے معاصی کو خیال کرنا چاہیے زبان اور شہوت گاہ کو ہنر
مطبوعہ مثال لکھنا یہ سب اعضا کسی افعال کا سبب بنتی ہیں جو پیٹ بہر سے
حاصل ہوتی ہے ایک حکیم کا قول ہے کہ جو مرد سیاست پر صبر کرنے اور برسوں اور لقمہ
روکھی روٹی کھاوے اور اس میں کوئی چیز اپنے دل چاہتی نہ ملاوے تو اللہ تعالیٰ اس سے
عزت و کافکر دور فرماتا ہے چھٹا فائدہ نیند کا موقع ہونا اور دم سیدار رہنا کیونکہ جو پیٹ کھان
وہ پانی بہت پیے گا اور زیادہ پانی پینے سے نیند بہت آتی ہے بعض اکابر اسی بنا پر پیٹ
کھانا کھانے کے وقت فرماتے کہ بہت مت کھاؤ ورنہ پانی بہت پیوگے اور زیادہ سووے
اور کثرت سے حسرت کروگے اور ستر صدیق اس بات پر متفق ہیں کہ نیند کی کثرت بہت پانی
پینے سے ہوتی ہے اور کثرت نیند سے اور ہی خرابیاں ہیں شہوت جاتا رہتا ہے طبیعت غبیاتی تو
دل سخت ہوتا ہے اور رانجا کہ عمر جو بہر نفس ہو اور تجارت کی لہر اس المال آدمی کا یہی
اور نیند بزرگہ موت ہی تو کثرت نیند سے عمر کم ہوتی ہے اور غلبہ خواب سے حلاوت تبعد ہی
نہیں ہوتی پر عمر آدمی اگر شکم سیری پر سووے گا تو احتلام ہو جاوے گا یہ بھی تھوہنے مانع
اس لیے کہ حاجت غسل میں نہ نڈے پانی سے تکلیف ہوتی ہے اور گرم پانی رات کو اور شہوت

بعض اوقات نہیں ملتا تو اگر وتر بھی اول شب نہ پڑے ہو شک وہ بھی گھٹنا ہو جاوے گی لیکن
ابو سلیمان دارانی نے فرمایا ہے کہ احتلام عقوبت ہے کہ بہت سی عبادت سے مانع ہو جاتا ہے اور
آدمی سے غسل نہیں ہو سکتا ہے غرض کہ نیند شیشہ آفات ہے اور سیر علی و کاسبب اور بیکہ و کبی
ساتوان فائدہ آسان ہونا عبادت کی موافقت کا کیونکہ خود کہانا کثرت عبادت
سے بانیو جہاں ہے کہ اسکے لیے ایک وقت چاہیے اور کبھی آٹا وغیرہ مول لینے میں اور
پکانے میں بھی وقت گزر جاتا ہے اور کہانے کے بعد ہاتھ دھونے اور خلل کرنے میں اور
کئی دفعہ پانی پینے میں بھی زمانہ صرف ہوتا ہے اگر ان اوقات کو ذکر و مناجات میں صرف
کرتا تو زیادہ نفع ہوتا سیر رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو جانی رح کے پاس ستر و کبی کو
پاک کئے تھے میں نے کہا کہ یہ کس باعث سے آپ کرتے ہیں کہا کہ میں نے چاہے اور پہا کئے کا
جو حساب لگایا تو ستر دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار چاہنے میں زیادہ دیر لگتی ہے اسی لیے
چالیس برس سے میں نے روٹی کھانی چوڑی عورت کی جگہ ہے کہ انہوں نے کیسے پیوست
کا تلف ہونا چاہنے میں سوچا اور اسکو ضائع نہ ہونے دیا اس طرح ہر ایک سانس عمر کا
جو ہر نفس بزمول ہے اوس سے آخرت کا خزانہ باقی حاصل کرنا چاہیے اور یہ بات اسکو
اللہ کے ذکر و طاعت میں مصروف کرنے سے ہوتی ہے علاوہ ازیں کثرت غذا سے مدام ظم
نہیں رہ سکتا نہ مسجد میں ٹھہر سکتا ہے کیونکہ بار بار پانی پینے اور شہاب کر نیکیے لیے ٹھہرنا پڑے گا
اور روزہ رکھنا بھی ایسے شخص کو دشوار ہے اسلئے کہ جسکو ہو کہہ کی عادت ہوتی ہے وہی
روزہ رکھ سکتا ہے پس روزہ رکھنا اور دوام اعتکاف و طہارت اور اوقات حصول غذا
اور اسکے لوازم کو عبادت میں صرف کرنا بڑی نعمتیں اور نفع کی چیزیں ہیں انکی قدراون
غافلون کو معلوم نہیں جنکی شان میں یہ وارد ہے رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا
وَعَلِمْتُ ظَاهِرَ الْحَقِّ الدُّنْيَا وَهُوَ عَوَّلَ الْخَلْقَ هُمْ غَافِلُونَ اور حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ سیر میں
چہ اہمیتیں ہیں مناجات کی حلاوت پانی حکمت کو حفظ سے معذور نہنا خلق پر شفقت ہے
بے برہر نہنا کیونکہ اپنی سیری سے اور نہ کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے عبادت کا گران معلوم
ہونا شہوات کی زیادتی سب ایماندار مسجد وں کے گرد پیرین اور پیٹ برے گندی جگہوں کو گز
اٹھوان فائدہ بدن کا تندرست رہنا اور بیماریوں کا دفع ہونا اس لیے کہ امراض کا سبب
بھی ہوتا ہے کہ غذا کی زیادتی سے نگر احتلام معده اور رگون میں جمع ہو جاتے ہیں پھر ریز

بعض اوقات نہیں ملتا تو اگر وتر بھی اول شب نہ پڑے ہو شک وہ بھی گھٹنا ہو جاوے گی لیکن

عبادت نہیں ہو سکتی دل کو تشویش ہوتی ہے ذکر و فکر نہیں کر سکتا زندگی تلخ ہو جاتی ہے
 وجہ است و دوا و طبیب کی ضرورت ہوتی ہے اور ان سب کے لیے پینا چاہیے جس سے کہ انسان
 رنج بھی اٹھاوے اور حصی سے خالی نہ رہے اور ہو کہ میں یہ سب باتیں مفقود ہیں وایت کہ بار
 رشید نے چا طبیب ہندی اور رومی اور عرقی اور حبشی ملا کر اپنے کہا کہ ہر کوئی ایسی دوا تیار
 جس سے مرض نہ ہو نہ ہی نہ کہ میرے نزدیک ایسی دوا ایسا دھڑی اور عرقی نے کہا کہ میرے نزدیک
 ترہ تیزک ہے اور رومی نے گرم پانی بتلایا حبشی کہ سب میں یہ دوا جانتا تھا بولاکہ طہرے معتد
 ہوتا ہے اور یہ بھی ایک مرض ہے اور ترہ تیزک سے معدہ نرم ہوتا ہے وہ جب امر عن ہے اور گرم
 پانی سے معتدہ سست ہوتا ہے وہ بھی رول ہے اونہون نے پوچھا کہ یہ آپ کے نزدیک کوئی
 دوا ہے اونی کہا کہ میرے نزدیک جس دوا میں مرض نہ ہو یہ کہ کمانا ایسے وقت کہا دوی کہ خوش
 ہو اور موقوف یہی وقت کرے کہ خواہش باقی ہو اسکو سب ان کے بعض حکما اہل کتاب
 سامنے اس حدیث کا ذکر ہوا کہ ثلث طعام و ثلث شراب ثلث النفس تو اسے متعجب ہو کر
 کہا کہ کمی غذا کے باب میں اس سے زیادہ حکم کوئی قول میں نے نہیں سنا یہ کلام بیشک کسی حکیم
 کا معلوم ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البطنۃ اصل الداء و الحیمۃ أصل
 الداء و الحی و اکمل جسمہا اعتدایا ہر ذیکر اس حدیث سے طبیعت کا وہ تعجب کریں تو بلا نق ہو اور اس
 فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کیمون کی بروکھی روٹی ادب کو ساتھ کھاوے تو مرض موت کو سبھی
 بیمار نہ پڑے لوگوں نے کہا کہ ادب کیا ہے اونہون نے کہا کہ ہو کہ نہ پر کمانا اور سیرمی ہو
 ہاتھ مٹینچنا اور بعض اطباء فاضلین کا قول بسیار خوشی کی درست میں یہ ہو کہ معدہ میں
 سب سے زیادہ فائدہ انار کرتا ہو اور سب سے زیادہ ضرر نک لیکن توڑانک کمانا بہ نسبت بہت
 انار کمانے کے مفید ہے اور حدیث میں جو خصوص تصحی ہو کہ نہ بھی صوم میں داخل ہے خوشکہ
 غذا کی کمی میں اجسام مرضوں سے محفوظ رہتے ہیں اور قلوب کو سرکشی اور تکبر وغیرہ کار وگ نہیں جاتا
 تو ان فائدہ خرچ کام ہونا کیونکہ جو کم کھاوے گا اسکو تنور ایسا مان کافی ہوگا اور اگر
 پیٹ بہرنے کی عادت ہوگی تو ہمیشہ پیٹ کا تھا خانا ہوگا اور گردن کیڑے کے گاہ کہ کمانی کی بھی
 فکر ہے تو آدمی در بدر اس کے لیے پرتا ہو گیا ہو اگر وجہ حرام سے کچھ پیدا کر گیا تو گناہ گار ہوگا اور
 حلال سے لاو گیا تو بھی رنج و ذلت سے خالی نہیں اسلئے کہ اکثر لوگوں کی طرف طمع سے بھینا ہوگا
 جو کمال درحک ذلت ہی مومن وہ ہو جو اپنا خرچ کم رکھے بعض حکما کا قول ہے کہ میں اپنی اکثر

کھانا خانا
 کھانا خانا
 کھانا خانا

مرض اور بیماری
 اصل دوا اور معتد
 کھانا خانا
 عادی ہو گیا
 مرض نہیں ہو گیا
 روزہ رکھنا
 ہوگا اور کھانا
 کھانا خانا
 کھانا خانا

حاجتیں اس طرح پوری کرتا ہوں کہ اونکو ترک کر دیتا ہوں اس سے فکرو بڑی آسائش پاتا ہوں
 اور ایک حکیم کہتے ہیں کہ جب میں کسی دوسرے شخص سے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے پوچھتا ہوں تو اپنے نفس ہی سے اس خواہش کو قرض لیکر ترک کر دیتا ہوں تو نفس
 میرے لیے خوب مودی ہے اور حضرت ابن ہشام بن ادریس رحمہ اللہ اپنے یاروں سے ماکولات کا
 نسخہ پوچھتے اگر وہ گران بتاتے تو فرماتے کہ ترک کر کے ارزان کر لو اور سہل اتھری ہمہ شرف و فخر
 کہ بسیار خوار تین حال میں برآ اگر اہل عبادت ہی تو سستی کر گیا اور اگر پیشہ والا ہے تو آفات
 سے خالی رہے گا اور اگر کچھ آمد والا ہے تو اپنے دل سے خدا کا انصاف نہ کرے گا حاصل
 کہ حرص دنیا موجب تباہی ہے اور دنیا کی حرص پیٹ اور شرمگاہ کے سبب سے ہوا و شہوت
 جمع شہوت غذا سے ہوتی ہے جسکے تھوڑا کرنے سے یہ سب باتیں جاتی رہتی ہیں اور یہ
 ابواب و درخ ہیں انکے بند ہوتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جیسا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **ادعوا فرعوناً لا یجیبکم** جو شخص ایک چپاتی پر ہر روز قضا
 کرے گا وہ سب شہوت سے قناعت کرے گا اور آزاد اور مستغنی ہو کر ریح سے راحت پاوے گا
 اور عبادت الہی اور تجارت اخروی ہی کا ہو رہے گا اور اون لوگو میں سے جو کاجنبی
 شائین ہے **لا تکرہ فیہم تجارۃ ولا بیع** کہ دنیا کی معاملات ایسوں کو لو میں نہیں التو کیو
 یہ لوگ اوس سب پر ہوا ہیں اور جنکو اوسکی طرف حاجت ہو اونکو لو میں ضرور ڈالتے ہیں
 و سوان فائدہ یہ کہ جو غذا کھانے سے بچے گی اوس سے صدقہ اور خیرات ہو سکتی ہے اور یہ
 مسکینوں کی خبر گیری سے قیامت کی دہوپ میں حدیث کی بموجب اپنی صدقہ کو سایہ میں
 رہے گا جس قدر آدمی کھا لیتا ہے وہ مٹی اور پانچ خانہ ہو جاتا ہے اور جو صدقہ دیتا ہے وہ فضائل الہی
 کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے تو بندہ کو مائی میں بھی بیٹھتا ہے کہ خواہ صدقہ سے اوسکو جمع کر لے
 یا کھا کر فنا کر دے یا پہنکر پرانا کر دے مگر اپنی غذا کو کم کر کے اگر بقیہ سے صدقہ کرے تو اس
 بہتر ہے کہ شکم سیر ہو کر مہضہ میں مبتلا ہو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جب یہ آیت پڑھی
اِنَّ عَرْشَنَا لَامَّا لَہٗ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَیْنَ اَنْ یَّجْلِسَ فَاَوْشَقْنَا وَفَاَوْشَقْنَا
اِنَّ اَنْسَانَ لِرَبِّہٖ لَکَفُورٌ فرمایا کہ خداوند کریم نے انہیں بتا دیں تو ان سافو کو جو فریخ نجوم میں
 عرش ارشاد فرمایا کہ تم بار امانت کو معاف کیا اور انہوں نے عرض کیا کہ اوسکے اندر کیا ہے ارشاد
 ہوا کہ اگر نیک کرے ثواب پاوے اور بر کرے تو عذاب ہو عرض کیا کہ ہم سے نہیں اٹھیں گے

اہل کسب و تجارت
 دروازہ کجی
 کسکندہ ہوا
 نہیں داخل ہوتا
 سودا گری میں
 بن لکھنا یاد رکھو
 عتق بن عامر
 جنت کی آفات
 جنت کو اور دنیا کو
 بڑی تکرار
 قبول کیا کر لیا
 اوسکو میں اور
 جنت و دوزخ
 اوسکو لکھا
 جنت و دوزخ

پہر پہلے زمین سے پوچھا اوسنے بھی انکار کیا پہر بڑے مضبوط سجت پہلو و پیر مضبوط
پیش ہوا اوسنوں نے بھی انکار کیا پہر انسان سے جو فرمایا تو اوسنے مان لیا کیونکہ اپنی نفس
پر ظالم اور امر و نہی کی حکمت سے واقف تھا اور سجدہ اکابر اس ظلم و جہل کا مشاہدہ ہوتا ہو
کہ ایمان کو مال کے بدلے میں بیٹھتے ہیں اور نہروں کے مالک ہو کر گرو و کھوسیع اور قبر و
تنگ اور موشی کو موٹا اور دین کو دبلا کرتے ہیں اور صبح شام حاکم کے دروازے پر جا جا کر
اپنی جانوں کو مصیبت لگے حاکم حقیقی سے بے خوف ہوئے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ یقین جانا ہو
اور یہ آرزو کرتا ہوں اور میرے لیے غلامی غلامی چیرے آؤ اور بائیں ہاتھ پر تکیہ لگا کر
پرایا مال چکھتا ہے اور جب نوبت بضعی اور مہضہ کی پہنچتی ہے تو نواڑنے کتے ہیں کہ کوئی
ایسی چیز لاؤ جس سے کمانا مضم ہو اسے بیوقوف کمانا مضم کیا جاتا ہے یا دین کو مضم کر مٹیا
فقیر اور یتیم اور یتیم و مسکین کمان گئے جنگل خبر گیری کا حکم سمجھ کر خدا نے دیا تھا اس بیان سے
فائدہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے یعنی جو کچھ کمانے سے بچے اوسکو محتاج کو دینا چاہیے تاکہ
اجر اخروی کا ذریعہ ہو اور کمانے کی نسبت یہ امر بہتر ہے اسلئے کہ اوس سید و ناگناہ ہوتا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی توند دیکھ کر انگشت مبارک سے توند کی طرف اشارہ کر
اوسکو فرمایا کہ اگر استغفر کے پیٹ میں جاتا تو تیرے واسطے اچھا ہوتا یعنی اگر تو اپنی خوراک
کم کر کے اور وٹکو کھاتا تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا اور حضرت حسن عسریؓ فرماتے ہیں
ہے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جتنے پائیں اتنی غذا تھی کہ اگر وہ چاہتے تو سب کھا لیتے مگر یہ کہنا کہ
خدا سب اپنی پیٹ میں نہ ڈالوں گا کچھ اللہ بھی دے گا پس یہ دس غلامی ہو کہ کے ہیں جنہیں سے
ہر ایک حاوی فوائد بشمار ہے اسی لیے ہو کہ کو فوائد اخروی کا خزانہ کہنا چاہیے بعض اکابر سے
منقول ہے کہ ہو کہ کلید آخرت اور زہد کا پہلا ٹک ہے اور سکم سیری کلید دنیا اور باب رغبت اور
یہی مضمون اخبار میں بھی ہے جسا کہ اوپر مذکور ہوا اور ان فوائد کی تفصیل جاننے سے معافی
اخبار کے بخوبی معلوم و مفہوم ہو جائیں اور اگر تفصیل فوائد معلوم نہ ہو اور صرف ہو کہ کو متفق نہ
ت بہی رتبہ ایمان تقلیدی کا حاصل ہوگا

بیان سوم ایسی ریاضت کا جس سے شہوت سکم ٹوٹے

جاننا چاہیے کہ مرید کو شکم اور غذا کے باب میں چار چیزیں مقرر کرنی چاہئیں اول مقدار غذا
دوم وقت غذا سوم جنس غذا چارم درجات و ریح ہیں جنک بیان باب جلال و حرام ہیں

لکھا ہے بیان شہدائی کی خبر و حکا ذکر لکھا جاتا ہے مگر جان لینا چاہیے کہ مقدمہ خدا رحمت الہی ہے
 کہ عبادت خدا و عوام کے ساتھ ایسی ہے جیسی عمارت پانی پر بنایا جائے اول بات جو مقرر ہوئی
 ہے مقدار غذا کو کم کرنا ہے اور ہمیں ریاضت بتدریج کرنی چاہیے تاکہ ایک انداز پر پہنچ جاوے کہ
 اگر کوئی شخص بہت کھانے کا عادی ہوگا اور دفعہ کم کر دیا تو مشقت ہی زیادہ ہوگی اور مارے
 ضعف کو اور سکا مزاج تحمل یا صفت نہوگا پس تھوڑا تھوڑا کم کرنا چاہیے مثلاً اگر دو روٹی کھا
 اور یہ چاہیے کہ ایک روٹی کھایا کروں تو چاہیے کہ ایسی طرح کم کرے کہ جیسے بہرین ایک روٹی
 یا جاوے اور یہ بات کئی طرح ہو سکتی ہے خواہ اول مقدار دو روٹی کو وزن کر لے اور پھر ہر روز
 ایک روٹی کے وزن کا تیسواں حصہ کم کر دیا کرے یا القمون کے شمار سے لو سکو گھٹائے تو زیادہ
 ضرر ہوگا اور نہ کچھ اثر کیسے حکام معلوم ہوگا اور غذا کے باب میں چار درجہ ہیں درجہ اعلیٰ یہ ہے
 کہ غذا اتنی کم کرے کہ مقدار سد رقی رہ جاوے جسکے بدون زندگی نہ ہو سکے یہ درجہ بڑی عینیت
 اور سہیل ستیری رحمہ اللہ بھی اسکو پسند فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے عباد
 لیتا ہے زندگی اور عقل اور قوت پس اگر بندہ کو اول کی دو چیزیں جاتے رہنے کا خوف ہو تو کھا
 روزہ ہو تو افطار کرے پاس نہو تو تلاش کرے اور اگر اون دونوں کے جانے کا خوف نہو ضرب
 طاعت جانے کا ڈر ہو تو کچھ پروا نہ کرے کو ضعیف ہو جاوے بیان تک کہ بیہوشی نماز پڑھے اور چکا
 کہ ہو کہہ کے ضعیف ہو پیکر نماز چھوٹی قوت غذا سے کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت افضل ہو اور اونکو
 جو کسی نے شروع کا حال اور غذا کی کیفیت پوچھی تو فرمایا کہ میری غذا سال بہرین تین درجہ ہوتی تھی
 ایک درجہ کا میں شیرہ انگور لیتا تھا اور ایک کا چانول کا آٹا اور ایک کا گھی اور سب ملا کر تین سو
 ساٹھ گولیاں بنا لیتا تھا ہر ایک شب ایک گولی سے افطار کیا کرتا تھا لوگوں نے کہا کہ اے کجا
 حال ہے اونہوں نے فرمایا کہ اب کچھ مقدار وقت مقرر نہیں اور بعض اہلسین کی حکایت ہے
 کہ وہ اپنی خوراک ستر ہی تین ماشہ غذا تک پہنچاتے ہیں دوسرا درجہ یہ ہے کہ رات دن میں مقدار
 نصف مد یعنی سو پانچو کھاوے اور غالب ہے کہ اکثر لوگوں کی نسبت یہ مقدار سو مخصم
 کی مساوی ہوگی جسکا ذکر حدیث شریف میں وارد ہے اور لقیات سے بڑھ کر ہے کہونکہ یزید
 جمع سالم کا قوت کے لیے مستعمل ہے جو دس سے کم پر بولتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت یہی
 آپ سات لقمہ یا نو کھایا کرتے تھے تیسرا درجہ یہ کہ مقدار ایک مد کے پنے او بانی پاؤ کھاوے
 شکم سے بڑھ کر ہے اور غالب ہے کہ دو ثلث شکم مساوی ہو اس صورت میں ثلث شکم پانی کا حق

جسکو دور کرنے سے بہت ہی کم مقدار رہتی ہے اور حسن تعبیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹوٹن میں ٹوٹن
 ہے اسکو ایک مٹی کے ٹکڑے خرمائی یا ستو کی اور ایک گھونٹ پانی کافی ہے اور منافق و منافقہ
 و ہندہ کے موافق ہے کہ ٹکڑے چلا جاتا ہے نہ ہمسایہ کے لیے اپنے پیٹ میں کمی کرے نہ اور کسی
 بھائی بند کو اپنے اوپر ترجیح دے اور سبیل تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض دنیا
 خالص ہی ہوتی تب بھی مومن کی غذا حلال ہی ہوتی اس لیے کہ مومن وہی ہے جو ضرورت
 کے وقت بقدر سد رمق کھاوے دوسری بات مقرر کرنے کی وقت غذا ہی کہ کتنی دیر کے بعد کھاوے
 اس میں تین درجہ ہیں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تین دن یا اس سے زیادہ کچھ نہ کھاوے اور بعض عالمین
 اس باب میں اتنی ریاضت کی ہے کہ تیس روز اور چالیس روز کے طے تک نوٹ پہنچا دی ہے
 اور علمائے دین سے بھی بہت سی لوگ ایسے ہی ہیں مثلاً محمد بن عمر غفرلہ اور عبد الرحمن بن ابراہیم اور ابی
 تیمی اور سلیمان خواص اور سبیل تستری اور ابراہیم بن احمد خواص وغیرہ اور حضرت ابو بکر
 صدیق رضی اللہ عنہ روز کاٹے فرماتے اور عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ اور ابو الجوزی راسات روز کا اور سفیان
 اور ابراہیم بن ادہم تین روز کا غرض کہ یہ سب بزرگ ہو کہ سے طریق آخرت پر مدد چاہتے
 بعض علما کا قول ہے کہ جو کوئی خدا کیوں سٹے چالیس روز کچھ نہ کھاوے اس پر بعض اسرار الہی
 کھل جاتی ہیں اور ایک شخص اس جماعت میں کا ایک راہب کو پاس گیا اور اسکو نصیحت
 کرنی شروع کی کہ اسلام اختیار کرنا چاہیے تمہارے طریق میں صرف وہو کھا ہی وہو کھا ہو اسکو
 چوڑ دینا چاہیے یہاں تک اس سے گفتگو کی کہ راہب کہنی لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صوم
 روز تک طے کار روزہ رکھتے اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ سوائے نبی صادق کے اور کوئی نہیں سکتا
 صوفی نے کہا کہ اگر میں چاس دن طے کار روزہ رکھوں تو تو اپنے دین کو چوڑ دے گا اور
 دین اسلام کو قبول کر کے جان لے گا کہ تمہارا دین باطل ہے اور اسلام حق ہے اسنی کہا کہ ہا
 ایسا ہی کرو مگر صوفی نے اس کے سامنے ہی بیٹھ کر چاس روز پورے کیے اور کہا کہ سائے
 پورے کیے دیتا ہوں پس سائے روز کے بعد راہب کو نہایت تعجب ہوا اور کہا کہ مجھ کو بھی
 تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہ کر سکے گا آخر کو مسلمان ہو گیا اور یہ ایک بڑا درجہ
 اسکو ایسا ہی شخص ہو چکا کہ قطع علاق و عادات کو کے مکاشفہ اور مشاہدہ میں مستغرق ہو کر
 ہو کہ حاجت سے مستغنی ہو اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ دو روزے تین روز تک کا طے کرے
 اور یہ عادات سے خارج نہیں بلکہ مکن ہے اور تھوڑے سے مجاہدہ اور کوشش میں تک پہنچ سکتا

نفس میں شیخی اور سختی ہوتی ہے اور لذات دنیا و دلیں گہ کر جاتی ہیں اونٹے مالوت ہو کر
 اور دیدار الہی کو برا جانے لگتا ہے اور دنیا کو خبت اور موت کو قید خانہ تصور کرتا ہے اور اگر
 نفس کو شہوات سرور کا جاوے تو سب معاملے برعکس ہو جاتے ہیں نفس تنگ ہو کر جیتا ہے
 کہ کل کا مرنے کا آج مرجاؤں یہاں کی لذتوں سے محروم ہوں وہاں کی لذات سے جلد بہرہ یاب
 ہوں اور زندگی کی قید سے چوٹوں بھی بن معاذہ فرماتے ہیں اگر وہ سدا وقان جنت کا
 ولیہ کہنا ہے اپنے نفس کو خوب نہو کہ اگر رکھو جتنی ہو کہ زیادہ ہوگی مالتی ہی اشتہا اوس
 کہانے کی بڑیگی علاوہ ازیں خبت غایت شکم سیری کی ہننے لگی ہیں وہ دل چاہتی چیزوں
 کہانے اور لذات میں پڑوسی ہوتی ہیں اسی لیے شہوات کے ترک میں اگر زیاجات کو ہی چو
 دیا جاوے تو ثواب بہت ہوتا ہے اور اونکے کہانے میں خطرہ رہتا ہے اور اسی بنا پر آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **ثُمَّ لَا تَأْمُرُ بِالَّذِينَ يَكْلُمُونَ** مخ المخطیہ اور اس سے بغض نہیں کہ پیدا کہانا
 حرام ہے بلکہ وہ ترسیل ہے اس طرح پر کہ اگر گاہ گاہ کہا لیا تو کچھ برا نہیں مگر اسی پر رادیت کر
 تب ہی اس کے کہانے سے گناہ گار ہوگا الا نفس کو لذت کی چاٹ پڑ جاوے گی اور دنیا کے استن
 مبتلا ہو کر اوسکے طلب میں ساعی ہوگا اسمیں گناہوں کا ارتکاب بھی ہو جاوے گا اسی بہت
 شرارت فرمایا کہ میدان ایسے امور میں مبتلا کرے کہ وہ باعث معاصی ہوں اور نیز فرمایا **وَالَّذِينَ**
الَّذِينَ يَكْلُمُونَ **إِلَّا التَّعْدِيلَ وَبَقِيَ عَلَيْهِمْ جَسَدُهُمْ وَأَنَّهُمْ لَوَالِدُ الطَّعَامِ وَالنَّفَاعِ الْبَالِسِ يَتَنَفَّخُونَ**
فِي الْكَلَامِ اور خدا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ یہ یاد کر لیا کر کہ قبر میں رہنا ہی
 اس سے بہت سی شہوتوں سے باز رہو گے اور اگر بر سلف لذت کہانوں سے بہت ڈرتے اور انکو
 علامت بد بختی سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے منع فرمانے کو نہایت سعادت جانتے چنانچہ وہ سب
 فرماتے ہیں کہ وہ فتنہ شہوات سے آسان پر آپس میں ایک نو دوسرے سے پوچھا کہ کہاں تیری ہو
 اونٹے کہنا کہ مجھ کو حکم ہوا کہ ایک چھلی سمند سے فلائی جبکہ لیجاؤں جبکہ فلائے یہودی فرمایا کہ
 دوسرے نے کہا کہ میں بھی اس بات پر مامور تھا کہ فلائے عابد کے لیے تیل ڈال آؤں جو اوسکا
 آرزو مند تھا پس اس سے اس بات کا اشارہ ہے کہ آسان ہونا لازم خیر کا علامت اچھی نہیں
 اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سُنْدُ بے پانی کا شرع نہ پایا اور فرمایا کہ اسکا حساب مجھے
 الگ رکھو عرض کہ کوئی عبادت انہی مخالفت شہوات اور ترک لذات سے بڑھ کر نہیں جیسا کہ ریاض
 نفس میں بیان کیا ہے اور حضرت نافع رحمہ فرماتے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا فرمایا

نفسی امور
 نامور وہ دلی
 تین جو گہوں کا
 کہانے میں
 سکی سنبھل
 نہیں کی

نفسی امور
 نامور وہ دلی
 تین جو گہوں کا
 کہانے میں
 سکی سنبھل
 نہیں کی

اور سب گریہ کا پوچھا تو نہون نے فرمایا خیریت ہی ہر میں نے دوبارہ دوبارہ پوچھا تو انہوں نے
فرمایا کہ کسی سے کہو نہیں تو کہوں میں نے کہا کہ بہتر آپ فرمائیں انہوں نے کہا کہ تیس برس سے
میرا دل حریرہ کو چاہ رہا تھا مگر میں کمال کوشش سے اس کو روک رہا تھا کل رات میں بیٹھا ہوا تھا
کہ اگر وہ مجھے لگا اتنے میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں سبز پیالہ تھا اس میں ہلکا سا شراب تھا
کی آئی میں نے اپنی ہمت سے نفس کو روکا پھر اس نے پیالہ میرے قریب کر کے کہا کہ اسے ابراہیم کہانی
کہا کرینے اس کو ملے جوڑ دیا ہے میں نے کہا ڈنگا اس نے کہا کہ اگر خدا ہی کہلا دے تو کہنا چاہیے
کہ جواب اور تو نے بن آیا رونے لگا پھر اس نے کہا کہ تو کہاؤ میں نے کہا کہ حکم ہے کہ جب تک نفع
ہو کہ کہنا کہان سے آیا ہے تب تک ہاتھ نہ الین اس نے جواب دیا کہ کہاؤ یہ تمہاری ہی
واسطے عنایت ہوا ہے جو حکم ہوا ہے کہ اسی صغیر اس پیالہ کو لیجا اور نفس ابراہیم بن ابراہیم کو کہلا
کیونکہ اس نے اب بت دنون سے نفس پر صبر کر کے اس کو روک رکھا ہے اب اللہ نے اس پر رحم کیا
اور اسے ابراہیم یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو شخص عطا کو نہیں
لیتا تو پورا طلب کرتا ہے تو نہیں جانتی میں نے کہا کہ اگر سچ ل ہو تو میں تمہاری سانسے ہوں اس کا عقد
اسم ہی کہو لیگا پھر میں نے جو دیکھا تو ایک اور شخص نظر آیا کہ اس نے پہلے کچھ دیا اور کہا کہ تو ہی اپنے
ہاتھ سے کہلا دے پس اس نے میرے منہ میں لقمہ دینا شروع کیا یہاں تک کہ میں سو گیا جب جاگا
تو اس کا فرامنے میں پایا شفیق کہتے ہیں کہ جب ابراہیم رحم نے یہ بات تمام کی میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ
تولاؤ اور لگا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بوسہ دیا اور بون کہنے لگا کہ خداوند اچھ لوگ اپنی شہوتوں کو
اچھی طرح روکتے ہیں تو او کی آرزو پوری کرتا ہے دلیں یقین تو ہی ڈالتا ہے دلوں کو اس سے
مطمئن تو ہی رکھتا ہے اپنے بندہ شفیق پر بھی نظر توجہ ہو پھر حضرت ابراہیم بن ابراہیم کا ہاتھ آسمان
کی طرف اٹھا کر کہنے لگا کہ الہی اس ہاتھ کو اور اس ہاتھ والے کی برکت سے اور اس انعام کی برکت
سے جو تو نے اپنے فرمایا اپنے بندہ مسکین پر عطا کر وہ تیرے ہی فضل و احسان و حجت کا محتاج ہے
اگرچہ اس کا سزاوار نہیں اسکے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور چکر حرم شریف میں داخل ہو کر اور لگا
بن دینار رحم کو کہتے ہیں کہ چائیں برس دودھ کو چاہتے ہے مگر نہ پیا اور ایک روز او کی بیاس تیرے چہ
چہ یہ آئی اور لوگوں نے اسے کہانی کو اصرار کیا آپ نے فرمایا کہ تمہیں کہا لو میں نے چائیں جس سے
انکو نہیں چکھا تھا احمد بن ابی اعجازی کہتے ہیں کہ ابو سلیمان دارانی کا دل ایک بیلہ گرم روٹی
نہیں کو ہوا میں سامنے لے گیا آپ نے ایک بار دانت سے کچر کر چھوڑ دیا اور وہ کہنے لگا کہ بہت سی

صفت و شقت کے بعد تو نے میری آرزو و جلد عنایت کی اب میں یہی تو بہ کرتا ہوں مجھ کو معاف فرما
 احمد کہتے ہیں کہ پہر کہی ہمک زندگی بہرہ کہا یا اور مالک بن ضیف فرماتے ہیں کہ میں بصرو کی باز آ رہا
 جاتا تھا ایک شکاری دیکھی میرے نفس نے کہا کہ رات کو مجھ کو یہ کھلا دے میں نے قسم کھائی کہ کچھ
 روز نہ کھلاؤنگا اور حضرت مالک بن نثار بصرو میں چاس برس ہو مگر اون لوگوں کے تر و خشک نہ
 کہی نہ کھائے بعد اسکے اونسے کہا کہ بصرو والو میں تم میں چاس برس ہا اور تھاری تر و خشک
 سرو کار نہ کہا مگر پر سب جو چیز جسے کم ہوئی تم میں نہ بڑھی اور نہ جو چیز تم میں زیادہ تھی جسے کم
 ہوئی اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ میں نے دنیا کو چاس برس سے چھوڑ دیا ہے میرا دل دودھ
 چائیں سے چاہتا ہے مگر بخدا عمر بہرہ پیوں گا اور حماد بن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ میں داؤد
 طائی کے پاس آیا وہ دروازہ بند کیے ہوئے کہ ہے تھے کہ تو نے روٹی چاہی میں نے کھلا دی پھر
 کھانا چاہتا ہے میں نے قسم کھائی کہ کہی نہ کھلاؤں گا پھر جب میں سانسے ہو کر سلام کیا تو معلوم
 ہوا کہ صرف اکیلے اپنی نفس سو کہ ہے تھے اور ابو حازم ایک روز بازار میں جاتے تھے ایک سیوہ نظر
 بیٹے سے کہا کہ یہ سیوہ جو ٹوٹا ہوا روکا ہوا دھڑ ہے اس میں سے میرے واسطے خرید لا شاید سیوہ جنت
 بن ٹوٹا ہے روک بھی ملجاوے جب وہ خرید کر لایا اپنے نفس سو کہنے لگے کہ تو نے فریب دیا کہ دیکھتے
 ہی آرزو پیدا کی اور پر اسکو مول لویا بخدا کہ کھلاؤں گا نہیں پس اسکو تمیم تھا جو نکو بانیٹ
 اور موسیٰ اسیج سے نقل ہے کہ میں برس سو میرا دل در درہ نمک کو چاہتا ہے اور احمد بن حنبلہ
 کہتے ہیں کہ میں برس تک میرا نفس یہی کہتا رہا کہ پانی پیٹ مگر پلاوے مگر میں نے کہی سیر
 اور عتبہ غلام کہتے ہیں کہ سات برس تک میرا دل گوشت کو چاہتا رہا بعد اسکے مجھے شرم آئی کہ
 کب تک مال تباؤں سات برس تو مال رہا ہوں آخر ایک گوشت کا ٹکڑا لیکر بھونا اور اسکو
 لیکر ایک روٹی میں لپیٹا اور ایک کڑکے کو دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تو فدانے کا بیٹا ہے جو مر گیا اونسے
 کہا کہ ہاں پس وہ روٹی اس کے حوالہ کی کہتے ہیں کہ روٹی دیکر آپ رونے لگے اور یہ آیت پڑھی
 وَطَعْنُ السَّاعَةَ عَلَىٰ حَبِطٍ مُّسْكِنٍ وَتَبْتَغُوا السَّيْلَ اور پہر کہی گوشت نہ کھایا اور حیدر ذراؤں کا
 دل خوا کو چاہا کیا ایک روز کس قدر خرید کر رات کے لیے رکھ چوڑے کہ اوس سے افطار کروں گا
 اتنے میں غم کا طوفان آیا اور اندھیرا ہو گیا لوگوں کو جو غم ہوا غصہ اپنے نفس سے کہنے لگے کہ یہ بلا
 اسی سبب سے آئی کہ میں نے تیری خاطر سے اتنے خرما مول لیے اب خبردار انکو مت چکھنا اور داؤد
 طائی رحمہ اللہ کی نقل اور پیسے کا سرکہ مول لیا اور تمام رات نفس سے کہتے رہے کہ اچھا روٹیا

اور کہا کہ اسکو
 اور اسکی جنت
 کو اور میں چاہتا
 اور مقیدی کو

کیسا بڑا صاحب دنیا پر لگا ہوا ہے کہ کسی روٹی کھائی اور عتبہ غلام نے ایک روز عہدہ الواحد بن دین سے
 کہا کہ فلا شخص ان پر نفس میں ایسا وجہ بتلاتا ہے کہ میں اس سے کہ اپنے نفس میں نہیں پاتا
 اونہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم روٹی کے ساتھ خرما کھاتے ہو اور وہ صرف روٹی ہی کھاتا ہے
 عتبہ نے کہا کہ اگر میں ہی خرما چھوڑ دوں تو وہ رتبہ حاصل ہوگا اونہوں نے کہا کہ بیشک اگر
 عتبہ روٹے لگی لوگوں نے کہا کہ کیا خرما پر روٹی جو عہدہ الواحد نے فرمایا کہ کچھ نہ کھو انکی نفس نے
 جان لیا کہ ارادہ پکا کرتے ہیں اور جس چیز کو چھوڑینگے پر اسکی طرف رجوع نہ کریں گے اور عتبہ
 بن نضر تری ہیں کہ جبکہ حضرت جنید رحمہ فرمایا کہ تھوڑے اخیر میرے لیے خرید لاجب میں بول کر آیا
 تو افطار کے وقت ایک منہ میں الا اور تھوک دیا اور کہا کہ اٹھا لیجا میں نے سبب پوچھا تو فرمایا
 کہ گوشہ میں غیب سیو نہ آئی کہ تو نے میری خاطر چھوڑا تھا کیا پر کہا لیگا اور صراحہ کہتے ہیں
 کہ میں نے عطا اسلمی کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کو لیے ایک چیز بھیجا چاہتا ہوں بیشک
 آپ واپس کریں اونہوں نے فرمایا بہترین نے اپنے لڑکے کے ہاتھ ستو گئی اور شہد میں مل کر بھیجے
 اور کہدیا کہ جب تک وہ کھانا لین تب تک مت آنا آپ نے کھائے دوسرے روز میں نے پیر بھیجے
 آپ نے نہ پیے اور واپس کر دی پس میں آپ سے خفا ہو کر کہنے لگا کہ سجان اللہ آپ نے میرا یہ
 واپس کیا جب اونہوں نے مجھ کو غصہ میں دیکھا فرمایا کہ برا ماننے کی بات نہیں ایک بار تو میں نے تمہیں
 کی جب دوسری بار تم نے بھیجا تو ہر چند میں نے کھانا چاہا مگر نہ ہو سکا جب میں ارادہ کھانا کیا کرتا تھا
 یہاں تک کہ یاد پڑتی تھی کہ کھانا کھا کر کھانا کھا کر کھانا کھا کر کھانا کھا کر کھانا کھا کر کھانا کھا کر
 لگا کہ میں اور کہیں ہوں اور تم اور کہیں اور دوسری تسطی فرماتے ہیں کہ میرا نفس تین برس سے
 چاہتا ہے کہ روٹی شیعہ انگور میں تر کر کے کھاؤں مگر میں نے نہیں کھلائی اور ابو بکر جلالی فرمایا
 کہ ایک شخص نے ایسا دیکھا ہے کہ اس کا نفس اس سے کہتا تھا کہ میں دس روز تک کچھ نہ کھاؤں گا بیشک
 تو دس روز کی بعد ہو کہوں وہ کھلا دے اسنے جواب دیا کہ میں دس روز کا فاقہ نہیں چاہتا تو یہی
 چھوڑ دے ایک عابد کا ذکر ہے کہ اونہوں نے کسی اپنے لگانے کی دعوت کی اور روٹیاں سامنے
 رکھ دیں وہ شخص وٹو نکو لوٹنے لگا کہ اچھی دیکھ کر کھارے عابد نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہو تم کو معلوم
 نہیں کہ جس روٹی کو تم نے چھوڑ دیا اس میں کتنی حکمتیں ہیں اور کتنی کارگیریوں کے ہاتھ سے نکلا تھا
 پس آئی اول ابر سے چلو کہ اس میں پانی آیا اور پانی سے زمین اور ہوا اور چوپایہ تازے ہوئی اور
 بہت سی لوگوں نے کام کیا جب کہ میں تم تک آئی اب تم انکو لوٹتے ہو غربت سے نہیں کھاتی حدیث میں

نہایت
 عتبہ بن نضر
 عتبہ بن نضر
 عتبہ بن نضر

ہی بہر کہ کمالے چنانچہ خود بھی ارشاد فرماتا ہو کہ کلوا واشربوا شرباً معتدلاً فی الايام الخ الحلیہ
 پہلے عمل ہی کیا تھا کہ شہوات کو چھوڑ دیا تھا اسی جہت سے ابو سلمان رحم فرماتے ہیں کہ ایک شخص
 چوڑ دینا برس روز کے روزے اور شب بیداری سے زیادہ نافع ہوتا ہو خدا ہکو ہی اپنی رضا
 توینق عنایت کرے بطیفیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

بیان چوتھا اختلاف میں حکم ہو کہ کہ کے اور اوسکی فضیلت کی اور
 کہ احوال لوگوں کا اس میں مختلف ہوتا ہے

جاننا چاہیے کہ غایت مقصود اس سوال اخلاق میں لغو اسے کہ خیر اور شر کے مابین کیا ہے
 اور دونوں طرف میں اس طرف و تفریط کے مذہب میں اور ہو کہ کہ کی فضیلت میں جو کچھ ہم کہہ گئے ہیں
 اوس سے کوئی یہ سمجھو کہ اوسکی افراط منظور ہے بلکہ وجہ اوسکی یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف ا
 کو طبیعت طالب ہوتی ہے اور اوس میں کچھ فساد ہوتا ہے تو اسرار حکمت شرعی میں سے ہے
 کہ ایسی صورت میں منع مبالغہ کے ساتھ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ جاہل کو یہ گمان ہو کہ مقصود
 یہی ہے کہ ہر حال میں طبیعت کا ضد خیال کیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو اوسکی خلاف عمل
 کیا جائے اور عاقل یہ سمجھتے ہیں کہ منظور و حرج اعتدال ہے مثلاً نہایت شکم سیری اقصیٰ طبع
 ہے تو شریعت کمال درجہ کی ہو کہ کی صفت اور ناکرتی ہو کہ طبیعت کس قدر اپنے مقتضائے باز رہے
 ورجہ اعتدال حاصل کرے کیونکہ اقصائے طبع کو بالکل استیصال کرنا اور محال ہو تو ضرور کوئی
 اعتدال اوسکی ہوگی کہ اوس پر عمل کرنا شرعاً مباح ہو و سیطرہ اگر کوئی مسرف خلاف طبع اسراف
 تو شریعت میں اوسکی مذمت پائی جاوے گی مثلاً شب بیداری اور روزہ کے باب میں بہت
 میں نہایت مبالغہ کے ساتھ وصف ہو مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ بعض لوگ
 ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور تمام رات جاگتے ہیں تو انکو اس سے منع فرمایا اسی معلوم ہو کہ مقصود
 صرف درجہ اعتدال ہی نہیں کہنے کے باب میں فضیل اور معتدل یہ ہو کہ اتنا کھاوے کہ نہ معتد
 ہونہ ہو کہ کہ کی تکلیف معلوم ہو نہ نچندان بجز کزد ہانت برآید و نچندانکہ از ضعف جان برآید
 بلکہ کہنا ایسی طرح کھاوے کہ اوسکا اثر معلوم نہ ہو اس لئے کہ غرض غلظت تباهی حیات اور قوت
 عبادت و مہمہ کی گرائی سے نہی عبادت نہیں ہو سکتی اور ہو کہ کہ کی تکلیف ہی دل کشل
 یاغ ہے تو یہی نتیجہ تھا کہ ایسی طرح کھاوے کہ غذا کا اثر معلوم نہ ہوتا کہ فرشتوں کے مشابہ ہو جائے

اور کمالا واد جویج
 سے بزرگ و عاقل
 بیجا تھے پہلے و چون
 ۱۲
 حکم بتدریس اور تدریس
 ۱۱
 ۱۱

۱۱
 ۱۱
 ۱۱

میں پڑا ہوا صدیق کو تو اس شخص سے ہو کہہ کی ضرورت نہیں کہا اسکا نفس اور است پرستیم پر
تحقیق وہی نفس کی حاجت نہیں اور جو شخص اسحق ہے وہ ایسے ہو کہا نہیں ہتا کہ اپنے آپ کو
صدیق جانتا ہے اور نفس کی تادیب کے قابل نہیں سمجھتا اور یہ ایک بڑا دھوکا ہے اور اکثر ایسا ہی
ہوتا ہے اس لیے کہ نفس کی تادیب سے کمال کتر ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی
صدیق کو دیکھا کہ وہ اسباب میں پروا نہیں کرتا تو آپ ہی ویسا ہی کرنے لگا اور اسکی مثال
ایسی ہے کہ کوئی بیمار کسی تندرست آدمی کو جو مرض سے شفا پا چکا ہے کوئی چیز کہاتے دیکھنے
تو اپنے آپ کو صحیح جانکر وہی چیز کھانے لگے اور ہلاک ہو جاوے اور اس بات کی وجہ کہ مقدار اور
اور وقت غذا میں کچھ تخصیص نہیں بلکہ مقصود اصلی مجاہدہ نفس نافرمان کا ہی جو حق سے متجاہد ہو کر
رتبہ کمال کو نہیں پہنچایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی مقدار و وقت غذا مقرر
نہ تھا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ اسقدر روزے رکھتے کہ ہم کو گمان ہوتا
کہ اب افطار نہ کریں گے اور کبھی افطار کے دن اتنے ہوتے کہ معلوم ہوتا کہ اب روزہ نہ کریں گے اور جب
گھر میں تشریف لا کر پوچھتے کہ کچھ ہے اور گھر کے لوگ عرض کرتے کہ ہے تو تناول فرماتے ورنہ فرماتے
کہ تو آج میرا روزہ ہے اسطرح جب آپ کی سانسے کوئی چیز پیش ہوتی تو فرماتے کہ میرا ارادہ تو روزہ
رکھنے کا تھا اور ایک روز آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ عین روزہ سنے ہوں حضرت یحییٰ
نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے یہاں حبس یعنی چارے گہی اور پیر میں ہونے لگے ہیں
آپ نے فرمایا کہ میں نے تو روزہ رکھنا چاہتا مگر خیر! او اور اسی جہت سے سہیل تشری سے نقل ہے
کہ اولیٰ کسی نے پوچھا کہ شروع میں آپ کا کیا حال تھا اونہوں نے عجیب عجیب مشقتیں بیان
فرمائیں یہاں تک کہ فرمایا کہ مدت تک سینہ پیری کے پتوں پر گذر کی اور تین برس تک بچہ کوٹ
کوٹ کر کھائے پھر یہ کہا کہ تین برس میں تین درم کی غذا کھاتا تھا پھر جب پوچھا گیا کہ اب آپ کی
غذا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اب کچھ حد اور وقت مقرر نہیں اس سے بچہ بچہ نہیں کہ اب بہت ناہو
بلکہ یہ مطلب ہے کہ کوئی مقدار مقرر نہیں ہے اور نہ کچھ وقت مقرر ہے جسقدر کہ ضروری سمجھتا ہوں
اور حسب وقت مناسب جانتا ہوں کہا لیتا ہوں اور حضرت معروہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلوچے کہا
لوگ بھیجے آپ کھالیتے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھائی بشیر ایسے کھانے نہیں کھاتے آپ نے فرمایا
کہ میرے بھائی بشیر کو وحی نے زد کیا کہ کھانے اور کھبو معرفت نے کشادہ کر رکھا ہے پھر فرمایا کہ میں
خدا کا سمان ہوں خب مجھے کھلاتا ہے کھاتا ہوں جب ہو کہار کھتا ہے صبر کرتا ہوں مجھ کو آخر

الحجۃ النبیۃ
وہاں سے روایت ہے

میں نے پوچھا
باقیہ صغیرہ فی الجہان

گوشت کھانے سے منع تھا اور اسکو متادل فرمایا کرتے تھے مگر اپنے نفس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
نفس مبارک پر قیاس فرمایا بلکہ جب شہداء کا شہداء شربت لوگوں کے سامنے لائے تو اپنے ہاتھ میں
برتن کو پھراتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اسکو بیویں تو فرما توڑی دیر میں جاتا رہیگا مگر اسکا مواخذہ
باقی رہے گا یہ کہہ کر کہا کہ مجھے اسکا حساب الگ کرو میں نہ پیو گا مرشد کو چاہیے کہ ان اسرار کو میرے
بیان نہ کرے بلکہ صرف ہنوکہ کی صفت پر کفایت کرے اور یہ نہ کہے کہ سمین اعتدال کرنا چاہیے
کیونکہ وہ اعتدال سے کس قدر ضروری مقصود کرے گا بلکہ غایت درجہ کی ہنوکہ کو ارشاد کرے تاکہ
اعتدال پر نوبت آجائے چنانچہ مگر کشمیر تاہم تب اضنی شود مثل مشہور ہے اور یہ بھی اوس
نسل کے کہ عارف کامل ریاضت مستغنی ہو جاتا ہے نہیں تو شیطان اوسپر ہمیشہ وسوسہ الیگا کہ اب
عارف کامل ہو گیا اور کوئی دقیقہ باقی نہیں رہا تب تک جو حاصل ہے حضرت ابراہیم خواص جو ریاضت
مردہ کو بتلاتے وہی آپ بھی اوسکی ساتھ کرتے تاکہ اوسکے ولیمین یہ نہ آوے کہ پیر جو خود تو کرتے ہیں
مجھ سے کہتے ہیں اور باین محاط ریاضت سے نفرت کرنے لگے اور زبردست آدمی جب دوسرے کو ریاضت
سکھاتا ہے اور اوسکی اصلاح کے درپے ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ کمزور بن کی طرح ہو جاوے جیسا کہ کشتی
وغیرہ سکھانے والے کیا کرتے ہیں اس امر سے زیادہ تر تامل پایا جاتا ہے اور جلد آدمی سبادت کو
پہونچتا ہے اور اسنیں انبیا اور اولیا کا بڑا امتحان ہوتا ہے اور انکا کہ جب اعتدال ہر ایک شخص کے
حق میں ایک امر پوشیدہ ہے پس غم و احتیاط کو کسی حال میں ہاتھ سے نہ دینا چاہیے حضرت عمر
نے ایک بار اپنے لڑکے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ گوشت اور گہی روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں آپ نے فرمایا
اؤںکو مارا اور فرمایا کہ کسی روز روٹی دودھ سے کھا اور کسی روز گہی سے اور کسی روز تیل سے اور
کسی روز نمک سے اور کسی روز کوئی پکی کھا اس معلوم ہوا کہ اعتدال اسی کا نام ہے گوشت اور شہوات
کی چیزوں پر موانعت کرنی اقراط اور اسراف میں داخل ہے اور بالکل گوشت کو ترک کر دینا افضل
اور تنگی میں شمار ہے اور کہی کہی کہا لینا درجہ اوسط و اعتدال ہے نہ

پانچواں بیان ریا کی آفت کا جو شہوات کے تارک اور کم خوراک و معنی اتی

جانتا چاہیے کہ تارک شہوات پر دو امتین جوبی چاہتی چیزوں کے کھانے سے بھی زیادہ ہین تہین
اول تو یہ ہے کہ نفس بعض شہوات کو نہیں چھوڑ سکتا اونی خواہش ہتی ہے لیکن تہنیں چاہتا
کہ وہی جائے اسواسطے لوگوں سے علیحدہ ہو کر اوس چیز کو کھا لیتا ہے جمع میں نہیں کھاتا اسکا نام
شرک خفی ہے بعض علما سے کسی زاہد کا حال پوچھا تو وہ چپ ہو رہی لوگوں نے کہا کہ کوئی

اسکو اوسمین مبتلا کر رکھا ہے اس لیے اوسکا مکمل جانا کر ان معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی جانتا ہو کہ لوگوں کو اطلاع ہونے سے کوئی میری پیروی نہ کرے گا اور نہ میرے تارک الشہوات ہونے کے باعث عقاد ہو گا دوسری آفت یہ ہے کہ ترک شہوت پر فتور ہو کر حنفی مشہور ہو گا شائق ہے اور اس سے خوش بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں شہوت غذا جو حنفی تھی اوسکا تو تارک ہوا مگر جو بدی میں اوس سے زیادہ تھے یعنی خواہش جاہ اوسکی اطاعت کی اور اسکو شہوت خفیہ میں پس جب آدمی اس طرح کی خواہش اپنی جہی میں پاسے تو اوسکا توڑنا شہوت غذا سے مولد تر تھکے اگر کمالیہ تھے تو اوسکی حق میں اچھا ہے حضرت ابوسلیمان رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے جی ہتی خیر آوے جسکا تو تارک ہے تو اوسمیں سے ڈر اسی کہلے نفس کی مرضی کے موافق مت کہا میں دو فائدہ ہوں گے ایک تو یہ کہ شہرت نہیں رہنے کی دوسرے نفس ترستارہ جاو گیا اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ ارشاد فرماتے کہ جب میرے سامنے کوئی خواہش کی خیر آتی ہے تو میں اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہوں اگر اوسکی منظر ظاہر میں اوسپر پاتا ہوں تو اوسکو کہلا دیتا ہوں روکنے سے یہ امر افضل ہے اور اگر خواہش خفی کرتا ہے اور ظاہر میں تارک ہونیکو چاہتا ہے تو اوسکی سزا یہ ہے کہ اوسسینہ کو میں ترک کر دیتا ہوں اور کبھی نہیں دیتا اس سے معلوم ہوا کہ طریق سزا نفس کا شہوت خفیہ پر اس طرح ہوا کرتا ہے غرض یہ ہے کہ شہوت غذا کہ چھوڑ کر جو شخص تہذیب متا ہوا وہ ایسا ہے کہ بچھوٹے ڈر کو سامنے پاس جاوے اس لیے کہ ریا کا ضرر خواہش میں خدا کے ضرر سے بہت زیادہ ہے

پچھٹا بیان شہوت شرم گاہ کا حال

جاننا چاہیے کہ آدمی پر شہوت جماع دو فائدہ دے لیے مسلط ہوگی اول تو یہ کہ اس سے لذت حاصل کر کے قیامت کی لذتوں کو یاد کرے کیونکہ لکھریہ لذت دیر پا ہوتی تو اجسام کی لذت تو نہیں رہے زیادہ تو یہی ہوتی جس طرح کراگ کی تکلیف تکلیفوں سے زیادہ ہو اور کہ دیکھو کہ سعادت اور جنت کی رحمت دلائی اور شقاوت اور دوزخ سے ڈرانا بدون لذت محسوس اور تکلیف محسوس نہیں ہو سکتا تو جب دنیا میں مثلاً کوئی لذت جماع کو عمدہ پاو گیا جان لیگا کہ جنت کی لذت آدمی بھی اس طرح کی خواہش سے اہل ہونگے دوسرا فائدہ نسل کا باقی رہنا ہے یہ تو دو فائدے ہیں مگر اس میں آفتیں ایسی بھی ہیں کہ اگر آدمی اس شہوت کو ضبط کر کے اعتدال پر نہ رکھے تو دین و دنیا دونوں کو ہٹائے اس سے شریف میں رہنا کمال کا حکم ہے بعضوں نے طاقت سے زیادہ خیر کے یہی معنی لکھے ہیں

تہذیب
نصاب ہدایت
اور شہادہ
جنگی طاقت نہیں

کہ شدت شہوت جماع مراد ہے اور میں شیخ غفرلہ عنہ اذ قُبِیْنِ میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مرا
التماس کے کہتے ہوئے سے ہے اور بعضوں نے اسکی سند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی
ہے مگر تفسیر طبرسی کی ہے کہ آتماسل وقت دخول مراد میواس میں تو شک نہیں کہ عیبی
کو جو شہوت کا ہوتا ہے تو دولت عقل جاتی رہتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں
فرماتے اَعْلَىٰ بَدَنٍ مِّنْ شَهْوَةٍ وَاصْفَىٰ رَجُلٌ مِّنْهُمْ اَوْ رَجُلٌ مِّنْهَا لَلنَّسَاءِ حَاثِلِ الشَّيْطَانِ لَوْ كَانَتْ
لَاكُلِّ النَّسَاءِ سُلْطَنَةٌ عَلَى الرَّجَالِ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس میں
بیٹھے ہوئے تھے کہ ابلیس آیا اس کے سر پر ٹوپی تھی جس میں بیون رنگ چمکتے تھے جب حضرت
قریب ہوا تو ٹوپی اتار کر رکھ دی حضرت میں اسکی سلام کیا حضرت نے پوچھا کہ تو کون ہے عرض کیا
کہ ابلیس ہوں آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے موت دی بیان کیوں آیا ہے عرض کیا کہ چونکہ اللہ کے
نزدیک آپ کو رہتا اور منزلت ہے اس حیت سے آپ کو سلام کو آیا ہوں آپ نے فرمایا کہ تیرے شر
کیا خیر تھی بولا کہ ٹوپی ہے جس سے آدمیوں کو دل اچلتا ہوں آپ نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جب
انسان اسکو کرتا ہے تو تو غالب ہو جاتا ہے عرض کیا جب بھومن دیکھے نیست اسکو دین
ساتا ہے اور گناہوں کو بہو لکھ اپنے اعمال کو زیادہ جانتا ہے اسوقت میرے قابو میں آ جاتا ہوں
تین باتوں سے میں آپ کو ڈراتا ہوں اول تو یہ کہ اجنبی عورت کو ساتھ علیحدہ رہت ہونا کیونکہ جو
اجنبی عورت کو ساتھ رہتا ہوتا ہے تو وہاں میں خود جاتا ہوں اپنے اور کارندوں کو نہیں سمجھتا
اور اس مرد کو فتنہ میں ڈالتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے جو عہد کرو اسکو پورا کرنا
اور جو زکوٰۃ و صدقہ کے لیے مال نکالو اسکو بانٹ دینا اس لیے کہ جب آدمی کچھ خیرات کرنے کو
رہو یہ علیحدہ کرتا ہے تو وہاں بھی میں خود جا کر ایسا پہنچ ڈالتا ہوں کہ اپنی نیت پوری نہ کرے
اسکے بعد شیطان چلا گیا اور یہ کہتا تھا کہ افسوس حضرت موسیٰ کو آدمیوں کے بتلا ہونیکو اور آدم
جو گئی اور سعید بیت سیب ترختے ہیں کہ جو بنی زمانہ سابق میں مبعوث ہوئے شیطان کو یہی قوت
رہی کہ میں انکو عورتوں کی محبت سے ہلاک کر لوں گا اور میرے نزدیک بھی کوئی چیز اوستے نہیں
خوفا کہ نہیں اس لیے میں مدینہ منورہ میں سو اپنے گھر کے اور کسی کے گھر میں نہیں جاتا یا اپنی بی
بیان جمعہ کو صرف تنہا جاتا ہوں اور بعض اکابر کا قول ہے کہ شیطان عورت سے کتاہی کہ
میرا دوا لشکر ہے اور تو میرا تیر ہے کہ جب چلاتا ہوں چو کہتے ہی نہیں اور تو میرے بید کی جگہ میرا
تو میری حاجت میں میری قاصد ہے لینے نصف لشکر اسکا شہوت ہے اور نصف خضب

سب شہوات سے بڑھ کر عورتوں کی شہوت ہے پھر اس شہوت کے تین درجہ ہیں افراط اور تفريط اور اعتدال افراط یہ ہے کہ عقل کو دبا دے اور مرد کو بہہ تی عورتوں کی صحبت میں مصروف کر دے اور اس کی طریق آخرت سے محروم کرے یا دین پر غالب ہو کر امور قبیحہ میں مبتلا کر دے اور بعض افراط اس کے افراط سے کہی امر شنیع پیدا ہوتے ہیں اول ادویہ مقوی باؤ کی منکر پڑتی ہے جیسے بعض لوگ کمانے کے معنی کے لیے چوزن کی تلاش میں رہتے ہیں اور انکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص زندہ اور سانپ بنیں جا پڑا ہو اور وہ اگر کبھی اس سے غفلت کرے تو سو جاوے تو یہ کسی حیلہ سے اور بگاڑے پر جب وہ ضرر پہنچا دین تو انکی اصلاح و علاج میں مشغول ہو اس طرح شہوت غذا اور جملہ دوائیوں میں ہونے والی ہی محفوظ رہنا چاہیے اور جب چورن یا مقویات اور چوکنہا کو دیا تو پھر آفت سے بچنا معلوم بیان یہ استراحت ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے باد کی شکایت کی تو آپ ہر سہ کمانیکو بتایا تو قوت باد کی تلاش حدیث و ثوابت ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوید بیان نہیں اور آپ پر سب کے ملینان واجب ہوا اس لیے کہ غیر سر اور کمان کا حرام تھا گو آپ طلاق بھی دیدین تو اس لیے آپ قوت چاہی تھی نہ لذت حاصل کرنے کے لیے دوسرے یہ کہ افراط کے باعث امراض جنینہ پیدا ہوتے ہیں بلکہ کچھ ایسی ہیچ ضرر نہیں اسکی اولاد تک بھی اور کمانا اثر رہتا ہو تیسرے یہ کہ افراط شہوت سے بعض گمراہوں کو عشق سو جھتا ہے اور اسے کمال درجہ کی جہالت غم من اہلی جمل سے پائی جاتی ہے اور قوت بھی میں چو پاؤں سے بھی بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ چو پاؤں اپنی شہوت کو کسی طرح دور کر دیتا ہے اور عاشق ایک خاص شخص کے سوا اور طرح اپنی شہوت رفع نہیں کر سکتا گو سب خواہشوں میں برہمی ہے اور شرم و حیا کا مقام ہے مگر اس کا اعتقاد یہی ہے کہ اوسے معین شخص سے ہدیہا تک کہ اوس کے لیے ذلت پڑے اور غلامی اوٹھاتا ہے اور شہوت کی خدمت میں اپنی عقل کو فرمان پذیر کرتا ہے یہ نہیں جانتا کہ پیدایشن عقل کی اس لیے ہے کہ یہ اور دن سے کام نہ لے نہ یہ کہ خود شہوت کے مطیع ہو کہ اوس کے اجرا کو حیلے تلاش کرے اور اگر عشق پر غور سے دیکھو تو ایسے آدمی کا کام ہے جس کے دل کوئی فکر نہ ہو اور اس کا مشاوری افراط شہوت ہے او امل میں اس سے بچنے کا ڈھنگ یہی ہے کہ دوبارہ نہ دیکھے اور اپنی فکر میں مشغول رہے ورنہ شہوت ہو تو اس کا دفع کرنا مشکل ہوتا ہے

اس شخص کی صفات
بظاہر اور باطن
۱۲

اسی طرح عشق بل اور جاہ اور اولاد اور ستار نوازی اور شطرنج و چہر بازی وغیرہ کا ہے کہ بعض لوگ کوئی نیر ایسے حاوی ہوتے ہیں کہ ان کے دین و دنیا کے کام نہیں ہونے دیتے اور کسب و کسب کو بچتین نہیں دیتے اگر اول میں عشق کا روک چاہے تو ایسا جیسا سوار دروازہ سے باہر ہو۔
منظور یہ ہو کہ کوڑا دروازے میں بجائے تو اسے اشارہ بالک کا کافی ہوتا ہے اور تھکام کو علاج کرنا ایسا ہے کہ پہلے سے گھڑکیو چوڑا یا جب وہ دروازہ میں گس گیا تو اسکی دم بکڑ کر پیچے گوسٹنا چاہا تو دونوں باتوں میں فرق زمین و آسمان کا ہے ایسے احتیاط ابتداء امر میں ضروری ہے انجام کو علاج بہت دشواری اور نہایت کوشش سے ہوتا ہے کہ نوبت جان کنڈنی کی پہنچتی ہے خلاصہ یہ کہ اس درجہ کی افراط شہوت مذموم اور کمی کا درجہ نامرد بن جانے کا ہے وہ بھی مذموم اور برے اور اعتدال کا درجہ جو محمود ہے وہ یہ ہے کہ شہوت میطع عقل و شرع کی رہے اور نہیں کے بموجب کام کرے اور جب اوس میں زیادتی ہو تو اوسکا توڑنا ہو کہ اور کالج سے ہوتا ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر! لیسنا علیکم بالبساء لا فتنکم لکم کسب طعم فعلیہ الصیام فالہ لیسنا

مذکورہ درجہ میں
لادم پر کڑا پناہ
نوع کو اور بیک وقت
نہو اسکے جیسے کہ
رہا نہ ملے کہ روکے
اس کو قی میں مضمی
ہو نہہ باب النکاح
کنڈنی

ساتواں بیان مرید کے نکاح اور ترک نکاح کے حال میں

ابتداء امر میں مرید کو شغل نکاح میں پڑنا نہیں چاہیے کہ اس سے سلوک آخرت سے باز رہے گا اور بیوی کی محبت میں ہنس جاوے گا اور جو غیر اللہ کے ساتھ اس اختیار کرتا ہے وہ اللہ مانوس نہیں ہوتا اور اس بات سے دھوکا نہ پڑے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نکاح کیے تو ایسے کہ قلب مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ نہیں سکتی تھیں تو ان پر قیاس کرنا بیجا ہے چہ نسبت خاک زابا عالم پاک آپ کا استغراق محبت الہی میں اس درجہ پر تھا کہ بعض مرتبہ گرمی محبت کا دلمیں یہ جوش پاتے کہ یوں خوف ہوتا کہ دل پھٹ جائیگا اور اسی جوش و خروش میں حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر ہاتھ مارتے اور فرماتے کہ کچھ باتیں کرو تاکہ انکے ہاتھوں نے باعث قلب پر جو زیادتی عمارت ہے اوسکا اثر کم ہو جاوے کہ بدن مبارک کو طاقت اوسکو تحمل کی نہ تھی واقع میں یہ بوجہ ایسا ہی ہوئے

اسی طرح
چند چیزیں
اسکی خدمت میں
ہر راحت و سکون
بال میں نہ ہو کہ
آرام و سکون
اصلت و سکون
حرف ہی بال صلو
پہن گزری

آسمان بابر امانت نتوانست کشید	قرعہ فال بنام من جیسا رہ زونہ
-------------------------------	-------------------------------

خونیکہ حضرت کی طبیعت دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس طبعی تھا اور خلقت کے ساتھ عارضی تاکہ بدن کو کچھ راحت ملجاوے پر جب لوگوں میں بیٹھتے تو صبر نہ آتا اور تنگ ہو کر فرماتے یا خلیا بلال! تاکہ من چیزیں آپ کی اکٹھے کو نہ بند ک ملتی تھی اوس میں مصروف ہو جاوے پس دوسرے شخص

عرض کیا کہ وہ تو اندھا ہے آپ فرمایا کہ تم تو اوسکو دیکھتی ہو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اندھوں کا
 پس پیشکش اور بے ضرورت لنگو دیکھنا جائز نہیں جیسا کہ کل مروج ہونا ہی مان جات
 کے وقت عورت کو مرد سے بات کرنی خواہ دیکھنا جائز ہے اور اگر مرد کا یہ حال ہو کہ عورتوں سے
 تو انکے بچا سکتا ہے مگر لڑکوں کو دیکھنے سے نہیں رہ سکتا تب ہی نکاح اولے ہے اس لیے کہ لڑکوں کی
 حسن پرستی میں زیادہ خرابی ہے کیونکہ اگر مثلاً کسی عورت کی طرف دل راض ہو گا تو اوس سے نکاح کر کر
 تنہا کو پہونچنا ممکن ہے اور لڑکے میں یہ بات مفقود ہے اسی لیے لڑکے کو گاہے دیکھنا حرام ہو سکتا ہے
 کی صورت بھی اگر اچھی ہو اور ڈار ہی ولے کی نسبت دلمین زیادہ کپتھی ہو تو اوس کی طرف بھی دیکھنا
 ناجائز ہے لیکن اگر یوں کہو کہ خوبصورت اور بد صورت میں تو ہر کوئی فرق کیا ہی کرتا ہے اور لڑکوں
 چہرے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں تو اوسے بچا و کس طرح ہو سکتا ہے تو اوس کا جواب یہ ہو کہ ہماری غرض صرف
 تمیز ہی سے نہیں تمیز اچھا اور بُرے کی سب سے شیا میں ہوتی ہے مثلاً ایک درخت ہوا اور دوسرا کھانا
 یا ایک پانی صاف ہوا اور دوسرا میلایا ایک درخت میں پھول اور کلیاں ہوں اور دوسرے میں پتے
 ہی نہ ہوں تو بالضرور ان میں سے ایک کی طرف طبیعت کو میل ہو گا مگر اس غبت میں شہوت نہ ہو گی
 کہ اوس سے بوس کناری کیجیے پس اگر سطر کا حال خوبصورت شکل کا ہے کہ جیسے اوچر میں خوب صورت
 اچھی معلوم ہوتی ہیں اور اون میں لگا و شہوت کا نہیں ہوتا تو دیکھنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور اگر
 نفس میں یہ بات بھی ہو کہ سطر سے اسکا قرب اور پیڑ چڑھا میسر ہو تو ایسی نظر نظر بد کہلاتی ہے او
 حرام ہے اور اس باب میں آدمی بہت خستی بہتے ہیں اور آئینہ کو ہلا کیوں میں پڑتے ہیں بعض تابعین
 کا قول ہے کہ حکم جو ان سالک پر امر و کی ہم نشینی کا اتنا خوف ہو کہ اتنا درندہ کا خون نہیں اور خست
 معنیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص براہ شہوت کسی لڑکے کی پاؤں کی انگلیوں میں بھی
 گد گدی کرے گا تو لوطی ہو گا اور اگر اس کا بر سلف کا قول ہے کہ اس امت میں تین طرح کے لوطی ہوں گے
 بعض تو صرف دیکھنے کے اور بعض مصافحہ کرینگے اور بعض فعل شنیع کے مرتکب ہوں گے اس سے معلوم
 ہوا کہ نظر کی باعث بڑی بڑی آفتیں پیدا ہوتی ہیں تو جب مرد اپنی نظر کے روکنے اور فکر کے ضبط کرنے
 پر قادر نہ ہو تو اوس کو حق میں تہرہ ہی ہے کہ نکاح کرے اس لیے کہ اکثر آدمی ایسے ہوتے ہیں جنکا خوش شہوت
 ہو کہ سے کم نہیں ہوتا چنانچہ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ابتدا و سلوک میں مجھ پر شہوت غالب
 ہوتی تو میں خدا کی درگاہ میں خوب رویا خواب میں ایک شخص کو دیکھتا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا کیا
 حال ہے میں نے ماجرا بیان کیا وہ نمون نے فرمایا کہ آگے آؤ میں بڑھ گیا وہ نمون نے اپنا ہاتھ

میرے سینہ پر کرنا اور سکی ٹنٹیک میں نے اپنے دل اور بدن میں پانی صبح کو جو جاگا تو وہ جوش
اپنے آپ میں بنایا برس روز تک ویسا ہی رہا پھر غلبہ ہوا پھر میں نے فریاد چائی ایک شخص خراج میں
نظر آیا دیکھنے لگا کہ اگر تجھے اپنی گردن کٹوائی منظور ہو تو تیرا علاج کروں میں نے کہا کہ بہتر او
کہا تو گردن جبکہ میں بچ گردن جبکہ دی اوئے ایک نور کی تلوار میری گردن پر ماری میں لگا پڑا
اور برس ورتک پہا چار ہا بعد پہر وہی روز ہوا بلکہ اوس بھی سخت تو اس حال میں شیخ
ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ میرے سینہ اور پلو کے درمیان ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جس چیز
کا خدا کو دور کرنا منظور نہیں اوسکے دفع ہونے کے واسطے کب تک التجا کیا کرے گا پھر میں نے
جاگ کر نکل کر لیا اور اولاد ہوئی اور زور جاتا رہا پس اگر مرید کو حاجت نکل ہو تو شہاد ارادت
کسی حال میں پھوٹے یعنی ابتدا میں تو نیت اچھی ہو اور انجام میں حسن خلق و سیرت ہو پھر
آوئے اور حقوق واجبہ کو ادا کرے جیسا کہ احکام نکل میں ہم بیان کر چکے ہیں دوبارہ کہنے کی
ضرورت نہیں اور صدق نیت کی علامت یہ ہے کہ کسی مفلس و نیاز عورت سے نکل کرے
مالدار کی تلاش نہ کرے بعض اکابر کا قول ہے کہ مالدار عورت سے نکل کرنے میں پانچ خرابیاں
ہیں اول ہر کا زیادہ ہونا دوم رخصت میں لیت لعل ہونا سوم خدمت کا نکرنا چارم زیادہ
خرج کا تلخ چشم اگر دل چوڑے کو ہو تو مال کے حرص سے چوڑا نکالنا اور مفلس میں انہیں سے
کوئی سہاوت نہیں اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عورت چار چیزوں میں مرفوسہ کہ ہونی چاہیو
وہ مرد کو حقیر سمجھو گی عمر میں قد میں مال میں اور حسب میں اور چار چیزوں میں بڑا ہونا چاہیو
خوب صورتی نہیں ادب میں پرہیز نہیں اور خلق میں اور علامت صدق ارادت کی دو اہم کام
میں خلق ہی ہے بعض مریدین نے نکل کیا اور ہمیشہ اوسکی خدمت کرتے رہی یہاں تک کہ وہ
شرمائے اور اپنے باپ سے کہنے لگے کہ میں اس شخص کے حال میں حیران ہوں اتنی برس سو اسکا گھر
جب پانخانہ کو جاتی ہوں لوٹے مجھ سے پہلے وہاں رکھ دیتا ہے اور ایک بزرگ نے ایک خوبصورت
عورت سے نکل کیا جب رخصت کے وقت یہ آئی اوسکے چچک نکل آئی اوسکے گھر والوں کو نہایت
بے چہرا کہ اب شوہر اسکو پسند نہ کر گیا اس مرفد بزرگ نے خبر پکڑ بھانہ کیا کہ میری آنکھیں دیکھتی ہیں
اور بعد اسکے اندھا بن گیا جب وہ عورت گھر میں آئی میں جس تک رکھ کر گئی پھر آپ فرماتے ہیں
کہو کہ میں لوگوں نے سبب پوچھا کہا کہ میں جان بوجھ کے اندھا ہوا تھا تاکہ سسرال والے رنج نہ کریں
لوگوں کو کمال حیرت ہوئی اور کہا کہ ایسے لوگ چل بسے اب وہاں میں نہیں اور ایک صوفی نے

عوض کیا کہ حضرت میری دو چار پیسکی اوقات مجھے کون بیٹی دیتا ہوا ہے فرمایا کہ میں تیار ہوں
عوض کیا کہ آپ دینگے فرمایا کہ ہاں اور خطبہ پڑھ کر تھوڑی سی عمر پر اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دینا
وہاں سے اڑتا اور خوشی کے مارے پھول رہتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ کس سے اوہار لون کیا کروں سمجھنا
مغرب کا وقت ہوا میں نماز پڑھ کر آیا اور چرخ جلایا روزہ افطار کر کے روٹی اور شیل کھا کر بیٹھا
اتنے میں دروازہ سے دستک کی آواز آئی میں نے پوچھا کون ہے کہا سعید میں نے بہت فکر کیا
کہ کوئی سعید ہیں خیال میں نہ آیا اور سعید بن مسیب کا وہ بیان بھی نہ تھا کیونکہ وہ ہونے
چالیس برس سے مسجد کے سوا جانا بالکل ترک کر دیا تھا جب میں دروازہ پر آیا تو دیکھا کہ سعید
بن مسیب ہیں مجھ کو خیال ہوا کہ شاید کوئی ضرورت آپ کو ہوئی ہوگی میں نے عرض کیا کہ آپ
مجھے کیوں نہ بلوایا فرمایا کہ تمہاری پاس آنا ہی مناسب تھا میں نے پوچھا کہ کیا حکم ہے فرمایا کہ غور
نکاح کیا تھا مجھے تمہارا اکیلا سونا برا معلوم ہوا اس لیے تمہاری بیوی کو پہنچانے آیا ہوں میں نے
جو دیکھا تو واقع میں وہ نیکبخت ان کے پیچھے گئی ہوئی ہے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دروازہ میں
کر دیا اور دروازہ کو بند کر دیا وہ عورت مارے شرم کے گر پڑی میں نے دروازہ کو خوب بند کر دیا
پھر جس پیالے میں روٹی اور تیل رکھا تھا اسکو چہرے کے سامنے سے ہٹایا کہ عورت کی نظر
اوپر نہ پڑے پھر چہرے پر چڑھ کر اپنے ہمسایوں کو پکارا سب جمع ہو گئے پوچھا کیا حال ہے میں نے کہا
کہ سعید بن مسیب آج دن کو اپنی بیٹی مجھے بیاہی تھی اب رات کو مجھے خبر ہی نہ تھی وہ اسے
یہاں پہنچا گئے لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا سعید نے تمہارا نکاح کیا ہے میں نے کہا ہاں
اوہو نکاح پوچھا کہ لڑکی گھر پہنچ گئی میں نے کہا ہاں تو سب لوگ اس کے پاس گئے اور میری والدہ کو
جو چیز پہنچی انہوں نے آکر کہا کہ اگر تین دن تک تو نے اسکو چھیڑا تو کبھی منہ نہ بچھون گی
تین دن میں ہم اسکو شیک کر لیں گے تب مضائقہ نہیں تین دن میں علم ہی رہا پھر جو میں نے
اسکو دیکھا تو نہایت خوبصورت کلام اللہ کی حافظ اور طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی عالم اور حقوق شوہر سے واقف پایا ایک مہینے تک نہ سعید بن مسیب کے پاس آؤں نہ میں کو
پاس گیا بعد مہینے کے میں گیا تو آپ حلقہ میں تھے میں نے سلام کیا آپ نے جواب سلام دیکر کہہ دیا
جب لوگ اٹھ گئے اس وقت پوچھا کہ اوس آدمی کا کیا حال ہے میں نے کہا کہ بہت اچھا حال
کہ دوست خوشی ہیں اور دشمن جلیں کہا کہ اگر کوئی بات خلاف مرضی پاؤ تو لاٹھی سے
خبر لیا میں نے کہہ کر چلا آیا انہوں نے بیس ہزار درم میرے پاس بھیج دیے اور یہ لڑکی وہی تھی

بازار چلا لیا اور پیچھے میں بیٹھے پہلے ایک بدوی عورت کی نگاہوں نے حسن جمال پر چڑی بھرا جان
عاشق ہو گئی اور بہار سے اتر کر سامنے آکر کھڑی ہوئی اور چونکہ خود بھی مہ پارہ تھی برقع اٹھا کر
چاند سورج کی جوت ملائی اور اونے کہا کہ مجھے کچھ دیجیے انہوں نے جانا کہ کمانا مانگتی ہے یہ بدوی
لیکر دینے لگے اوسنے کہا کہ میں نہیں مانگتی میری تمنا وہ امر ہے جو میان بیوی میں ہوتا ہے آپ نے
فرمایا کہ بھگوشیطان میرے پاس لایا ہے پر اپنا سر گھٹنوں کے اندر کر کے خوب زور سے رونے لگی جب
اوسنے یہ حال دیکھا تو اپنا سامنے لیکر اپنے کہ چلی گئی جب اونکا رفیق آیا تو دیکھا کہ روتے روتے وہیں
سوچ گئی ہیں اور کھڑکیا ہے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں مجھے لڑکی یاد
آگئی تھی اوسنے کہا کہ کوئی اور بات ہے میں منزل میں آگئی لڑکی کہی یاد نہ آئی آج کیا شاعر
بہت سے اصرار سے جو پوچھا تو آپ نے بدوی عورت کا قصہ کہہ دیا وہ شخص دسترخوان لکھ کر پوٹ
پوٹ رونے لگا اور انہوں نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے اوسنے جواب دیا کہ میں اس لیے روتا ہوں
کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو مجھے نہ رہا جاتا معصیت میں مبتلا ہو جاتا تھوڑی دیر تک دونوں
روتے رہے جب مکہ میں پہونچے اور طواف اوسچی کے بعد حج اسود کے پاس آئے تو سلیمان سام
گوٹ مار کر بیٹھ رہے اور اونکو نیند آگئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص درازت خوبصورت
لباس فاخرہ پہنے اور عمدہ خوشبو لگائے ہوئے ہو اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں فرمایا کہ
میں یوسف ہوں پوچھا کہ یوسف صديق فرمایا کہ ہاں عرض کیا کہ آپ کا حال زلیخا کے
ساتھ بڑا عجیب ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال ابو اوالی عورت کے ساتھ اوسس سے بھی زیادہ عجیب
اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یوسف
سنا ہے کہ زمانہ گذشتہ میں تین آدمی چلے جاتے تھے رات کو ایک غار میں ہے ایک تہہ تھا
پہاڑ سے ایسا اگر کہ اونٹن کا منہ بند ہو گیا اسپہین کہنے لگے اپنے اپنے عمل صلح یاد کر کے خدا سے
دعا مانگو شاید اونکی برکت سے یہ تہر سرک جاوے ایک بڑے اونٹن سے کہا کہ اتنی تو جانتا ہے
کہ میرے بابا بپ بڑے تھے اور میں شلم کا کمانا پہلے اونکو کھلا دیتا تھا جب پوچھو کہ والوں اور
جانوروں کو دیتا تھا ایک روز کھلیو چارہ لانے میں دیر ہو گئی تو وہ سو گئے اور میں اونکے ہی دھو
دو کھڑا اونکے پاس لے گیا تو سوتا پایا اچھکے و جگانا اچانہ معلوم ہوا پسالہ ہاتھ میں لیے اونکے
پاس صبح تک کہ ٹھارہا میوے بچے میرے پاؤں پر لٹا کر مگر میں نے بابا بپ سے پہلے اونکو دنیا آپا
نجانا جب صبح کو دے بی جیکے تب اور اونکو دیا الہی اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف پھر

حاجہ خدیجہ

رضا سندی کے لیے کیا ہے تو اس بلا سے نجات فرما اسکی دعائے وہ پتر اتنا سر کا کہ آسمان
سوچنے لگا دوسرے نے کہا کہ الہی تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا اور اس سے
وصال کی ہستیا کی مگر اس نے انکار کیا جب اسکو قحط سالی میں تکلیف ہوئی تو میرے پاس آئی
میں نے ایک سو بیس اشرفیان دین بٹہ دیکھ مجھے انکار نہ کرے اس نے میرا گناہ مان لیا لیکن جب سے
اس سے صحبت کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ خدا کا خوف کر ناحق میرا تھک مت کہ میں ڈگیا اور اسکو
چوڑ دیا اور جب کچھ دے چکا تھا وہ بھی نہ لیا اور محبت بھی بدستور رکھی الہی اگر یہ امر میں تیرے
خوف سے چوڑا تھا تو تو ہماری مصیبت کو ٹال دے اسکی دعائے وہ پتر تھوڑا اور سرک گیا مگر ایسا
راستہ نہوا کہ اس میں سے نکل سکین تیسرے نے کہا کہ الہی میں نے ایک بار چند مزدور دن کو کام
نگایا تھا اور سبکی مزدوری چکا دی تھی مگر ایک فرد و بر اپنی مزدوری چوڑ کر چلا گیا میں نے اسکو
اسکے پیچھے بڑھایا یا تھک کہ بہت سا مال ہو گیا جب وہ مدت کے بعد مجھے مزدوری نکلتو آیا
تو میں نے جب قدر اسکا مال تھا اونٹ اور گائے اور بکری سب دیکھا دیا اور کہا کہ یہ سب تیرا ہے اس
کہا کہ بندہ خدا کیا ہنسی کرتے ہو میں نے کہا کہ ہنسی نہیں ہے یہ تیری ہی مزدوری کی تجارت ہو
ہوئی ہیں انکو لیجا وہ اون سب کو ہانک لے گیا اور کچھ چوڑا الہی اگر یہ امر میں تیری رضا کی
خاطر کیا تھا تو ہکو بلا سے نجات عنایت فرما پس اسکو دعا کے بعد وہ پتر بالکل علیحدہ ہو گیا اور
سبھون نے اپنی اپنی راہ لی یہ حال و فضیلت تو اسکی ہے جس نے کہ اپنے آپ کو شہوت رانی سے
بچایا اور پارسار ہا اسکی قریب وہ شخص بھی ہے جو آنکھ کی شہوت رانی سے محفوظ رہے کیونکہ نہ
کی ابتدا نظر ہی سے ہوتی ہے اس لیے کہ نظر کار و نہا بھی اور مہم اور شکل ہے اس لیے کہ اسکو سہل تصور
کر لیا ہے اور اسکا خوف بہت نہیں ہے جالانکہ حبشی فتنہ بین سب کا مشا نظر ہے ایک بار دیکھنے
سے تو مواخذہ نہیں ہوتا مگر دوبارہ تاکنے پر مواخذہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لَا تَلَوْنِي وَعَلَيْكَ الشَّيْئَةُ مَا دُرِيَ نَظَرِي هُوَ وَرَعَاءُ بَنِي زَيْدٍ فَرَمَاتے ہیں کہ اپنی نگاہ کو ہمو کی
چادر پرست ڈال اس لیے کہ نظر تخم شہوت و لمین بوتا ہے اور انسان جب کبھی عورت یا لڑکے
پر نظر ڈالتا ہے تو کم ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ نہ تاکے پس جب جمال کا خیال مد نظر ہوگا تو دوبارہ
دیکھنے پر طبیعت راغب ہوگی اور سوفت اپنی نفس میں یہ ٹھہر لے کہ دوبارہ دیکھنا عین حاکم
کیونکہ وصال سے خالی نہیں اگر دوسری دفعہ میں صورت اچھی معلوم ہوئی تو نفس تقضی
شہوت کا ہوگا اور اسکو ملنے کی نہیں تو بجز دامن حسرت اور کیا ہاتھ آوے گا اور اگر بر ہی معلوم ہو

پہلے جائز تیرے
اول بار کا دیکھا
دیکھا ہو دوسری بار
دیکھا ہو دوسری بار
دیکھا ہو دوسری بار
دیکھا ہو دوسری بار
دیکھا ہو دوسری بار
دیکھا ہو دوسری بار

تو جس واسطے دیکھتا تھا بھنے حصول لذت کے لیے دو حاصل نہوگی تو گناہ بے لذت میں مبتلا ہوگا
ہر صورت یہ صورت سی ہم آغوش ہو گا یا لذت کرنے حاصل ہونے سے ہلکنا اور دونوں میں
بیکار ہین اور اگر انگلیں بند کر لیا وین تو بہت سی فحشیں ل پر سے جاتی رہتی ہین اور اگر
سے خطا بھی ہوئے اور باوجود قدرت اپنی آپ کو زنا سے بچا یا تو یہ بڑے زور اور نہایت توفیق
کام ہے ابو بکر بن عبداللہ مفری روایت کرتے ہین کہ ایک قصاب اپنی بیوی کی لونڈی پر عاشق
ہو ا جب اوسکی مالک نے اوسکو کسی کام کے لیے دوسرے گاؤں بھیجا تو قصاب اوسکی بیوی سے کہنے لگا
خوابان اوس لونڈی نے کہا کہ جتنا تم مجھے چاہتے ہو اوس سے زیادہ میں تمہیں چاہتی ہوں مگر
اس بات سے درگزر کرو کہ مجھ کو خدا کا خوف معلوم ہوتا ہے اوسنے کہا کہ جب تجھے خوف ہی تو مجھے
نہو گا غصہ نہ تائب ہو کر پھر بعد اسکے اوسکو اس شدت کی پیاس لگی کہ قریب مرنے لگا
اتنے میں انبیاء بنی اسرائیل میں کسی کا قاصد ملا اوسنے اسے حال پوچھا اسنے کہا کہ میں
پیاسا ہوں نبی کے قاصد نے فرمایا کہ اوہم تم دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس کا وین جانے تک ابر کا
سایہ ہم پر کر دے اوسنے کہا کہ میں نے کوئی کام نیک نہیں کیا کہ دعا مانگوں تم دعا مانگو قاصد نے کہا
کہ اچھا میں دعا مانگتا ہوں تم آئیں کہنا پھر قاصد نے دعا شروع کی اور قصاب آئیں کہتا گیا یہاں تک
کہ ایک بادل کا ٹکڑا ان دونوں کے سر پر ہو گیا اور گاؤں میں پہنچ گئے جب فصائی اپنے مکان
کی طرف گئے جدا ہوا تو ابر بھی اوسکے ساتھ ہی ہو لیا قاصد نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی
عمل نیک نہیں دعا میںے مانگی تھی اور آئیں تم نے کی تھی اور بادل دونوں پر آیا تھا اب کس طرح
تمہارے ساتھ ہو لیا اپنا حال مجھے کہو اوسنے قصہ تو بہ کا بیان کیا قاصد نے کہا کہ خدا کے نزدیک
تائب کا وہ درجہ ہے کہ کسی کا نہیں اور احمد بن سعید اپنے باپ سے نقل ہین کہ کوفہ میں ہمارے پاس
ایک جوان نہایت شکیل و خوبصورت و خوش سیرت عابد رہتا تھا کبھی مسجد جامع سے گویا جدا
نہو تا ایک غور و جلیلہ عقیدہ اوسکو دیکھ کر فریفتہ ہوئی اور مدت تک ویسے ہی رہی ایک روز وہ
شخص مسجد کو جاتا تھا اوسکی راہ میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میاں صاحب چمکے میں کہوں اوسکو
سن لیجیے ہر جو دین اوسے سو کیجیے مگر شخص مذکور نے کچھ نہ کہا اور چلا گیا پھر جب وہ گھر کو جاتا تھا
پھر ہستہ روک کر کہا کہ میری بات سنتی جاؤ اور نہوں نے گردن جھکا لی اور بڑی دیر کے بعد فرمایا
کہ یتیم کی جگہ ہے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی مجھ پر تمہارے اوسنے کہا کہ میں جو بیان کرتا
کھڑی ہوں تو یہ بات نہیں ہے کہ تمہارا حال نہیں جانتی بلکہ خدا انکڑی کر لوگوں کو میری طرف

ایسا ویسا حال معلوم ہو مگر جب کو جو خود اس جیسے کام میں تمہاری پاس نہ آتا ہے خود معلوم ہے کہ لوگ توڑی سی بات کو زیادہ جانا کرتے ہیں اور تم لوگ عاجز و ناتوان بن کر اس بات سے ٹکڑی بگ جاتا ہو مجھے سو کی ایک بات یہ کہنی ہے کہ

سایا ہے جس نے نظر و بین میری | جد ہر دیکھتی ہوں اود ہر تو ہی ہی

تو میرے اور تیرے معاملہ کو خدا ہی چکاوے راوی کہتا ہے کہ وہ جوان یہ سنگر کر چلے گئے اور نماز پڑھنی چاہی مگر سمجھ میں نہ آیا کہ کیا پڑھتے ہیں ایک پرچہ کاغذ لیکر اوپر ایک رقعہ لکھاؤ کہہ سے نکلے دیکھا کہ عورت راہ میں اسی جگہ کھڑی ہوئی ہے وہ رقعہ اسکی طرف پسینک کے آنے لگے چلے آئے وضو نہ قعہ کا یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی عورت آگاہ ہو کہ جب بندہ نافرمانی خدا کی کرتا ہے تو وہ بردباری فرماتا ہے اور جب دوبارہ کرتا ہے تب بھی پردہ پوشی فرماتا ہے گنہ گنہ بیند و پردہ پوشد بحکم اور جب گناہ کو اپنا شعار کر لیتا ہے تو پھر اوپر ایسا غضب نازل ہوتا کہ نہ اوسکو زمین و آسمان سہا سکیں نہ پہاڑ و اشجار نہ دود و دامن

بہ بندہ گر کر شد تیغ حکم | بانند کرو بیان صدم و حکم

پس ایسے غضب کی کسکو طاقت ہو اور جو تو نے بات کہی تھی وہ اگر باطل ہے تو یاد کر اوسدن کو کہ آسمان گئے ہوئی تانبے کی شکل کا ہوگا اور پہاڑ پھنی روئی کی طرح اور دولت جبار اور بدبخت قہاری اسن و روشو پر ہوگا کہ تمام لوگ گشتے کے بل گریے ہوئے ہوگا اور میرا حال یہ ہے کہ میں اپنی ہی نفس کی اصلاح نہیں کر سکتا تا بدگیرے چہ رسد اور اگر تیرا مقولہ حق ہی ہوتا طبعیب بتلائے دیتا ہوں کہ تمام درودوں کی دوا کرے اور ملک بیماریوں کا علاج فرما دے وہ داتا پاکہ ابدال شانہ کی ہے اوسکی طرف صدق دلیسے رجوع کرنا چاہیے اور محبو تیری طرف سو بھی آیت کافی ہے وَاذْكُرْهُمْ يَوْمَ الْاِزْ فَادُّ الْقُلُوبَ لَكَ الْخُلَاجُ كَاطْمِينَ مَلَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَنِّمْ وَلَا تَشْفَعُ لِعَاصِمٍ اَعْلَمُ الْعَالَمِينَ اَعْلَمُ الْعَالَمِينَ س آیت سو کوئی مغر نہیں ہوتا فقط پردہ عورت بعد چند آئی اور راہ میں کھڑی ہوئی جب اوس شخص نے اوسکو دوسرے دیکھا کہ کوٹھنے کا ارادہ کیا کہ اوسکی صورت نظر نہ رہے اوسنے کہا کہ کیوں جاتے ہو آج کے سوا کہسی ملاقات نہوگی اب خدا ہی کہ بیان ملین گئے یہ مکر خوب روئی اور کہہ کہ میں خدا سے دعا کرتی ہوں جسکے ہاتھ میں تیرا دل ہے کہ مجھ پر تیری شکل آسان کرے لیکن مجھکو کوئی نصیحت اور نصیحت کر کہ اوپر عمل کروں یا نہ کروں کہ میں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اپنی نفس سو بچاؤ رکھنا اور یہ آیت یاد کرنا کہ

اور ہر شادی و نکاح اس نزدیک الی دن کی جہتوں پوچھیں گا لوگوں کی دہائی ہوں گے گلی

اللہ تعالیٰ یسوعا کو بالذلیل و بیچارہ بنائے اور اس کو ہر طرح کی عذرتوں سے بے نیاز کر دے۔
 یہی زیادہ روشن شروع کیا اور پھر اقامت کے بعد اپنی گھر چلی آئی اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں چلا
 مصروف رہا۔ اسی سبب میں مرگئی وہ جوان اور سکون و سکھائیوں سے کیا تباہ کیوں روتے ہو
 اسی باد صبا میں ہمہ اور وہ نشت آپ ہی بی تو اس کو مایوس کیا تباہ کیوں روتے ہو
 فرمایا کہ میں نے بغیر اسے کہ بہشت میں و زاول اس کی طمع کو اول ہی دفعہ فوج کروا دیا اور اس
 کن رہ گشتی کو خدا کے یہاں اپنے لیے ذخیرہ کیا اب یہ شرم آتی ہے کہ یہ ذخیرہ کہیں نہیں جاو
 باب کسر شہوتین تمام ہوا اس کے بعد آفات زبان مذکور ہوتے ہیں وَلَمَّا لَعَنَ اللَّهُ الْفٰرِسَ
 وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ عَبْدٍ مَّعْکُمْ مِنْ اَهْلِ الْاَمْرِ مِنَ السَّمٰوٰتِ

باب چہارم آفات زبان میں

رباعی کر احسن تقویم میں پیدا ہوا	اسرار دلی کی عہد و بیعت زبان کا
پہر اپنے نبی سے من صمت سناوایا	اللہ اللہ تیرے ہیں کیا کیا احسان

جانتا چاہیے کہ زبان اگرچہ ایک مضغہ گوشت ہے مگر خدا تعالیٰ کی بڑی نعمتوں اور صنائع
 لطیفہ میں سے ہے اس کا گناہ بھی سب سے زیادہ ہے اور طاعت بھی بڑا ہے کیونکہ کفر و ایمان
 جو پرے درجہ کی طغیان و طاعت کہلاتی ہیں وہ زبان کی شہادت سے ظاہر ہوتی ہیں کوئی
 سی چیز معدوم ہو یا موجود خالق ہو یا مخلوق معلوم ہو یا مہیوم خیالی ہو یا طبعی سب کو
 زبان پر آتے ہیں اور ان کی نفی و اثبات میں تہ جن کرتی ہے مثلاً جس خیر پر علم حاوی ہوتا ہے
 اس کو زبان ہی سے بیان کرتے ہیں خواہ حق ہو یا باطل اور علم سے کوئی چیز باہر نہیں اس لیے
 زبان پر سب طرح کی مذکورات آسکتے ہیں اور یہ ایک ایسی خاصیت ہے کہ اور اعضا میں نہیں ملتی
 مثلاً آنکھ رنگ کی چیز کی صورتوں کے سوا اور چیز نہیں دیکھ سکتی کان آواز کے سوا نہیں سن سکتا
 ہاتھ اجسام کے سوا نہیں پہنچ سکتا اس طرح سب اعضا کو جانتا چاہیے کہ زبان کا میدان وسیع
 اس کے لیے کچھ حد و اتنا نہیں جیسے خیر کے بولنے پر قادر ہے ویسے ہی شر کے بولنے پر قادر ہوتی ہے
 پس جو کوئی اپنی زبان کو اختیار میں نہ رکھے نہ معلوم شیطان اس سے کیا کیا کہلاؤ اور کس
 گڑھے میں ڈھکیے ڈلائیگا اِنَّا مَعَهُ لَظٰلِمٌ کَیۡدٌ عَلٰی مَنۡلٰہُ اِنۡ شَآءَ اللّٰہُ وَلَیۡسَ ہُوَ بِمُتَّبِعٍ
 شرارت سے وہی بچے گا جو اس کو لگام شرع دی رہیگا اور منہ سے بات وہی نکالے گا کہ حسین نیک
 یا بغیرت کا ہوا و حسن بات کی ابتدا و انتہا میں کوئی شک پاوے گا اس کو زبان تنگ لاوے گا اور

اور میں نے جو کچھ
 بیان کیا ہے وہ سب
 اللہ تعالیٰ سے ہے

اور میں نے انہی کچھ
 بیان کیا ہے کہ ان کا
 بل و دھن میں نہ ہوتا
 اور زبان کی عین
 احوال ۱۲۰

معلوم کرنا کہ کس بات کا کتنا اچھا ہے اور کس کا برا بہت دقیق ہو اور او کو اور کس کو کرنا اور کس کو
 نہ کرنا مشکل انسان کے حق میں سب اعضا سے زیادہ فرمان زبان ہے کیونکہ اس کے ہاں زمین
 و آسمانی مشقت نہیں ہوتی اور از انجا کہ خلق اسکی آفات سے بچنے اور مضرت سے محفوظ کرنے میں
 سہل انکاری کرتی ہے حالانکہ یہ انسان کے بہکانے کو شیطان کے بڑے اوزاروں میں سے ہے
 اس لیے ہم اللہ کی مدد و توفیق سے سب آفتیں زبان کی ایک ایک مع تعریف و سبب اور اس سے
 احتراز کی تدبیر مفصل لکھتے ہیں اور اخبار و آثار جو انکی مذمت میں وارد ہیں وہ بھی نقل کریں گے
 قبل ذکر آفات کے فضائل خاموشی کے لکھتے ہیں بعد اسکو میں آفتیں جو زبان سے متعلق ہیں
 ذکر کریں گے اس طرح کہ اول جو سبب ادنی ہوگی اسکو لکھیں گے بعد اوس سے زیادہ پہراوس سے
 زیادہ اس طرح آخر تک مرت لکھیں گے

معلوم کرنا کہ کس بات کا کتنا اچھا ہے اور کس کا برا بہت دقیق ہو اور او کو اور کس کو کرنا اور کس کو
 نہ کرنا مشکل انسان کے حق میں سب اعضا سے زیادہ فرمان زبان ہے کیونکہ اس کے ہاں زمین
 و آسمانی مشقت نہیں ہوتی اور از انجا کہ خلق اسکی آفات سے بچنے اور مضرت سے محفوظ کرنے میں
 سہل انکاری کرتی ہے حالانکہ یہ انسان کے بہکانے کو شیطان کے بڑے اوزاروں میں سے ہے
 اس لیے ہم اللہ کی مدد و توفیق سے سب آفتیں زبان کی ایک ایک مع تعریف و سبب اور اس سے
 احتراز کی تدبیر مفصل لکھتے ہیں اور اخبار و آثار جو انکی مذمت میں وارد ہیں وہ بھی نقل کریں گے
 قبل ذکر آفات کے فضائل خاموشی کے لکھتے ہیں بعد اسکو میں آفتیں جو زبان سے متعلق ہیں
 ذکر کریں گے اس طرح کہ اول جو سبب ادنی ہوگی اسکو لکھیں گے بعد اوس سے زیادہ پہراوس سے
 زیادہ اس طرح آخر تک مرت لکھیں گے

بیان زبان کے خطرہ کے بڑے ہونے کا اور فضیلت حبشہ کی

معلوم کرنا چاہیے کہ زبان کے باعث اندیشہ بہت بڑا ہے اور اوس سے بچنے کی صورت بجز
 سکوت کے اور کوئی نہیں اسلئے شرع میں سکوت کی ہر جہ و ترغیب پائی جاتی ہے چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جمت لجا اور فرمایا الصمت حکم و قلیل فاعلة یعنی خاموشی
 حکمت اور احتیاط کی شے ہے اور عبداللہ بن سفیان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے
 آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجیے کہ پہر آپ کی پیچھے
 کسی سے پوچھنے کی نوبت نہ آوے آپ نے فرمایا کہ قل امنتم باللہم استقم پہراونہوں نے
 عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں آپ نے اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا
 کہ اس سے بچو اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک و ليسعك بک
 و ابک علی خطیئتک اور اسلئے ساعدی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من تکفل بک علیک بک
 یعنی جو شخص اپنے شکم کو شرمگاہ اور زبان کو سرسبز چادہ مشرب سے محفوظ رکھے کیونکہ اکثر لوگ انہیں تین شہوات
 تباہ ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم نے بھی بعد بیان شہوتین کے آفات زبان کی تشریح کو مقدم سمجھا
 اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو باعث جنت میں
 کثرت سے جائیں گے آپ نے فرمایا لکھ علی اللہ حسن الخلق اور جب یہ پوچھا کہ دوزخ میں کس چیز کو سبب

مختصر کتاب ہے اور جو اپنے کلام کو بھی عمل تصور کر لے وہ نیا مدہ کہ بولے گا اور بعض اکابر قبول ہے کہ سکوت سوامی میں دو خصلتیں جمع ہوتی ہیں اول تو دین سلامت رہتا ہوں دوم وہ کسی بات خوب سمجھتا ہے اور محمد بن واسع جرحہ اللہ نے مالک بن دینار کو فرمایا کہ آدمی کو زبان کا روکنا روپیہ کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے اور یونس بن سعید رحمہ فرماتے ہیں کہ جسکی زبان ایک ٹوکنا پر رہتی ہے اس کے سب کام ٹھیک رہتی ہیں اور حسن بصری رحمہ صبر فرماتے ہیں کہ میں سناؤ یہ رنگ کی مجلس میں لوگ بول رہے تھے اور احف بن قیس چپ بیٹھے تھے حضرت مالک نے اونے کہا کہ آپ کچھ نہیں فرماتے آپ جواب دیا کہ اگر ہوٹ کہوں تو خدا کا خوف آتا ہے اور اگر سچ کہوں تو تم سے ٹوٹتا ہے اور ابو بکر بن عیاش جرحہ فرماتے ہیں کہ ایک بار چار بادشاہ جمع ہوئے بادشاہ ہند اور بادشاہ چین اور بادشاہ فارس اور قیصر روم ایک ساتھ کرا کہ جو میں کہتا ہوں اس سے چھینا اور جو نہیں کہتا اس پر کچھ نہ مانتے نہیں ہوتے اور وہ جسے کہتا کہ جب میں کوئی کلمہ بولتا ہوں میں اس کے اختیار میں ہو جاتا ہوں وہ میرے قابو میں نہیں ہوتا اور جب تک نہیں بولتا تو وہ میرے اختیار میں رہتا ہے میں اس کے قابو میں ہوں باہر ہوتا ہوں قیصر نے کہا کہ مجھے ایسا نہ ہوگا ہی جسے چاہے نہ کہہ دے اور وہی بات اس پر واپس آوی تو تصور کر اور اگر اس نے آدمی کو کچھ نہ کہے چوتھے نے کہا کہ میں بن کہے بات کو مٹا لینے پر زیادہ قادر ہوں کئی ہوتی کہ نہیں ہٹا سکتا اور منصور بن العتیم کہ حال میں لکھا ہے کہ شمس کے بعد چائیل سب سے تک کوئی کلج نہیں ہوتا ہے اسے اسے ریح بن حشیم نے بیس برس تک کوئی دنیا کے کلام نہیں کہے اور جب صبح ہوتی دو اذانیں اور چوتھا غذا اپنے پاس رکھ لیتے جو کچھ ہوتے وہ کاغذ پر لکھ لیتے شام کو اپنی نفس سے اس کا حساب کرتی یہ فضائل سکوت کے ہیں اور وہ سکوت کی افضل ٹھوسے لی یہ ہے کہ بولنے میں صد ہا آفات ہیں خطا اور جھوٹ اور غیبت اور چغلی اور ریا اور نفاق اور خش اور تکرار اور اپنے آپ کو پاک بتانا اور باطل میں جو حسن کرنا خصوصیت زیادہ کوئی بات بدیہی بڑھانا کہنا باخلق کو ایذا دینا پر وہ یہ کرنی یہ سب زبان ہی کے سبب سے ہوتے ہیں زبان ہلاقی کچھ دقت نہیں معلوم ہوتی ولین فرما معلوم ہوتا ہے طبیعت اور شیطان اکسا تاکہ تہانہ اور یہ بات بہت کم ہے کہ جو بولنے کا عادی ہے تو زبان کو ایسی طرح قابو میں رکھے کہ جان بولنا چاہیے وہاں ہی بولے اور جس بات کو کہنا چاہیے اس سے باز رہے کیونکہ اس کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے کہ کوئی بات کہنے کے قابل ہے یا نہیں نہیں اس صفت سے بولنے میں خطرہ نہ تہا ہے اور خاموشی میں سلامتی ہے اسی بنا پر اسکی فضیلت ہے

نہیں ہوتا ایک ہی
جو نہیں اوس پس
ایک راہ دیکھتا تھا

زیادہ ہوئی علاوہ ازیں سکوت سے یہ بھی فائدہ ہیں کہ ہمت اکٹھی رہتی ہے اور ہمت بھی تنہا
نکرو ذکر و عبادت کی فراغت میرے بولنے کی آفات سے دنیا میں نجات حاصل اور آخرت میں
سب سے برایت ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **مَنْ كَلَّمَ نَفْسَهُ قَوْلًا لَا لَدَيْهِ رِقَبٌ عَتِيدٌ** اور فضیلت سکوت کی
ایک اور دلیل عقلی عمدہ ہے وہ یہ ہے کہ کلام چار قسم ہے ایک تو وہ کہ اوس میں ضرر ہی ضرر ہے
دوسری وہ کہ اوس میں محض نفع ہی ہو تیسری وہ کہ ضرر و نفع دونوں ہوں چوتھی وہ کہ نہ نفع ہو
نہ ضرر تو قسم اول سے تو سکوت ضروری ہی ہو اور ایسی ہی قسم سوم سے بھی اگر ضرر نفع سے زیادہ ہو
اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت کا ضائع کرنا ہے اور یہ بھی بڑا نقصان ہے پس قابل فکر
دوسری قسم ہی رہی یعنی ایک چوتھائی کلام کے قابل بولنے کے ہے تین چوتھائی میں سکوت ہی
اولے ہے اب یہ چوتھائی بھی خطر سے خالی نہیں کیونکہ اس میں بعض آفات غمی مثل ریا اور تکلف
اور خود پرستی اور زیادہ گوی وغیبت و جعلی وغیرہ ملجاتے ہیں کہ متکلم کو معلوم نہیں ہوتی اس لیے
بولنے سے ہر وقت خطرہ ہی ہے اور جو شخص زبان کی آفات سے ہماری تفصیل کے موافق آگاہ ہو جاوے گا
وہ قطعاً جان لے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کھڑی صحت لیا بہت درست اور خطاب تفصیل
ہے خداوند کریم نے اوس ذات ستودہ صفات کو حکمت کو ڈرے بہا اور کلمات جامع عنایت فرمائے ہیں
ہر ہر لفظ میں موتی کوٹ کوٹ کر ہر دیتے ہیں سمندر کو کوڑہ میں پرنس مادیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
افضل صلوٰۃ خواص صفا کے سوا آپ کے کلام کے دقائق اور نکات اور کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا آتش
بیان آئندہ سوا سکی حقیقت واضح ہوگی اب ہم پس آفتین مرتب شروع کرتے ہیں

پہلی آفت کلام بے فائدہ ہر

یعنی ایسا کلام نہ سننے کا انا کہ اگر اوس کو نہ کہے تو کچھ گناہ نہ ہو اور نہ جال و مال میں کچھ ضرر ہو
واضح ہو کہ سب میں عمدہ حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سب الفاظ میں یہ خیال رکھے کہ جتنی بیش
غیبت اور جعلی اور جھوٹ اور خصومت وغیرہ کے ہیں سب ہی الفاظ محفوظ رہیں اور صرف وہی با
منہ سے نکلے جس کا بولنا مباح ہو اور اوس نے اپنی کو ضرر ہو نہ اور کسی بھائی کا ضرر ہو لیکن بعض اوقات
ایسی باتیں ہیں جن سے گلجاتی ہیں کہ جنگی کچھ احتیاج نہ ہو ایسی صورت میں وقت کا ضائع کرنا
اور اپنی گروں پر حساب زبان کا لینا اور کمر چیر کے بدلے بہتر شے کو دینا ناہے اس لیے کہ اگر کوئی
کی وقت کو فکر میں مصروف کرنا تو شاید فتوحات فیضی میں سے ایسی خیر و رحمت ہوتی کہ اوس کا نفع
زیادہ ہو تا یا تسلیل اور تسبیح اور تکبیر یا کسی اور ذکر میں لگتا تو یقیناً بہتر موتا بہت الفاظ ایسے ہیں

بیشک سکوت کی طرف
نجات پانچوں چیزوں میں
سب سے بہتر ہے

لہذا حکمت اور
خوش خلقی اور پیروی
میں کمال ہے

ایسا عمل بتلا دون کہ بہان پر ہلکا ہوا اور میزان میں بہاری انہوں نے عرصہ کیا کہ بہت بہتر خوا
آپ نے فرمایا تھا لَقَدْ خَلَقْتُ الْخَلْقَ وَتَرَكُهُمْ كَالْهَيْدَىٰ اور مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا ہے کہ کہا کرتے تھے کہ پانچ چیزیں مجھے رویوں کے وقت سی ہی اچھی
معلوم ہوتی ہیں ایک کلام برفائدہ کا ترک کرنا کیونکہ وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس سے گناہ کا خوف
لگتا رہتا ہے دوسرے کلام مفید بیوقوف نہ لگنا کہ اکثر کلام مفید ہی اگر بیوقوف بولا جاتا ہے خرابی لگتا ہے
تیسرے حلیم اور نہ وقوف سے بحث نہ کرنی کیونکہ حلیم سے بحث کرنے سے اس کے غصہ دلاتا ہے
اور بے وقوف سے ایذا اٹھانی چوتھی ذکر کسی غائب بہائی کا ایسی طرح کرنا جیسی طرح خود اپنے
ذکر اور اس کے گمانا منظور ہوا اور اس کی اون تصور و نشہ درگزر کرنا جبکہ اس سے صاف کرنا پڑتا ہے
معلوم ہوا اور اس سے وہ معاملہ کرنا کہ وہ بھی ویسا ہی کہے تو اچھا لگے ان سب کا خیال
یہ ہے کہ ہر چیز پر خود اپنے پسند و ناپسند یا خوین عمل کرنا اس یقین کے ساتھ کہ جیسا
کرنے سے جزا یا سزا کا اور جو کسے سے نیک اور ایمان حکیم رحمہ اللہ ہی ہو چکا کہ آپ کیا حکمت
کرتے ہیں فرمایا کہ جو چیز خود معلوم ہو جاوے اس کے پوچھنے کے اور پسند نہیں ہوتا اور تکلیف کلام
نے فائدہ نہیں کتنا اور دوری جلی کتنے ہیں کہ میں میں جس سے ایک اور کی تلاش میں ہوں
نہایتک ملائے اس کی طلب میں نے چوڑی لگوں میں پوچھا کہ وہ کیا بات ہے انہوں نے فرمایا
کہ کلام بغیاہ کو سکوت چاہتا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کلام بہ فائدہ کا معترض
چاہیو اور دشمن سے کنارہ کش اور دوست سے پر خد رہنا چاہیے مگر جو دوست مین و اور مین
وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈری اور بدکار کی صحبت سے بچنا چاہیے ورنہ اس کا اثر اپنی آپ میں
ہو جاوے گا اور اپنے بے بیدی او سکون پر نگارنی چاہیے اور مشورہ کاموں میں ایسے لوگوں سے کرے
جس کو خوف خدا ہو اب جانتا چاہیے کہ تعریف کلام بے فائدہ کی تو اوپر مذکور ہوئی لیکن اس کی
مثال بتلائی جاتی ہے مثلاً کوئی شخص لوگوں میں بٹھکر اپنے سفروں کا ذکر کرے اور دنیا با
بہرہ و آب روان و حالات ماضیہ اور عمدہ کہانے اور کپڑے اور عجیب و غریب طرز نشانی کے
خواہ اور کہانی چیز جو سفر میں دیکھی ہو یا سنی ہو او سکویا بیان کرے تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر
ان کو بیان نہ کرے تو کچھ گناہ بھی نہ ہو اور نہ کچھ اپنا نقصان ہو بشرطیکہ ان حکایات میں اپنی
طرف سے کچھ کم و بیش نہ کرے نہ اپنا فخر ظاہر ہو کہ میں نے ایسے بڑے بڑے امور دیکھے نہ کسی کی نصیحت
شامل ہو اور نہ مذمت کسی مخلوق کی پائی جاتی ہو جب اس طرح بیان کرے گا تو یہ کلام برفائدہ

کلامِ باری تعالیٰ کی تفسیر میں جو ایسا کلام ہے کہ آدمی بہت کمزور میں آجاتا ہے
 کسی طرح نہیں کہہ سکتا کسی نہ کسی میں مبتلا ہو جاتا ہے ورنہ توضیح اوقات تو نقد وقت ہوتا
 اور میں کسی طرح کا شک نہیں اور ایک کلام ہے فائدہ یہ ہے کہ دوسرے سے سوال بغیر کسی
 تو اس ایک تو اپنا وقت سوال میں ضائع کرنا ہی اور چونکہ دوسرے کو جواب دینا پڑے گا تو کو
 اور اس وقت بھی کہو یا اور یہاں سے صورت میں ہے کہ سوال میں کوئی آفت نہ ہو ورنہ اکثر سوال کو
 بڑی بڑی آفتیں رہتی ہیں اگر کسی سے اس کی عبادت کا حال پوچھو مثلاً اس طرح کہ تم روزہ اڑاتے
 تو اس سوال کو جواب میں چار صورتوں میں سے ایک صورت پیش آوے گی یا تو وہ ہاں کہے گا
 تو اپنی عبادت کو ظاہر کرنا پڑے گا اور یہاں میں داخل ہو جاوے گی اور اگر بالفرض یہاں میں شامل
 نہ ہو تب پوشیدہ عبادت کا جو ثواب بدائع زیادہ ہوا کرتا ہے وہ تو ضرور ہی جاتا رہے گا نہیں
 کہے گا تو اس صورت میں جو بھٹ بولے گا یا خاموش رہے گا کہ جواب نہ دے گا تو کو کو معلوم ہو گا کہ
 ہمنے پوچھا انہوں نے نہ بتایا شاید ہم کہ حقیر سمجھا یا جواب نہ دینے کا کوئی حیلہ سوچے گا تو ایک وقت
 صفت میں اس کے ذمہ پڑ جاوے گی پس اس طرح کے سوال سے یہاں خواہ جو بھٹ خواہ حقیر سمجھا جو
 حیلہ کی فکر میں مبتلا ہونا کوئی سی نکوئی سی خرابی عجیب پر آوے گی علیٰ ہذا القیاس اور عبادت کا
 حال پوچھنا ہی ایسا ہی ہے اس طرح اگر گناہ کا حال یا پوشیدہ امور کا حال پوچھو اور وہ کہو کہ
 شر ماوے یا یوں پوچھو کہ فلاں شخص نے تم سے کیا کہا اور تمہاری کیا راہی ہے یا کسی مسافر کو
 کہ کہاں سے آؤ اکثر تہذیب نامتطور نہیں ہوتا کوئی وجہ مانع ہوتی ہے اگر سچ کہتا ہے تو رکتا ہے
 یا حیا آتی ہے ورنہ جو بھٹ بولنا پڑتا ہے اور ان دونوں باتوں کا سبب صرف سوال ہی ہے کسی
 مسئلہ کی حاجت تو نہ ہو ویسے ہی کسی عالم سے پوچھو اور اس کو یاد نہ ہو مگر یہ کہنے کو جی نہیں چاہتا
 کہ ہم کو نہیں آتا بلکہ ان کے جواب کہہ دیا پس کلام ہے فائدہ ہے ہمارا مقصود اس طرح کے سوالات
 نہیں کیونکہ انہیں یا گناہ موجود ہے یا ضروری بلکہ کلام غیر مفید کی یہ مثال ہے جو بقائے حکیم ہے
 منقول ہے کہ وہ حضرت داود علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے وقت گزرا کہ آپ نے نہ بتا تو
 اور انہوں نے پہلے کہی نہ وہ دیکھی تھی تعجب دیکھتی ہے اور چاہا کہ پوچھیں مگر حکمت مانع
 ہوئی اور نہ پوچھا جب آپ تیار ہو چکے تو کہے ہو کر اس کو پہنایا اور فرمایا کہ اگر ان کے لیے نہ کہہ
 عمدہ چیز ہے حضرت تعالیٰ نے دلائل کہا کہ سکوت بڑی حکمت ہے مگر اس کو کم لوگ خفا کرتے
 بیٹھے سوال ہی قابل معلوم ہو گیا حاجت پوچھنے کی نہ رہی اور ایک روایت میں ہے کہ سال بہ

پہر کیلئے کہ بدرون پوچھ حال معلوم ہو جاوے پس اس طرح کے سوالات میں اگر نقصان اور
 ہتک اور ریا و کذب میں مبتلا کرنا پنا یا جاوے تو دخل کلام بے فائدہ ہیں اور ایسے کلام کیلئے
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ اوسکے چوڑنے سے اسلام کی خوبی ہے اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ باعث اس کلام بے فائدہ کا یا تو غیر ضروری چیز کے معلوم کرنے کی حرص ہوتی ہی یا بطور محبت
 کام کو پس پانا منظور ہوتا ہے یا دل بہلانے کے طور پر پس حکایات کہتے ہیں کہ جس نے کچھ نہ مانو
 نہیں ہوتا اور ان سب کا علاج یہ ہے کہ اس بات کا یقین کرے کہ موت سانس کی لڑی ہے بعد مرئی
 ایک ایک لفظ سے پرسش ہوگی اور یہ کہ اس مال آدمی کا اوسکی سانس میں اور زبان ایک
 جال ہے کہ اوس سے طائر بغیر ہشتی پسنا سکتا ہے پس اوسکو بیکار چھڑنا بڑی نقصان کی بات ہے
 یہ علاج علمی ہے مگر عملی تدبیر گوشہ کو سوا بہتر سنیز یا کنکرہ مندر میں رکھے اور اول سفید کلام کا
 بولنا بھی جو پڑو دے تاکہ عادت کلام بے فائدہ کے ترک کی پڑ جاوے اور اس میں مانہ پیش بے غفلت
 نشین کے زبان کار و کنا بہت مشکل ہے

دوسری آفت یہ ہے کہ کوئی جو اس میں کلام بے فائدہ بھی شامل ہے اور کلام ضروری پر اگر
 مقدار ضرورت سے بڑھ جاوے وہ بھی اس میں داخل ہو اور اسی لیے دوسری قسم آفت کی قرار
 دی گئی مثلاً کلام حاجت کا بولنا مختلف طور پر ہی ہو سکتا ہے تو ایک کلمہ کی جگہ اگر دو کلمہ کا دہرا
 کلمہ زائد ہو جائے حاجت سے زائد ہوگا گو اوس سے تقریر یا تاکید منظور ہو اور یہ بھی رہے
 اگرچہ اس میں کچھ گناہ اور ضرر نہ ہو عطار بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ اگر بے صفت کلام زائد کو
 برا جانتے تھے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معروف و ازہیٰ میں
 اور حاجت ضروری دنیاوی کے سوا اور کلام زائد تصور فرماتے تھے پہر اب کیا اس بات کا
 انکار ہے کہ کرام کا تبیین دہنے بایں سے لگتے ہیں ہذا لفظ من قول اللہ الذی یرقیب عتقی است
 علی شرم نہیں آتی کہ نامہ اعمال جب کھلی گا تو اکثر ایسی باتیں نکلیں کہ نہ دین کی ہون دنیا کی
 اور بعض صحابہ رہ فرماتے ہیں کہ بعض آدمی مجھے ایسی بات کہتی ہیں کہ اوسکا جواب جیسے
 پیار سے کہ بھٹکا پانی اچھا معلوم ہوتا ہے اوس سے زیادہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے مگر میں زائد
 ہونیکے دوسری جواب نہیں دیتا اور مطلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو لحاظ رکھا کر
 بے جگہ اوسکا ذکر مت کیا کرو مثلاً کہتے یا گریہ کو دیکھ کر کہو کہ اہی اسے ہٹا دے یا او
 اسی طرح کے کلام میں اوسکا ذکر کرو اب معلوم کرنا چاہیے کہ کلام زائد کا کچھ حصہ نہیں بلکہ

نہیں ہوتا ایک
 بات جو نہیں
 پس ایک چیز

کسی نے کچھ کلام طویل کیا آپ نے فرمایا تیسری زبان سے کہ اگر کسی نے کلام طویل کیا کہ میرے لبہ اور دانت ہیں آپ نے فرمایا کہ او نہیں کوئی ایسا نہ تھا جو تیرے کلام کو روکتا اور ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے آپ کی تعریف میں طویل کلامی کی تھی آپ نے فرمایا کہ آدمی کو زبان کی زیادہ گوئی سے بڑھ کر کوئی چیز بڑی نہیں عنایت ہوئی اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ مسابہات و فخر کے دوسے میں اکثر کلام نہیں کرتا ہوں اور حضرت حکم کا قول ہے کہ جب آدمی کسی مجلس میں ہوا اور اپنا بولنا اچھا معلوم ہوتا ہو تو چپکنا چاہیے اور اگر ایسا سکوت اچھا معلوم ہوتا ہو تو بولنا چاہیے اور زید بن حبیب فرماتے ہیں کہ عالم کو کسی یہ بھی ایک امتحان کی چیز ہے کہ اپنے بولنے کی نسبت کسی کی زیادہ پسند کرے اس لیے چاہیے کہ جب تک دوسرا شخص بولے اپنے آپ چپکارے کیونکہ سننے میں سلامتی ہے اور کہنے میں بات کا چکنا اور کم و بیشیں کہنا وغیرہ آفات ہیں اور حضرت ابن عمر رضہ فرماتے ہیں کہ پاک کرنے کے لیے سب سے زیادہ مستحی آدمی کی زبان ہو اور حضرت ابو درداء نے ایک عورت زبان دراز کی بھی فرمایا کہ اگر یہ گونگی ہوتی تو اس کے حق میں اچھا تھا اور برا ایم رحمہ کا قول ہے کہ وہ باتوں سے آدمی کی تنباہی تھی مال زائد اور کلام زائد سے یہی مذمت کلام فضول اور زائد کی اور اس کا سبب اور علاج وہی ہے جو پہلی آفت میں گذرا

تیسری آفت ابو رطلہ کا ذکر کرنا یہ بھی ہر چند کلام فضول میں داخل ہے مگر اس میں اور پہلی دونوں آفتوں میں یہ فرق ہے کہ وہ دونوں مباح تھے حرمت اور عین نہ تھی اور امر باطل وہ ہے جس میں علاوہ زائد امر مطلب ہو نیکی عمرت بھی باطنی باتوں مثلاً گناہوں کی باتیں کرنی یا عورتوں کا ذکر کرنا یا شراب کی مجلس اور بیکار و بیکار جلسہ نگاہ بیان کرنا یا بادشاہوں اور دولت و روی عیاشی خواہ او کو دوسرے افعال مکر وہہ کو ذکر کرنا یا سبب اس تیسری قسم میں داخل ہیں اور قطعاً ناجائز اور حرام ہیں اور یہ آفت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اول اول کلام بے فائدہ اور زائد مطلب کی کہنے کی عادت ہوتی ہے بعدہ رفتہ رفتہ ایسے ذکر و ن کا عادی ہو جاتا کہ اکثر لوگ بظاہر قنوج باتیں کرنی بیٹھتے ہیں مگر باتیں جب ہونگی جب ایسی ہی ہوں گی کہ کسی کی اوپر و کا ذکر ہو یا امور مذکورہ بالا میں سے کوئی ہو اور چونکہ امور باطل کے تعین اور نہی میں انواع و اقسام بیشتر ہیں اسی جہت سے اس نے بچا بھی سوا اس کے نہیں ہو سکتا کہ جو امر و نہی کے اہم میں او کو سوا اور کچھ نہ کہے کیونکہ اس آفت میں مثلاً ہونے سے بعض اوقات آدمی تنباہ ہوا

ہو جاتا ہے اور وہ خود اپنے ذہن میں اوس بات کو خفیہ سمجھتا ہے چنانچہ بلال بن حارث فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس سے کچھ بڑی رضا مندی حاصل ہوگی مگر خداوند کریم اویسی بات قیامت تک کی رضا مندی لکھ لیتا ہے اور کسی ایک کلمہ ناخوشی کا سرزد ہو جائے اور وہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے ناخوشی زیادہ ہوگی مگر خدا تعالیٰ اوس سے اپنی ناخوشی قیامت تک لکھتا ہے اور حضرت علقمہ رحمہ فرماتے کہ اکثر باتوں سے مجھ کو حدیث بلال بن حارث نے روک رکھا اور ایک حدیث یف میں ہے **اِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَصْطَلِفُ بِهَا جَلَسًا يَكُونُ بِهَا اَعْيُنُ النَّاسِ** اور حضرت ابوہریرہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کسی بے پروائی سے ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے کہ اس کے سبب دوزخ میں پڑتا ہے اور کسی ایسی بات کہتا ہے کہ اس کے سبب جنت کو مارج او سکو عنایت ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **عَظُمَ النَّاسُ خَطَايَا بِي اَلْقِيَامِ اَلْكَثَرُ هُوَ خَطَا فِي الْبَاطِلِ** اور اسی طرح اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں **وَكُنْ لِّلْخَفِيَّاتِ مِّنْ لَّا يَضْمِنُنَّ** اور اس آیت میں **فَلَا تَقْعُدُوا عَنْهَا** حقیقی طور پر حدیث غدیر **اَلَكُمْ اِذَا شِئْتُمْ** حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز زیادہ تر خطا دار وہی ہوگا جسے خدا کی نافرمانی کی باتیں زیادہ کی ہوگی اور ابن سیرین رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص انصاف میں کا جب ان کی مجلس پر گذرتا تو کہا کرتا کہ وضو کرو اس لیے کہ جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو ان میں سے بعض حد سے بھی زیادہ بُری ہیں ذکر باطل اسکا نام ہے اور یہ غیبت و جلی و گالی وغیرہ ذکر علاوہ بلکہ یہ ایسا حال گروہ بیان کرتا ہے کہ جس کا وجود پہلی نوجواں ہو حالانکہ کوئی ضرورت دینی اور ذکر کے باعث نہ ہوئی ہو اور اسمیں دخل ہے بدعات کا نقل کرنا اور جو ٹوڑ مہونگی حکمتا کرنی اور صحابہ رض کے جگر وں کو ایسی طرح بیان کرنا جس سے یہ وہم ہو کہ کوئی اونیہن سحر

خطا پر تہا پس یہ سب باتیں بیکار ہیں البتہ بجا و

جو سچی آفت مارا یعنی دوسرے کی بات کا سنی او جملہ اگر نا حدیث

میں بات کاٹنے کو منع فرمایا ہے چنانچہ فرمایا **لَا تَمْلِكُوا لَكُمْ اَلَا تَمْلِكُوا لَكُمْ** اور فرمایا **اَلَمْ يَأْتِكُمْ اَلْحَقُّ حَقًّا** اور فرمایا **اِنَّ الْمَلَأَةَ هِيَ هِيَ** **بَيَّتْ فِي اَعْلَى الْجَنَّةِ وَصَلَتْ اِلَى الْمَاءِ وَهِيَ مَبْطُلٌ** ہی کہ بیعت فی رافض الجنۃ اور حضرت اسم سلمہ آپ سے روایت کرتی ہیں کہ فرمایا **اِنَّ اَوَّلَ مَا عَدَلَالِي رَأَى وَنَمَلَتْنِي عَنْهُ مَعْدَاةُ الْاَوَّلَانِ**

الروایۃ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ فرمایا کہ آدمی ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس سے کچھ بڑی رضا مندی حاصل ہوگی مگر خداوند کریم اویسی بات قیامت تک کی رضا مندی لکھ لیتا ہے اور کسی ایک کلمہ ناخوشی کا سرزد ہو جائے اور وہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے ناخوشی زیادہ ہوگی مگر خدا تعالیٰ اوس سے اپنی ناخوشی قیامت تک لکھتا ہے اور حضرت علقمہ رحمہ فرماتے کہ اکثر باتوں سے مجھ کو حدیث بلال بن حارث نے روک رکھا اور ایک حدیث یف میں ہے **اِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَصْطَلِفُ بِهَا جَلَسًا يَكُونُ بِهَا اَعْيُنُ النَّاسِ** اور حضرت ابوہریرہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کسی بے پروائی سے ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے کہ اس کے سبب دوزخ میں پڑتا ہے اور کسی ایسی بات کہتا ہے کہ اس کے سبب جنت کو مارج او سکو عنایت ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **عَظُمَ النَّاسُ خَطَايَا بِي اَلْقِيَامِ اَلْكَثَرُ هُوَ خَطَا فِي الْبَاطِلِ** اور اسی طرح اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں **وَكُنْ لِّلْخَفِيَّاتِ مِّنْ لَّا يَضْمِنُنَّ** اور اس آیت میں **فَلَا تَقْعُدُوا عَنْهَا** حقیقی طور پر حدیث غدیر **اَلَكُمْ اِذَا شِئْتُمْ** حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز زیادہ تر خطا دار وہی ہوگا جسے خدا کی نافرمانی کی باتیں زیادہ کی ہوگی اور ابن سیرین رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص انصاف میں کا جب ان کی مجلس پر گذرتا تو کہا کرتا کہ وضو کرو اس لیے کہ جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو ان میں سے بعض حد سے بھی زیادہ بُری ہیں ذکر باطل اسکا نام ہے اور یہ غیبت و جلی و گالی وغیرہ ذکر علاوہ بلکہ یہ ایسا حال گروہ بیان کرتا ہے کہ جس کا وجود پہلی نوجواں ہو حالانکہ کوئی ضرورت دینی اور ذکر کے باعث نہ ہوئی ہو اور اسمیں دخل ہے بدعات کا نقل کرنا اور جو ٹوڑ مہونگی حکمتا کرنی اور صحابہ رض کے جگر وں کو ایسی طرح بیان کرنا جس سے یہ وہم ہو کہ کوئی اونیہن سحر

جھگڑتا ہو بے مروت ہو جاتا ہو اور خشک و سوجھ بھٹ ہو تاکہ اس کا جسم مریض ہو جاتا ہو اور جسکی عادت اچھی نہیں ہوتی اور جسکی جان عذاب میں ہوتی ہو سچ ہو

اگر زور دست قضا پر فلک دود بھو

زور دست خمی بد خویشی بلا باشد

اور جیمون بن مران سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہو کہ آپ کسی کو عداوت کی راہ ترک نہیں کرتے آپ فرمایا کہ زمین کسی سے دل لگی کر وزن نہ بحت تکرار کر وین پھر عداوت کی کیا ہے غرض کہ مراد اور جدال کی برائی حد شمار سے افزون ہے اور تعریف مراد کی یہ ہے کہ دوسرے شخص کی بات میں براہ اعتراض خواہ لفظوں میں یا معنوں میں یا ارادوں میں خلل ظاہر کرنا لفظوں میں عیب بتلانا اس طرح کہ علم نحو یا لغت یا محاورہ کے خلاف کہتے ہو یا اس کلام کی بندش اچھی نہیں اسکو الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو شخص کم جانتا ہے اچھی عبارت نہیں بول سکتا یا آنکہ زبان سے کچھ نکلتا ہے تو جہمین عادت اعتراض کی ہوتی ہے وہ فوراً عیب جوئی پر آمادہ ہوتا ہے حالانکہ ظاہر عیب کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور معنوں میں طعن کرنا یہ ہے کہ جیسا تم کہتے ہو ویسا نہیں اور میں یہ یہ غلطیاں ہیں اور ارادہ میں عیب ظاہر کرنا یہ ہے کہ اس طرح کہے کہ تمہارا کلام درست ہو مگر تم نے اثبات حق کے لیے نہیں کہا بلکہ اس میں تمہارا کچھ مطلب ہے اور اس کا قائم مقام کہے اور اگر سائل علمی میں اس قسم کے اعتراض واقع ہوتے ہیں تو اسکو جدل اور جدال کہتے ہیں بہر صورت دونوں بڑے ہیں ان کا ترک کرنا چاہیے جب آدمی کوئی بات سنی اگر سچ ہو تو اسکو مان لے اور اگر جھوٹ ہو اور امور دینی سے متعلق نہ ہو تو عیب ہو اور عیب کی کوئی وجہ نہیں مان اگر لغز بن استفادہ کچھ سوال کرے اور عناد و بغض کو دخل نہ دے اور عجیب بھی نرمی سے بتلاو تو مضائقہ نہیں اور جدال سے یہ غرض ہوتی ہے کہ دوسرے کے کلام پر اعتراض کر کے اسکو ساکت کرنا اور اس کا نقصان و عجز ظاہر کرنا اور اسکی پہچان یہ ہے کہ تم کو اور طرح سمجھا دینا اچھا نہ معلوم ہو بلکہ جدال کرنے والا اسی بات کو ضروری جانے کہ میں ہی متکلم کا تصور علانیہ بتلاؤں تاکہ میرا فضل اور اس کا نقصان معلوم ہو اور اس سے اس کے نجات کی صورت نہیں ہے کہ جس بات کی نہ کہنے میں گناہ نہ ہوتا ہو اس سے سبقت اختیار کرے اور مراد اور جدال کا سبب یہی ہے کہ آدمی اپنا فضل اور برتری دوشمردن پر اور اس کے نقصان کے اظہار سے چاہتا ہو اور یہ دونوں خواہش نفس کے اندر سخت ہیں اظہار

فصل قبل خود ستائی سے ہے جو بڑائی اور بزرگی جیسے صفات زبونت کے جو جس سے پیدا
ہوتی ہو اور دوسرے کو ناقص جانتا صفات سببی کے مقتضا سے بر روی کار آتا ہی کیونکہ
درندہ ہی یہی چاہتا ہی کہ دوسرے کو چیر ہاڑ برابر کرے یا صدمہ و ایذا پہنچاوی غرضکہ
دونوں صفتیں آدمی کے حق میں مملک بین اور او کو مراء اور جدال سے زور پہنچاتا
ہے جس کو کوئی مراد اور جدال کرتا رہے گا وہ ان صفات مملک کو شہ و تیار ہے گا اور اگر
حد کر اہت سے بڑا کہر معصیت میں نفل ہی بشرطیکہ دوسرے کو ایذا پہنچے اور بحث و تکرار میں
تو ہمیشہ ہی رہتی ہے کہ دوسرے کو ایذا پہنچے اور غصہ آدمی اور اعتراض کے جواب میں اپنے
کلام کی تائید کی لیے جو طلب و یا بس حق و باطل بن پکام پیش کرے اور معترضین کے کلام
میں جو کچھ خلل سوچے بیان کرے اس طرح بڑھتے بڑھتے اسی میں ایسی لڑین جیسے کتے لڑتے ہیں
کہ ہر ایک کا ارادہ یہی ہوتا ہی کہ اب کی چوٹ ایسی کروں کہ اسکو خوب درد و تکلیف پہنچے
اور بچر خاموشی اور عاجزی کے کچھ نہ بن پڑے اور اس کا علاج یہ ہی کہ کب جس سے کہ انھیں خلل کو
چاہتا ہو اور بصیحت جس سے کہ دوسرے کو ناقص کیا چاہتا ہو ان دونوں کو چوڑ دی اور اسکا
بیان کبر و عجب اور غضب کی برائی میں مذکور ہو گا بیان اسقدر معلوم کرنا چاہیے کہ ہر
بیماری کا علاج اسی طور سے ہوتا ہی کہ اسکا سبب دور کیا جائے اور زائجا کہ سبب مراد
اور جدال کا یہی دونوں چیزیں ہیں جیسا کہ بیان ہوا پس ان دونوں کو دور کرنے سے
علاج ناکام ہو جائے گا پھر مراد اور جدال کے ترک کی یہاں تک موافقت چاہی کہ عادت اور
طبیعت میں داخل ہو جاوی اور نفس میں کنش انجہ جاگزین ہو حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ
منہ وادو طائی رحم سے پوچھا کہ تم نے غفلت نشینی کیوں اختیار کی اونہوں نے کہا کہ اس وجہ
کہ نفس پر جدال کے چوڑنے کا مجاہدہ کروں آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح کرنا چاہیے کہ لوگوں میں
بیٹھو و انکی سنواپنی نہ کہو وادو طائی کہتے ہیں کہ میں ایسا ہی کیا مگر مجاہدہ نہایت سخت پایا
اور واقع میں یہ صورت مجاہدہ کی بڑی مشکل ہے اسلئے کہ جو شخص غیر سے غلطی سنتا ہو اور
اسکی اصل حقیقت کی تباہی پر قادر ہے اسکو صبر کرنا بہت ہی شوا معلوم ہوتا ہو اور اسی
وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہو کر مراد چوڑ دی اسکو صبرت اعلیٰ میں
نکالے گا کیونکہ یہ امر نفس پر نہایت شاق ہے خصوصاً نہایت اور عقائد میں اسکا زیادہ
غلبہ ہوتا ہو کیونکہ بحث امر طبعی تو پہلے ہی سے ہے جب یہ معلوم ہوا کہ فلان عقیدہ غلط ہے کھینچ

تو اب ہر تو اب کو حرص رہتی ہے اور طبیعت و شریعت ایک دوسری کی معاون ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک خطا ہی ہے صواب نہیں ہے کہ اپنی زبان سے اہل قعدہ کو کہہ نہ سکے اور جب کسی اہل بدعت کو دیکھتے تو غصہ و غلوت میں اوسکو نصیحت کرے اس طرح کہ جدال کی بوچھاڑ جاوے ورنہ اوسکو خیال ہوگا کہ مقرر لوگ اگر چاہتے ہیں تو تقریر سے دوسرے کو ساکت کر دیتے ہیں ایسا ہی کچھ یہ بھی کرتے ہیں اس خیال سے بدعت اوسکی دل میں پک جاوے گی پس نرمی سے بطور خیر خواہی کچھ بھانا چاہیے اگر ان کے فہم والا وہ جانی اور کلام اپنے آپ اوس سے کنارہ کرے حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا **رَحِمَ اللہُ مَنْ كَفَّ لِسَانَهُ** اہل قعدہ نے کہا **لَا يَخْشَى اللہَ عَمَلًا** اور ہشام بن عوہہ رضی فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کلام کو سات بار فرمایا اور جو شخص جدال کا عادی ہو جاتا ہو اور اوسکے باعث نفس کو غیرت اور قبول زیادہ پاتا ہو تو اوس میں سیدھا کتہ زور پکڑ جاتے ہیں اور جب سلطان غضب اور کبر اور ریا اور بدعت و جاہ لکڑی چڑھ آتے ہیں تو اب مقاومت نہیں لانا کیونکہ ان میں ایک ایک جدا گانہ ایسی ہے کہ اوس سے کڑا مشکل پڑتا ہے جب سب جمع ہو گئے تو خدا ہی بچاوے تو بچے یا نچوین آفت خصوصیت ہی اور سہمیں اور مراد و جدال میں یہ فرق ہے کہ مراد اوسکو کہتے ہیں کہ دوسرے کے کلام میں عیب ظاہر کرے اور سوائے اوسکی تختہ اور اپنی تفصیل کی اور کوئی مطلب نہو اور جدال امور مذہبی کی بحث سے متعلق ہوتا ہو اور خصوصیت یہ ہے کہ جب کسی غرض مال یا کسی حق کا لینا مقصود ہو اور یہ کہیں بے اعتراض ہوتی ہے اور کہیں اعتراض ہے اور پہلی دونوں چیزیں بے اعتراض کے نہیں ہوتیں اب معلوم کرنا چاہیے کہ خصوصیت ہی بری چیز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اِنَّ الْبَغْضَاءَ اِلَى اللّٰهِ الْاَلَا كَلُّ الْاَخْصَا مَرٍّ** اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث ہے **مَنْ جَادَلَ فِيْ خُصْمٍ بَعِيْرٍ لَمْ يَكُنْ فِيْ حُطَّةٍ اِلَّا خُصْمًا** اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ خصوصیت ہی بچا چاہیے اسلئے کہ وہ دین کو برباد کرتی ہے اور یہ تو ضرب اشل ہو رہا ہے کہ پرہیزگار آدمی دین میں خصوصیت نہیں کیونکہ مصرعہ دو صاحب بدل نگاہ و اندیشہ اور ان قسبہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹا تھا بشر بن عبداللہ میرے پاس کو گزبے پوچھا کہ بیان کیوں کیجئے ہو میں نے کہا کہ مجھ میں اور میرے چچا زاد بھائی میں ایک شہر تہذیب و تمدن ہے انہوں نے کہا کہ تمہارا باب کا حیرے اور حق ہی میں چاہتا ہوں کہ اوسکی مکافات

اس شخص کی کجی
زبان انجیل بند
کے لئے جو
تو ان کو
اس کے
بے نصیحتی
بڑا زیادہ
خدا کے
مذہب کی
تاریخی غلطی
کے لئے
خصوصیت کی
تفسیر اللہ
میں رہتا ہے
کہ اوس کی
ابن ابی

انجم سے کروں یہ جان لو کہ خصوصیت سے زیادہ بڑھ کر کوئی بری چیز نہیں دین اس سے بڑھا
 ہوتا ہے مردت اس سبب جاتی رہتی کہ لذت زندگی مفقود و موقوف ہے دل اسی میں ابھارتا ہوتا
 یہ شکر اٹھا اور گھر کو جانا چاہی میری طرف ثانی نے کہا کہ کہاں چلے میں نے کہا کہ اب میں نزاع
 نہیں کرتا او سننے کہا کہ شاید اب معلوم ہو گیا کہ حق میرا ہی ہے میں نے کہا کہ یہ بات تو نہیں
 لیکن خدمت میں نہیں چاہتا او سننے کہا اگر یہی بات ہی تو مجھ کو اب کچھ دعویٰ نہیں وہ شکر
 آپ ہی رکھیے یہاں یہ شبہ ہوتا ہو کہ جب انسان کا حق کوئی ظالم دبا لے تو اس کے طلب اور حفظ
 میں خصوصیت ضرور ہے اس کی درست کس طرح ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خصوصیت ہمیشہ
 ایک ہی طرح تو نہیں ہوتی کبھی جو ٹٹی بھی ہوتی ہے کبھی بے جانے ہوا کرتی ہے جیسے ویل
 جھگڑا کرتے ہیں کہ اوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ حق بجانب کس کو ہے مگر وکالت جسطرف
 ہو کر لیتے ہیں اور بے جانے خصوصیت و جواب ہی کرتے ہیں اور کبھی طلب حق میں مقید و واجب
 زیادہ طلبی ہوتی ہے اور جگہ کو بین بقدر حاجت پر اکتفا نہ کر کے زیادہ تر لپچرپ اور خصوصیت محض
 کے لیے یاد دہانی کے لیے کرتے ہیں اور کبھی عین خصوصیت میں ایسے کلمات ایذا دہندہ پیش کرتے ہیں
 جسکی حاجت و وجہ ثبوت اور اطہار حق میں کچھ نہیں ہوتی اور کبھی بنا خصوصیت محض عناد
 ہوتی ہے کیونکہ شے متنازع فیہ ایسی حقیر ہوتی ہے کہ طرفین کے نزدیک اسکی کچھ حقیقت نہیں
 ہوتی بلکہ علانیہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس نزاع ہماری غرض صرف عناد اور طرف ثانی کا ہتک
 ہے ورنہ ایسا مال تو میں جو بی پرارتا ہوں پس اس طرح کی خصوصیت بہت بری ہیں اور اگر ظالم
 آدمی اپنی داد رسی کے لیے حجت بطور شریعت کرے اور لپچرپ اور اسراف اور قدر حاجت سے
 زیادہ خصوصیت نہ کرے اور قصد عناد و ایذا بھی درمیان میں نہ تو اس کا فعل حرام نہیں بلکہ بہتر
 یہ ہے کہ جب تک بخصومت راہ کلکتے تک ناشی ناشنا ہوا سیلے کہ خصوصیت و جھگڑے میں
 زبان کو جدا اعتدال پر ضبط کرنا دشوار ہے خصوصیت کی باعث سینہ میں غصہ کو لپٹ اٹھتی ہے
 اس کے سبب حق تو بالائے طاق ہو جاتا ہے صرف طرفین میں کینہ باقی رہتا ہی بیان تک
 ایک کی رنج سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے اور اسکی راحت سے اس کو بے چینی اور ایک دوسری
 ہتک میں غمان درازیاں ہوتی ہیں پس شخص خصوصیت ادا کرتا ہے ان بری چیزوں
 مبتلا ہوتا ہے اور ادا کرنے مرتبہ یہ ہے کہ دل پر تشویش غالب ہوتی ہے یہاں تک کہ نماز میں
 ہی یہی دھیان رہتا ہے کہ کس طرح حریف پر غالب ہونا چاہیے غرض کہ خصوصیت سے بات

حکمت اور زبانِ ایشیہ نے یہ فائدہ وہ سراسر مذموم ہے اور باعثِ اس تمام نقصِ کار کا
اور اپنی مضامین و بداعت کا اظہار ہو تا ہے جو شرعاً ناجائز و ممنوع ہے۔

ساتویں آفت بخش کنا اور گالی اور پکڑ دینا یہ بھی مذموم اور ممنوع ہے اور ہر ایک
مناخبت باطنی اور کمینہ پن سے ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم واللہ
فان الله تعالى اخفى الفحش ولا الفحش اور بدی لڑائی میں جو بشر کا ماری گئی تھے اونکے حق میں بھی
گالی دینے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انکو گالی نہ دیکو نہ کہ جو کچھ تم انکو کہتے ہو انکو تو لگتی
میں زندہ کو دینا ہوتی ہے اور خبردار رہو کہ ہر کنا کمینہ پن ہے اور ایک حدیث شریف میں
فرمایا لیس المؤمن والطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البس من اور فرمایا لا یجھڑا
على کل واحد احدا منکم اور فرمایا کہ چار آدمی ایسے ہونگے کہ دوزخ کے لوگوں کو باوجود انکے
ایذا کے اور نیا دین کے یعنی وہ تو اپنی مصیبت میں ہونگے کہ کہوتے پانی اور آگ میں دوڑ رہے ہوں
اور اپنی خرابی و بیماری پکار رہے ہونگے او سپردہ چاروں اور زیادہ جان و مال و ننگے اونہیں سے
ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے منہ سے پیب اور خون بہتا ہوگا تو اس سے پوچھیں گے
کہ اے پکارے ہوئے کہ تیرا کیا حال ہے تو نے ہلکو دکھ پر دکھ دیا وہ کہے گا کہ جو کچھ برا خورش
مجھے سوجھتا تھا او سکون منہ سے کہہ کر طبع کا سا فرمایا کرتا تھا اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہما سے کہا کہ اے عایشہ اگر بخش گوی آدمی ہوتا تو بڑا بد ہوتا اور
فرمایا کہ البذاذ والبیان شعبتان من البیقاۃ اس حدیث میں بیان کے کئی معنی ہو سکتے
ہیں ایک تو یہ کہ جو شے ظاہر کہنے کی خواہ سکون بیان کرنا یعنی ظاہر کہنا مراد ہو دو سکتے
کہ بیان سے مبالغہ غرض ہو یعنی چیز کو ایسا مبالغہ کے ساتھ کہنا کہ تکلف میں داخل ہو جا
تیسرے یہ کہ امور دینی اور صفات الہیہ کا بیان مراد ہو کیونکہ ان چیزوں کا مجملہ عوام کو کثیر
والدینا اچھا ہے بہ نسبت اسکو کہ انہیں مبالغہ کیا جاوے اسلئے کہ غایت درجہ کے بیان سے
شک و شبہ پیدا ہوتا ہے اور دوسو اٹھتے ہیں اور مجمل کہدینے سے دل جھٹ پٹ اوٹکھانے
کی طرف مائل ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے مگر چونکہ حدیث شریف میں اس لفظ کو نہ ملا ہے ہر ایک
کے پاس ذکر فرمایا ہے تو غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیان سے غرض یہی ہے کہ جس سے
شرم آتی ہو او سکون پکار کر کہے اور یہ شعبہ نفاق اس وجہ سے ہے کہ ایسے امور میں غیظ
اور بغاوت ہی برتتا چاہیے کشف اور بیان نہ کرے اور ایک حدیث میں ہے کہ ان اللہ

۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸

لَا يُحِبُّ الْفَاحِشُ الْمُتَفَحِّشُ الصَّبِيحُ فِي الْهَلَاكُوفِ اَوْ خَضِرَتْ جَابِرِينَ سَمَرَهُ فَرَمَاتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور سیکر پاپ میرے اگلی بیٹے ہو کر آپ نے فرمایا کہ اِنَّ الْفَحْشَ وَالْمُتَفَحِّشَ لَيْسَا مِنْ الْاِسْلَامِ کہہ فرمائی اور اَحْسَنُ النَّاسِ اِسْلَامًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا اور ابوبکر بن شیرہ فرماتے ہیں کہ ایسا سنا ہے کہ فحش اور پیکر والا قیامت کو کٹر کبھوت یا اسکے پیٹ میں ہو کر آوے گا اور احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں مگو سب سے زیادہ مرض مبتلائے دنیا ہوں وہ زبان پیکر باز اور کینی عادت ہے پس یہ تو مذمت فحش کی ہے اب اسکی تعریف کو سنا چاہیے کہ فحش اسکا نام ہے کہ امور قبیحہ کہ صریح الفاظ سے ذکر کرنا مثلاً شرمگاہ کا نام لینا وغیرہ جیسا کہ اکثر مسخروں نے رات کا کرتے ہیں اور نیکیجت لوگ ایسی چیزوں کا کنایتیہ نام لینے سے بچتے ہیں ضرورت کو وقت و زمانہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر جبل شام حیا والا ہے گناہ کو مخاف کرتا ہے اور اشارہ بیان فرماتا ہے دیکھو صحیح کیس کے لفظ سے ارشاد کیا ہے پس جماع کے لیے صحبت اور وقار اور پس و دخول وغیرہ الفاظ کنایات ہیں کہ جن میں فحش نہیں مگر اسکے لیے بعض الفاظ ایسی کٹر مستعمل ہیں کہ ناگفتہ بہ ہیں اکثر گالی وغیرہ دینے میں اسکا استعمال ہوتا ہے اور انہیں سے بھی بعض میں فحش زیادہ ہے اور بعضوں میں کم اور ہر ملک و دیار میں عادت کے اختلاف سے انہیں بھی اختلاف ہو بہر صورت انہیں سے کمتر درجہ کے مکروہ ہیں اور زیادہ درجہ کے ممنوع اور ان دونوں کے درمیان کے الفاظ ہیں کہ وہ بھی خالی از خشمہ نہیں اور کچھ فحش جماع ہی پر موقوف نہیں ہر ایک امر مکروہ کو ایسا ہی خیال کرنا چاہیے مثلاً قصار حاجت کو لیے اگر پاخانہ اور پیشاب کہیں تو اور الفاظ کی نسبت بہتر ہے غرض کہ جو الفاظ مکروہ ہیں انکو صراحتاً ذکر کرنا بچا ہے ورنہ فحش میں داخل ہوگا اسی طرح غور توں کا ذکر بھی کنایتیہ مناسب ہوگا یوں نہ کہنا چاہیے کہ تمہاری جو روئے یہ کہا بلکہ اس طرح بولنا چاہیے کہ گھر میں سے یہ کہا یا یہ سے یہ آواز آئی یا اگر کون کی مانے کہا خلاصہ یہ کہ ایسے الفاظ میں کنایہ ہی اچھا ہے تصویر فحش ہو جاوے گا علی ہذا القیاس جس کسکو کوئی لگن کی بیماری ہو مثل برص و جذام و بواسیر وغیرہ کے تو انکا ذکر کرنا اچھا نہیں بلکہ ایسی طرح ذکر کرے کہ جسکو سخت بیماری ہے یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کے تصریح سے بیان کرنا فحش ہے اور ذمت لسان میں داخل ہے علامہ ابن ہارون کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بار نعل میں نکالنا نکلا اور انکی عادت

فحش اور بیہودگی
اسلام میں ہر کسی
بیزاری و تائید
اور اچھا زبان استعمال
میں دل کوں پرکھتا
ہے چہ برون و چہ
مقت میں چہ برون
اور زبان کی عادت
میں ہر گز شک نہیں

کہ زبان کی حفاظت بہت کرتے تھے ہم اذکی عیادت کو گئے کہ دیکھیں اس میں کیا کہیں گے ہم نے
 پوچھا کہ کہاں نکلا ہے لوگوں نے فرمایا کہ ماتمہ کے اندر کہ طرٹ اور سب بخش کا یا ایا و سب
 یا بیرون کی صحبت سے عادت پڑ جاتی کہ اکثر اذکی عادت گالی کی ہوتی ہے ایک اعرابی نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرنا
 رہ اور اگر تجھ میں کچھ بات دیکھ کر کوئی تمھ کو عداوت دلا دے تو تواؤن کی بات دیکھ کر دیکھو عادت نہ
 یعنی اگر کوئی لڑکھو تو اس کے جواب میں ویسا ہی مت کہہ اس میں اس کے اوپر وبال رہے گا اور تجھ کو
 ثواب ملے گا اور کسی چیز کو گالی مت دینا اعرابی کہتا ہے کہ پر میں نے کہی گالی ندی اور عیاض
 بن حادرنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک آدمی جو مجھ سے رتبہ میں کم ہے مجھ کو گالی
 دیا کرتا ہے تو اس کا کچھ مضائقہ تو نہیں کہ میں بھی اس سے بدلے لوں آپ نے فرمایا کہ گالی
 گھوج کہنے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جھلاتے ہیں اور تھمت لگاتے ہیں
 اور ایک دھڑکتے ہیں فرمایا سُبْحَانَ الْمُوْهِنِ تَقُوْیَ وَقَالَ لَکُمْ اَوْ فَرَمَیَا کہ گالی لڑنے والا جو کچھ
 کہتے ہیں وہ اوس پر پڑتی ہے جس نے ابتدا کی ہو بشرطیکہ مظلوم حد سے نہ بڑھ جائے اور فرمایا
 کہ جو کوئی اپنے والدین کو گالی دے اس کو خدا کی پٹکار رہے اور ایک روایت میں ہے کہ سب
 کبیرون سے برا گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماباپ کو گالی دے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آدمی
 ماباپ کو کیسے گالی دے گا آپ نے فرمایا کہ دوسرے کے ماباپ کو گالی دے اور وہ جواب میں
 ماباپ کو کہے تو گویا اس گالی کا باعث یہی ہوا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمَوْنُ لَيْسَ بِلَعَانٍ اور فرمایا لَا تَلْعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِعُضْبِهِ وَلَا بِجَهَنَّمَ اور حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس قوم نے ایک دوسرے کو لعنت کی اور پھر خدا کی ماز بیشک ہوئی اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ایک انصاری عورت ایک اونٹنی پر سوار تھی اس نے جو کچھ نبی کی تو عورت نے کہا کہ تجھے خدا کی لعنت ہے آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا بوجھ وغیرہ اونٹ پر نہ لگا کر دو کہ اب تو وہ ملعون ہو چکی راوی کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی گویا میری نظروں میں پرتی تھی کہ لوگوں میں پرتی تھی اور کوئی اس سے مزاحمت نہ کرتا تھا اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی زمین کو لعنت کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ جو ہم میں شریک ہو یا وہ

[illegible][illegible]

اللہ جل شانہ کا ہوا اور سب لعنت ہوا اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک بار حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رحمہ کو سنا کہ کسی اپنے غلام کو لعنت کرتے تھے آپ نے فرمایا
تو جو ہوئے اور فرمایا کہ اسے ابو بکر کیا صدیق ہی لعنت کیا کرتے ہیں کلاؤں پر لکھو
اس جملہ کو کئی بار ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی روز اس غلام کو آزاد کر دیا اور
کہ خدمت میں اگر عرض کیا کہ اب میں کبھی ایسی خطا نہ کروں گا اور ایک حدیث میں فرمایا
کہ اِنَّ الْعَبَّائِيْنَ لَا يَكُوْنُوْنَ شَفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ بِمَنْ اَلْقِيَا مَاتَ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں
کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اونٹ پر جاتا تھا اونٹ نے اپنے اونٹ کو
کی آپ نے فرمایا کہ ابو عبد اللہ ملعون اونٹ پر ہمارے ساتھ رہتا ہے اور یہ اسلئے فرمایا کہ اس
معلوم کہ آپ کو میرا لعنت کہنا برا معلوم ہوا اور لعنت کے منہ سے یہ ہیں کہ خدا کے یہاں سے
دور نکال دینا پس لفظ اوسے ہی شخص پر بولنا درست ہوگا کہ جس میں ایسی صفت پائی جاوے
جس سے اللہ تعالیٰ سے بعد ہوتا ہو اور وہ صفت کفر بظلم کی ہے تو یہ کہنا جائز ہے کہ ظالموں پر
خدا کی لعنت اور کافروں پر خدا کی لعنت غرض حسب طور پر شرح میں وارد ہوئی اور نہیں ان الفاظ
سے کہنا چاہیے کیونکہ لعنت میں خطر بھی ہے اسلئے کہ یہ غیب دانی کا دعویٰ ہے کہ اس کے ملعون کو
خدا نے دور کر دیا یہ بات تو سو ا خدا کے اور کوئی نہیں جان سکتا یا اگر خداوند کریم نے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دے تو ان کو اس کا علم ہو سکتا ہی غیر کو کس طرح علم ہو سکتا ہے اور ان کو
کرنا چاہیے کہ جو صفات مقتضی لعنت کے ہیں وہ تمہیں ہیں کفر اور بدعت اور فتنہ اور انہیں
لعنت کرنے کے تین طور ہیں پہلا تو یہ کہ وصف عام کے ساتھ لعنت کرے مثلاً یون کے کہ کاؤں
اور بدعتیوں اور فاسقوں پر خدا کی لعنت ہو دوسرا یہ کہ صفت کو اس کے کچھ خاص کے کہے جیسے
خدا کی لعنت ہو دوسری وجوہ سے قدریہ و خواجہ و رافضی و ظالم و سود خور اور
یہ دو عرب شقیں جابر نہیں مگر اہل بدعت پر لعنت کہنے میں تردد ہے کیونکہ بدعت کا پہچانا
مشکل ہے اور حدیث شریف میں کوئی لفظ اوسکے لئے وارد نہیں تو عوام کو اس سے روکنا چاہیے
ورنہ لہجہ میں نزاع اور فساد پیدا ہوگا تیسرا طور لعنت کا یہ ہے کہ کسی شخص معین پر ہو اور یہ
خطر ہے مثلاً زید اگر کافر یا فاسق یا بدعتی ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ زید پر لعنت ہو اور اس کی نصیحت
یہ ہے کہ جس شخص پر شرع میں لعنت ثابت ہوئی ہو اس کے کہنے میں مضائقہ نہیں مثلاً یون کہنا
فرعون خواہ ابو جہل پر خدا کی لعنت کیونکہ شرعاً ثابت ہے کہ یہ دونوں کفر پر فرے لیکن اس میں

لہجہ میں نزاع
بدعت کا پہچانا
مشکل ہے اور
حدیث شریف میں
کوئی لفظ اوسکے
لئے وارد نہیں
تو عوام کو اس
سے روکنا چاہیے
ورنہ لہجہ میں
نزاع اور فساد
پیدا ہوگا

کسی شخص معین کو گواہی کیون نہ لعنت کرنا چنانچہ شاید وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور ایسا نذر ہو جاوے تو پھر کس طرح اس کو خدا کی رحمت سے دور نہ رکھتے ہیں پس اگر کوئی یوں کہے کہ جیسا مسلمان کو حالت اسلام میں حمد اللہ کہہ سکتے ہیں ایسی ہی کافر کو بھی جب وہ کفر کی حالت میں ہو لعنت کرنا درست چاہیے اور جیسا کافر میں احتمال ہے کہ مسلم ہو کر مرد و یا مسلمان میں شکیہ کہ کافر ہو کر مرے تو اس کا جواب یہ ہو کہ حمد اللہ سے وادہ ہو کہ خدا اس کو مرنے دم تک مسلمان رکھے جس سے قابل رحمت ہو اور یہ بات لعنت میں ممکن نہیں یعنی نہیں کہہ سکتے کہ خدا فلا نے کو کافر رکھے جو لعنت کا سبب ہوا ایسے کہ یہ کفر کا سوال ہے اور ایسا سوال خود کفر ہے ہاں اگر یوں کہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کفر پر مرے تو خدا کی لعنت ہو اور نہ اگر اسلام پر مرے تو لعنت نہ ہو اور یہ طور بھی غلط ہے ایسے کہ تردید ہی رہا یہ حال معلوم کیسے ہو سکتا ہو کہ خاکیسا ہو گا اور لعنت کرنے میں کچھ بھی خطرہ نہیں پس جب کافر کا یہ حال ہو تو ظاہر ہے کہ بقا اور بدعتی کو بطل برقی اولی لعنت کرنا چاہیے اس لیے کہ آدمی کا جال ہمیشہ کیسا نہیں رہتا کیا معلوم ہے کہ انجام کو کیسا ہو جاوے البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر سکتے تھے کہ اس کا انجام کیسا ہو گا ایسے جنگا حال معلوم ہو گیا تھا اونکے لیے دعا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اَللّٰهُمَّ عَلٰیكَ مَا جَعَلَ لَكَ مِنْ عِبَادَتِكَ بَرٌّ وَبُغِيَّةٌ اور جو لوگ کہ جنگ بدر میں کافر مارے گئے تھے ان کو بھی لعنت و بدعا میں شامل فرماتے تھے مگر جبکہ انجام معلوم نہ تھا جب ان کو لعنت کرے تو خدا تعالیٰ منع فرما دینا چنانچہ آپ غمینہ بردعا کے قوت میں ان لوگوں کو لعنت کرتے تھے جنہوں نے بیر معونہ کے لوگوں کو مارا تھا اؤ سینو وقت یہ آیت اتر چکی تھی لَكَ مِنْ لَامٍ مَّتٰی اَوَّلُی عَلَیْہِمُ اَوَّلُیْہِمُ اَوَّلُیْہِمُ اَوَّلُیْہِمُ یعنی شاید وہ مسلمان ہی ہو جاوے میں تم نے کیسا جانا کہ وہ مرنے میں اسی طرح اگر کچھ بھی کسی کا حال معلوم ہو جاوے کہ خاتمہ کفر پر ہوا ہے تو اس کو لعنت اور برا کہنا درست ہی بشرطیکہ اوس میں کسی مسلمان کو ایذا نہ ہوتی ہو ورنہ ابوسعپر ہی لعنت درست نہیں چنانچہ اکیبار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو تشریف لے جاتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک قبر کا حال پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے آپ نے عرض کیا کہ یہ قبر سعید بن عاص کی ہے یہ شخص خدا اور رسول سے کسرش تھا تھا اس کا لڑکا عمرو بن سعید جو ہمراہ تھا اس بات سے غصہ ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ قبر اوس شخص کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے باپ ابو قحافہ سے زیادہ کہا کہ کلمات تھیں اور اوسکی سنعت زیادہ شجاع تھا پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ ملاحظہ فرماوے میں یہ

سید محمد علی بن ابی طالب
علیه السلام
صلوات الله علیه

کہ قاتل امام حسین علیہ السلام باقی کی اجازت ہندو خدا کی لعنت اسکا پت ہو کہ پتھر کو یوں کہ اگر قاتل چاہے
 و ہندو قبل تو بہ مرا ہو تو او سپر خدا کی لعنت کیونکہ یہ احتمال ہے کہ شاید بعد تو بہ مرا ہو و مکیو کہ
 وحشی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حالت کفر میں شہید
 کیا تھا مگر یہ مسلمان ہو کر کفر اور قتل سے سب سے توبہ کر لی اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور کو
 لعنت کرے علاوہ اسکے قتل گناہ کبیرہ ہے اس کا فر مطلق تو ہو ہی نہیں جاتا اب اس لیے کہ اگر
 توبہ کی قید نہ لگائے گا تو لعن میں موجب خطر ہے اور سکوت میں کچھ ہی خطر نہیں تو سکوت ہی
 بہتر ہے اور ہم نے جو نیزہ کی لعنت کا بیان ذکر کیا تو اسی لیے کیا لوگ لعن کے باب میں جوش
 زبان کو دیتے ہیں حالانکہ حدیث شریف میں آچکا ہے کہ مومن لعنت کنندہ نہیں ہوتا
 تو چاہیے کہ جو شخص کفر پر مگر کیا ہو اسکے سوا پر زبان من نکو لین اور اگر لعنت ہی دل چاہے
 تو فعین شخص کا ذکر نہ کریں وصف عام کے طور پر لعنت کریں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس سے تو ہی
 بہتر ہے کہ آدمی کچھ ذکر خدا کرے اور اگر نہ ہو سکے تو پچھنی میں سلامتی ہے مع غموشی معنی وار
 کہ و گفتن نمی آید ہر گز بن ابرہیم کہتی ہیں کہ ہم بن عون کے پاس تھے سمین بلال بن ابی بردہ
 کا ذکر چلا تو لوگ لعنت و مذمت کرنے لگے ابن عون چپکے سنا کیے لوگوں نے اون سے کہا کہ تمہیں
 یاد ہے اون سے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا آپ اوسکو برا کیوں نہیں کہتے آپ نے فرمایا
 کہ قیامت کو نامہ اعمال میں بھی دو باتیں ہونگی ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرے فلا نے فی فلا
 کو لعنت کی تو مجھ کو بھی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں اول کلمہ ملے دوسرے نہ ملے او
 ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت میں عرض کیا کہ مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے
 آپ نے فرمایا کہ یہی وصیت ہو کہ بہت لعنت مت کیا کر اور ابن عمران رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ خدا
 نزدیک سے زیادہ دشمن وہ ہے جو کثرت سے لعن و طعن کیا کرے اور عصن اکا بقر قول ہے
 کہ مومن کو لعنت کہنا اسکے قتل کے برابر اور جاد بن زید جو اس قول کے راوی ہیں کہتے ہیں
 کہ اگر اس قول کو میں حدیث کہوں تب بھی کچھ مضائقہ نہیں اور واقع میں ابی قتادہ غزالی
 عنہ سے اسی مضمون کی حدیث نقل بھی ہے کہ میں لعن و مضا فوض مثل انھما اور کنسی کو
 کو سنا بھی لعنت کے قریب ہی ہے یہاں تک کہ ظالم کے حق میں یوں کہنا کہ خدا اوسکو اپنا
 اور تندرست نہ کرے اور اوسکو موت آوے وغیرہ بھی برابر چنانچہ حدیث شریف میں وارد
 کہ ان المظلم لم یلد عجا علی الظالم حتی یکافئہ ثم یبقی للظالم عنہ فضلک یرک القیامۃ

لجہ اولیٰ انہ
 ابی امام حسین
 جیسے اور کچھ
 کہیں اور کچھ
 مضمون نہ ہو
 جیسا کہ مذکور
 غایت کم میں
 مضمون کا قصہ
 میں اس کی
 معلوم و معلوم
 ظالم پر ہمارے
 پر لیتا ہے پر
 نبی الہی بہ
 یہ قیامت کے
 حدیث و روایت
 بلکہ ایک صحابی
 کا ہی ہے

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بہت ہنستا ہے اونکی ہیبت کم ہوتی ہے اور جو مسلسل کرتا ہے نظرون میں سبک ہو جاتا ہے اور جو ایک چیز کو زیادہ کرتا ہے وہ اونکی حقیقت کو جان جاتا ہے اور جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے او میں حیا کم ہوتی ہے اور جو حیا کم رکھتا ہے او سکا ورع بھی کم ہوتا ہے اور جو پرہیز کم کرتا ہے او سکا دل مرجاتا ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہنسی کسی باعث آخرت سے غفلت پائی جاتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلْحَيُّ تَعْلَمُ مَا اَعْلَمُ لَبِكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَلَصَحَّكُمْ قَلِيْلًا اور ایک شخص نے اپنے بہائی سے کہا کہ نگویہ بھی خوب ہو کہ دوزخ میں جانا پڑے گا اونے جواب دیا کہ ہاں معلوم ہے اونے کہا یہ بھی معلوم ہے کہ او میں سے نکلنا بھی نصیب ہو گا جواب دیا کہ تو معلوم نہیں کہا کہ پر خوشی کس چیز سے کر ہے ہو کہتے ہیں کہ ہر کسی نے او سکوہ و زوم تک ہنستے نہ دیکھا اور یوسف بن سباط کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ قیاس برس تک نہ ہنسا اور عطاء سلمیٰ کی نقل ہے کہ وہ چالیس برس تک نہ ہنسا اور وہب بن الوذنے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ یہ فطرمین ہنسن ان میں آپؐ فرمایا کہ اگر انکی مغفرت ہو گئی ہے تو یہ فعل شکر کرنیوالو کا سائنیں اور اگر مغفرت نہیں ہوئی تو یہ کام خوف کرنیوالو کا سائنیں اور حضرت عبداللہ بن ابی بعلی فرماتے ہیں کہ میان ہنستے کیا ہو شاید کفن دہوئی کے یہاں سے نکل کر آگیا ہو یعنی موت بہت جلد آو جائے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ کرے ہنستا ہے وہ دوزخ میں روٹا جاوے گا انھوں میں واسع فرماتے ہیں جب کوئی جنت میں جا کر روئے تو خواہ مخواہ تعجب کی بات ہے لیکن جو دنیا میں ہنستا ہے اور اپنے خاتمہ اور انجام کا حال نہیں جانتا یہ جنت کے روئے سے بھی زیادہ تر تعجب کی بات ہے یہ آفتین ہنسی کی ہیں مگر ہنسی میں سے وہی قسم مریں جو آواز کے ساتھ ہو یعنی مسکراتے ہو زیادہ اور مسکراتا جسکو تبسم کہتے ہیں اور بے آواز ہوتا ہے وہ اچھا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسطرح تبسم فرماتے تھے حضرت قاسم سے روایت ہے کہ ایک اعرابی ایک سرخ اونٹ پر سوار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا پھر جب اونٹ کو آگے بڑھانے کا ارادہ کیا کہ کچھ پوچھے اونٹنے نے بڑکنا شروع کیا کہی باز ایسا ہی ہوا صحابہ پر دیکھ کر ہنسنے لگے آخر کو یہ ہلنگ بڑکا کہ وہ سوار گر کر مر گیا لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اونٹ نے اس اعرابی کو نیکیا اور وہ مر گیا آپؐ فرمایا وہ تو مر گیا مگر او سکا خون تمہارے منہ میں بہر ہوا ہے اور جس ہنسی کر

چاهکون تو بستان
 نواز او تو را بسوز
 بخاری و سیم برون
 انشالله
 بگو این مگر در
 بدوایت نام که
 عادی سر است

مینست و وقار جاتا ہو وہ بھی مذکور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو منہسی کرتا ہے
 خفیف ہو جاتا ہے اور عجب منکدر رہ جاتا ہے کہ میری ماں نے مجھ کو نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی منہسی
 چھلست کرناور نہ اونکی نظرون میں ہلکا ہو جاوے گا اور سعید بن العاص رحمہ نے اپنے بیٹے کو
 فرمایا کہ نہ تو شریف آدمی سے منہسی کر کہ مکتے دشمنی کرے گا اور نہ کھینے سے منہسی کر کہ تجھ پر حرات کر دے گا
 اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اور منہسی سے کوسون ہلکا ہو کہ اوس سے
 کینہ ہو تا ہے اور انجام ہر ہر ہوتا ہے قرآن کا ذکر کیا کہ دو اور اگر ان معلوم ہو تو عمدہ حالات
 مرد و مکے بیان کیا کہ دو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نگاہ یہ معلوم ہے کہ منہسی کا نام مزاح کیونکہ
 لوگوں نے اسے منہسی کہا کہ ہکو نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ مزاح مشتق از ہ سے ہے جسکے
 معنی دہری کے ہیں تو اس سے یہ غرض ہوئی کہ مزاح حق سے دور کرتا ہے اور بعض اکابر کا قول
 ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہو جاتی ہے دوست الگ ہو جاتے ہیں اب علوم کرنا چاہیے
 کہ اگر شاد و نادر کو ایسا شخص ہو کہ مزاح میں حق کے سوا کچھ نہ کہے کسی کو ایسا نہ دے اور نہ
 افراط کرے بلکہ کبھی کبھی کیا کرے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب
 کا دستور تھا تو اس طرح کی مزاح میں کچھ معنائیں نہیں مگر بڑی غلطی کی بات ہے کہ آدمی مزاح
 اپنا پیشہ و ابھی کر لے اور خوب افراط کے درجہ کو پہنچا دے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضاکا اتباع کرتا ہوں اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی
 دن بہ طوائف کے ساتھ نکوتا کتا پہرے اور ناچ دیکھے اور کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ہی حضرت عائشہ رضہ کو عید کے روز ناچ دیکھنے کی اجازت دی تھی حالانکہ یہ غلط فہم
 اسلئے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے بلکہ مباح چیز میں پر اصرار بھی بعض
 اوقات گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے اس بات کو خوب یاد کر لیتا چاہیے ہاں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم حسب طرح مزاح فرماتے تھے وہ یہاں لکھے دیتے ہیں تاکہ دھوکا نہ پڑے حضرت ابوہریرہ
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم آپ ہم سے مزاح کرتے ہیں فرمایا کہ انبہ اگر کبھی مزاح کرتا ہوں تو سب بات کو سنا
 کچھ نہیں کہتا اور عطار رحمہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی کیا کرتے تھے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ کرتے تھے مگر
 پوچھا کہ کس طرح کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ ایک روز آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو لکھ لیا

میں نے یہ سنا ہے کہ

میں نے یہ سنا ہے کہ

میں نے یہ سنا ہے کہ

نہ ملے اور فرمایا کہ یہ اول دفعہ کا بدلہ ہے اور نیز فرماتی ہیں کہ ایک روز آپ میرے گھر میں
اور بی بی سودہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں میں نے غلیہ تیار کیا اور سو دھڑ سے
کھا کھا کر اوٹھیں گے کہا کہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا میں کھا کھا کر تو کھاؤ نہیں تو
تمہارے منہ پر ملدون گی اوٹھیں گے کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گی میں نے پیالہ میں سے
لیکھ لوں گے میرے پر لیس دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم دو توں کے بیچ میں بیٹھے تھے لہذا پانچ
بیچ میں سے ہٹا لیا تاکہ وہ بھی اپنا عوض مجھے لین اور اوٹھیں گے پیالہ میں ہاتھ ڈال کر میری
مٹہ پر پیر ویا آپ بیٹھے ہتھے ہے اور صیحا کہ بن سنیان کلابی نہایت بد صورت آدمی تھے
جب وہ بیعت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عائشہؓ
بھی موجود تھیں اور اس وقت تک پردہ کا حکم نہ ہوا تھا بیعت کے بعد اوٹھیں گے عرض کیا
کہ میرے پاس دو بی بیان اس طرح عورت بھی آنحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی چلی
اگر آپ نکاح کریں تو ایک کو میں آپ کو دے اسطے یہی دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
اوسٹے پوچھا کہ وہ خوبصورت ہیں یا تم اوٹھیں گے کہا کہ میں اوسٹے کہیں اچھا ہوں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال وجواب سے ہنس پڑے کہ ایسی صورت ہونے پر
اپنے آپ کو خواہد عورت جانتے ہیں اور حضرت علقمہ روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے انکے ساتھ اپنی زبان کاں چھو
اور وہ زبان مبارک کو دیکھ دیکھ خوش ہو رہے تھے اتنے میں عیینہ بن بدر فرز بنی نے کہا
کہ میرے جوار کا ہوتا ہے اوسکی دائی نکلنے تک بھی میں کہی سپار نہیں کرتا آپ فرمایا
مَنْ لَا يَحْمِلُ كَيْحَمَ كَيْحَمٍ طَرَحَ كَيْحَمِي عَمُورَتُونْ اور اڑ کوٹنے آپ کیا کرتے تھے اور یہ گویا
کہ ان دو توں فریق کے ضعف دل کے علاج کے طور پر تھے نہ ٹھٹھے وغیرہ کے طور پر اور کیا
صیب رضی اللہ عنہا میں دروٹھا اور خرما کھاتے تھے آپ فرمایا کہ تمہاری آنکھ دکھتی ہو اور
خرما کھاتے ہو اوٹھیں گے عرض کیا کہ حضرت میں دوسری دائرہ سے کھانا ہوں آپ تنہا
کہ چلیاں ظاہر ہونے لگیں اور روایت ہے کہ خوات بن جیسر انصاری بنی کعب کی چورتوں میں
مکہ معظمہ کی راہ پڑی ہو تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر اوس طرف ہوا نبی اکرم
ان عورتوں میں سے ہو اوٹھیں گے عرض کیا کہ میرے پاس ایک اونٹ شریو اور
لیے اسے رسی بٹوار ہوں آپ اپنی کام کو تشریف لے گئے جب وہاں سے پرے تو پھر اوس

کے گھر میں
بی بی سودہ
عائشہؓ
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بیٹھے تھے
پانچ بیچ میں
سے ہٹا لیا تاکہ
وہ بھی اپنا عوض
لے سکیں اور اوٹھیں
گئے

میری طرف رہ گیا تھا مین نے عرض کیا کہ ابھی لائے دیتا ہوں آپ یہاں ٹھہریے
مگر مین اب اس دروازے کے روبرو بیٹھ گیا تیسرے روز جو آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
اوسے جگہ پایا آپ نے فرمایا کہ میان صاحب آپ نے تو بڑی مصیبت میں جان ڈالی کہ میان
تین روز سے تمہارے انتظار میں ہوں اور ابراہیم بن ہاشم سے روایت ہے کسی نے
دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کر جاوے اور نینچا دہرے آوے تو کیا کرے آپ نے
فرمایا کہ یہاں تک انتظار کرے کہ نماز آئند کا وقت آ جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جب کسی سے وعدہ فرماتے تو شاید کالفظ فرماتے تھے اور حضرت ابن مسعودؓ ہر ایک وعدہ
کے ساتھ انشاء اللہ کہا کرتے تھے اور یہی بہتر بھی ہے پھر اگر اسکو ساتھ پختہ ارادہ بھی ہو تو پورا
کرنا چاہیے اگر خدو نہ ہو اور اگر وعدہ کو وقت اس امر کا قصد پختہ کر لیا کہ پورا نہیں کروں گا
تو اسکا نام نفاق ہے چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں وہ پکا منافق ہو گو نماز روزہ ادا کرے اور زان سے کھو جائے
کہ میں مسلمان ہوں وہ تین باتیں یہ ہیں بات کہے تو جھوٹی وعدہ کرے تو پورا نہ کرے کوئی کچھ
امانت اسکو پاس رکھ جاوے تو اوہ تین خیانت کرے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں
کہ آپ نے فرمایا جس میں چار چیزیں ہوں وہ منافق کامل ہے اوہ جبین ایک چیز اوہ نین کی ہوا میں
اوہ سقدر نفاق بھی ہو گا جب تک اسکو ترک نہ کرے اول یہ کہ بات کہے تو جھوٹی کہے دوسرے
وعدہ کو خلاف کرے سوم عذر گزرنے کے فریب دے گا کہ چہاں خصوصت کیوں نہ لیاں سناؤ اور یہ
اوہ کا حال ہو کہ وعدہ کرتے وقت نیت وفا کی ہوتی غدر و فغان کرے مگر جو شخص وعدہ کو وقت
پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور کسی عذر کے باعث پورا نہ کرے گا وہ منافق نہ ہو گا اگرچہ صورت نفاق
ہی کی سی آپری ہے اس لیے جیسا کہ نفاق اصلی سے بچنا ضرور ہے اس طرح اس صورت نفاق سے
بھی احتراز واجب ہو اور بضرورت شدید اپنی نفس کو معذور نہ کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ابوالہیثم بن الیہمان کو ایک غلام دینے کا وعدہ فرمایا تھا جب غنیمت میں تیر غلام
آئے تو وہ آپ نے فرمادے ایک رہ گیا حضرت فاطمہؓ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ پھر میرے
میرے ہاتھ میں چکی پستے پستے گئے پڑ گئے ہیں یہ غلام مجھ کو عنایت ہو آپ کو وعدہ ابوالہیثم
کا یاد آ گیا اور صاحبزادی کو فرمایا کہ اگر تمکو غلام دیدوں تو وعدہ خلاف ہو گا غرض وہ غلام
ابوالہیثم ہی کو مرحمت فرمایا اور حضرت فاطمہؓ کو وعدہ پر ترجیح دینی باوجودیکہ انکار کیا انھوں نے

گھڑی تھے اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوازن کی غنیمت خنین میں تقسیم فرماتے تھے ایک آدمی اگر کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھے ایک عہد فرمایا تھا آپ فرمایا کہ دست ہو و تجکو چاہیے دے لے اوسنے اتنی بھیر میں مع اونکو چلائے و اوروں کے پسند کین آپ نے دوا اور فرمایا کہ تو نے کچھ بھی مانگا تجھے تو وہ عورت زیادہ ہشیا رہی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی دیوان بتلائے خنین پر حضرت موسیٰ فراموش کیا تھا کہ مانگ کہا مانگنی ہو اوسنے کہا کہ یہ سوال یہ ہے کہ میں پھر سے جوان ہو جاؤں اور آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اوشخص کا مانگنا حضرت سوا ایسا کم معلوم ہوا کہ اوکی عربی ہریج ضرب المثل ٹھہرالی **الْمَنْعُوجُ حَلِيبُ الْمَاءِ الْيَتِيمِ وَالْوَدَّاعِ** اور ایک حدیث شریف میں وارد ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلف وعدہ اسکا نام نہیں ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور نیت میں ہو کہ اسکو پورا کر دینا اور دوسری روایت میں ہے کہ جنبا آدمی دوسرے وعدہ کرے اور نیت پورا کر نیکی ہو مگر کسی مافع نہ پورا کرے تو اسکو کچھ گناہ نہیں چودھویں آفت جھوٹ بولنا اور قسم کھانی اور یہ عیب فاحش اور گناہ عظیم ہے اسماعیل بن اسطوخ کتبہ میں کہ بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے حضرت ابوبکر صدیق سے سنا کہ خطبہ میں فرماتے تھے کہ اول سال ہجرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ گھڑی ہوئے جان میں کھڑا ہوں یہ فرما رہے تھے اتنا کہ حضرت صدیق رضرو نے لکھے

در نمازم خم ابروی تو چون یاد آمد
حالتی رفت که محراب بفریاد آمد

پھر یہ حدیث بیان فرمائی ایتاکم والکذب فوائتہ مع الفجی روعا فی النار وعلیکم بالصیۃ
فوائتہ مع البیۃ فہما فی الجحۃ اور حضرت ابوامامہؓ یوں روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا
کذب ایک وارہ ہے نفاق کے دروازوں میں سے اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں
کہ اختلاف ظاہر و باطن اور قول و فعل اور مدخل و مخرج کا نفاق کہلاتا ہے اور حسنؓ
پر کہا سکی بنیاد ہے دھجھوٹ ہو اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ کبریت خیائۃ الخ
اخلاق حدیثا ہو لک یہ مصدق وانبت لہ یہ کاذب اور حضرت ابن مسعودؓ
سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لا تبت ال لعبد یکذب یتعرق الکذب حۃ
یکتب عند اللہ کذابا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ شخصوں پر تھا
کہ وہ ایک بکری کا معاملہ کر رہے تھے ایک بقیہ کہہ رہا تھا کہ میں اسے سے کم نہ لوں گا

آئی جی جنرل صاحب
بروایت ایڈووکیٹ
محکمہ خزانہ

مجلس شورای اسلامی
استان تهران
کمیسیون برنامه و بودجه

سید ابوالفضل
ابن ابی طالب
علیه السلام

نہایت اور
نورانی سلسلہ اور سیکرٹ
کما ہے ۱۲
سکریٹ

که دوید گاهی که ساقه تو
اورد و نون و نون زمین

میں نے ان کو بھیج دیا۔

ابن ماجه في سنن

واسطہ کما فی حدو
مختصیلین میں جامع اسناد ہی
قرآن مجید میں مکمل

این کتابی است که در
مکتب خیریه خانی
مکتب خیریه خانی
مکتب خیریه خانی

۱- در کلاس و در میان
 ۲- در کلاس و در میان
 ۳- در کلاس و در میان
 ۴- در کلاس و در میان
 ۵- در کلاس و در میان
 ۶- در کلاس و در میان
 ۷- در کلاس و در میان
 ۸- در کلاس و در میان
 ۹- در کلاس و در میان
 ۱۰- در کلاس و در میان

مکتبہ اسلامیہ
بولڈر اور اوکس فورڈ
پریس

بکری خریدار کے مولے لی آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک پر گناہ اور کفارہ دونوں لازم ہوئے اور نیز آپ نے فرمایا اَلْكَذِبُ يَنْقُصُ لِرِزْقٍ اور فرمایا اَلْجَاهِلُ لَكُمْ الْفَخْجَارُ وغیرہ
خارج ہوتے ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ یا حضرت اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام
پس اگر خارج ہو گیا کیا سبب ہے آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ قسم کھا کھا کر گناہ گار ہوتے ہیں
اور کچھ کہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور فرمایا کہ میں شخص سے ہیں جسے خدا تعالیٰ
قیامت کو دن یات لکھ لکھا اور نہ اون پر نظر شفقت ہوگی ایک وہ کہ کسی کو کچھ نہ کیا احسان چاہا
دوسرا وہ کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال شیعہ تیسرے وہ پاجامہ شخصوں سے نیچے رکھو اور فرمایا
کہ اگر کوئی خدا کی قسم کھا کر کچھ کہے اور جھوٹ کے پرے کہ برابر او زمین اپنی طرف سے کوئی چیز
نکلا دے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ قیامت تک رہے گا اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے
ہیں کہ آپ نے فرمایا میں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایک وہ کہ صفت قتال
میں اپنا سینہ بھرا کر کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ یا شہید ہو یا اس کی جیت ہو دوسرے وہ کہ
کسی مودی کی پر دوس میں رہ کر اس کی ایند پر نہ کرے حتیٰ کہ موت یا سفر کے سبب دونوں
میں جدائی ہو جائے اور ایک شخص سفر میں ایک قافلہ کے ساتھ ہو اور وہ اتنا چلے کہ
زمین پر لیٹنے سے ترس گئے پھر اوتر پڑے اس شخص نے کسارہ ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی
تاکہ کوچ کیواسطے اوکو جگادے اور زمین آدمیوں سے خدا دشمنی رکھتا ہو ایک مسودا گر
یا بیچنے والا کہ بہت قسم کھا دے دوسرا فقیر تنگ پر تنگ چلے جو دیکر احسان جتاوی اور فرمایا
وَيْلٌ لِّلَّذِي يَخْذُلُ مَيْكُذِبٌ لِّصَحَّاحِكَ بِهٖ الْقَوْمُ وَيَلْ كَوَيْلٌ اور فرمایا کہ میں نے وہ
خواب دیکھا کہ گویا ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ مل میں اون کے ساتھ ہو گیا
اتنے میں دو آدمیوں کو دیکھا کہ ایک بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا اور اسے دوسرے کے ہاتھ میں
ایک لوہیا گرزنے کے بیٹھے ہوئے کی باچھ میں ڈال کر اٹھا چیر رہا ہے کہ وہ اس کے کندھو
تک آ جاتی ہے پھر دوسری باچھ میں ڈال کر ایسا ہی کرتا ہے اتنی میں چھلی باچھ جان کی تو مچ جاتی
پس جو شخص مجھ کو لگیا تھا اس سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا سنئے جواب نہ کیا کہ یہ دروغ
آوی ہے اسکو قیامت تک ہی عذاب قبر میں ہوتا دیکھا اور عبد اللہ بن جراح سند روایت کرتے
کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مومن زنا کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ کبھی

۱۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۱۱ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۱۲ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۱۳ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۱۴ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۱۵ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۱۶ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۱۷ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۱۸ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۱۹ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۲۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۲۱ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۲۲ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۲۳ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۲۴ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۲۵ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۲۶ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۲۷ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۲۸ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۲۹ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۳۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۳۱ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۳۲ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۳۳ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۳۴ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۳۵ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۳۶ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۳۷ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۳۸ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۳۹ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۴۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۴۱ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۴۲ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۴۳ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۴۴ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۴۵ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۴۶ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۴۷ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۴۸ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۴۹ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۵۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۵۱ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۵۲ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۵۳ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۵۴ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۵۵ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۵۶ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۵۷ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۵۸ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۵۹ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۶۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۶۱ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۶۲ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۶۳ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۶۴ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۶۵ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۶۶ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۶۷ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۶۸ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۶۹ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۷۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۷۱ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۷۲ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۷۳ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۷۴ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۷۵ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۷۶ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۷۷ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۷۸ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۷۹ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۸۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۸۱ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۸۲ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۸۳ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۸۴ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۸۵ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۸۶ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۸۷ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۸۸ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۸۹ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۹۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۹۱ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۹۲ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۹۳ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۹۴ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۹۵ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۹۶ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۹۷ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۹۸ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۹۹ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

۱۰۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام الدین جلد سوم"

اور خالد بن صبیح سے کہنے لے پوچھا کہ کیا ایک دفعہ کے جھوٹ بھولی آدمی جھوٹا کہلاتا ہے
 او خنوں فرمایا کہ بیشک اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ کسی کتاب میں میری نظر گر گذر آ
 کہ خط کا وعظ او سکری عمل سے مطابق ٹیبا جاو گیا اگر عمل ویسا ہی ہوا تو خیر اور اگر جھوٹ ہوا تو اس کا
 ہونٹہ آگ کی مقرر خنوں سے کاٹے جاوین گے جتنی دفعہ کٹیں گے پھر ویسی ہی ہو جاوین گے
 اور یہ بھی او خنوں کا قول ہے کہ سچ اور جھوٹ آدمی کے دل میں لڑتے رہتے ہیں یہاں تک
 کہ ایک غالب ہو کر دوسرے کو نکال دیتا ہے اور ایک بار عمر بن عبدالعزیز فرمادے ہیں کہ اگر
 سے کچھ کہا او سنے کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں او خنوں نے فرمایا کہ بخدا جب سچ کہ مجھ معلوم
 ہوا ہو کہ جھوٹ سے جھوٹے آدمی کو عیب لگتا ہو تب سچ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
 قائدہ او ن مقامات کا ذکر جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہو واضح ہو کہ جھوٹ اپنی
 ذات سے حرام نہیں بلکہ اس جہت سے حرام ہے کہ اس سے دوسری کو ضرر پہنچتا ہو اس لئے
 کہ ادنی مرتبہ یہ ہے کہ مخاطب ایک بڑا صل بات کا اعتقاد کرے اور حقیقت شے سے جاہل ہے
 اور اس سے کبھی دوسری نقصان بھی ہو جاتا ہے پس اگر حقیقت امر کے جاہل نہیں نفع اور
 مصلحت معلوم ہو تو جھوٹ کی اجازت ہونی چاہیے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہونا چاہیے
 میمون بن عمران کا قول ہے کہ جھوٹ بعض مقامات میں سچ سے اچھا ہوتا ہو مثلاً اگر کوئی شخص
 بھاگ کر ایک گھر میں تھا رہی مانتی چھپ جاوے اور دوسرا شخص اس کو ناحق مار ڈالنے کے لیے
 تلوار لیے پیچھے سے آوے اور تم سے پوچھے کہ فلاں شخص کہاں ہے تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا
 واجب ہے اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ جو عمدہ مقصد جھوٹ اور سچ دونوں سے حاصل ہو سکتا ہو
 تو وہاں جھوٹ بولنا حرام ہے اور اگر صرف جھوٹ ہی سے وہ مطلب حاصل ہو سکتا ہو تو
 جھوٹ مباح ہو بشرطیکہ وہ مطلب بھی مباح ہو اور اگر مطلب واجب ہو تو جھوٹ بھی واجب ہے
 جیسا کہ دوسری مثال میں خوان خاق سے بیان ہوا واجب تھا تو جھوٹ بولنا بھی مان واجب ہوا
 اور چونکہ مقصد بڑائی کا اور آپس میں منہلج کرنا یا بدو ن جھوٹ کو راست نہیں آتا تو ایسی مقامات
 میں جھوٹ بولنا مباح ہو مگر حتی الوسع اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ کی عادت ہونے
 سے اس بات کا خوف ہو کہ جس جھوٹ کی حاجت نہ ہو وہ بھی زبان سے نکلیاوی یا مقدار
 ضرورت سے زیادہ کہے اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں جھوٹ حرام ہے مگر ضرورت کے لیے
 جائز ہو سکتا ہے غیاثیہ حضرت امام کلنوم سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

حضرت یونس سے
 چاروں اہل بیت کا
 ذکر ہے

کسی نہیں سنا کہ جھوٹ کی اجازت دی ہو مگر تین جگہ میں ایک کہ دو شخصوں کو درمیان صلح کرنے میں دوسری فرمائی میں تیسرے میان بی بی کے آپس میں اور یہ بھی انھیں روایت ہو کہ آپ فرمایا لکھنا بکذاب من اصلہ یکن اثنتین فقال خیرا او غمی خیرا اور اسما بنت مرثدہ روایت ہو کہ آپ فرمایا کل الکذب یکتب علی ابن آدم الا رجل کذب بین مسلمین لیصلی بینهما اور حضرت ابو کابل روایت کرتے ہیں کہ دو اصحاب میں گفتگو بڑھی میان تک کہ گشت و خون پرتیار ہوئے مجھ سے جو ایک صاحب مروتین زادوں سے کہا کہ تم فلاں شخص سے کیوں لڑتے ہو وہ تو تمھاری تعریف کرتے تھے پھر دوسری سے ملکر ایسا کہایا میان تک کہ دونوں میں صلح ہو گئی پھر میں نے اپنی دل میں سوچا کہ میں نے ان دونوں کو راضی کر دیا مگر میری جان کو بنو کی کہ جھوٹ بولا اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر باجریان کیا آپ فرمایا کہ ای ابو صالح آپس میں صلح کرانا چاہیے گو جھوٹ ہی ہو اور عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی وجہ سے جھوٹ بولا کروں آپ فرمادے کہ جھوٹ میں خیر نہیں اور میں عرض کیا کہ میں اس سے وعدہ کر لیا کروں فرمایا کہ اس کا مضائقہ نہیں اور روایت ہو کہ عمار خلافت حضرت عمر رضی عنہ ایک شخص ابو عروہ دہلی کا بیٹا تھا اس کی عبادت یہ تھی کہ عورتوں سے نکاح کر کے خلع کرالیا کرتا تھا لوگوں میں اس کا چرچا ہوا تو حضرت عمر رضی عنہ کو یہ معلوم ہوا جب اس کو اطلاع ہوئی تو عبداللہ بن ارقم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آیا اور اپنی روجہ سے کہا کہ میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ تو مجھے بغض رکھتی ہے یا نہیں اس نے جواب دیا کہ قسم سہرت پوچھو اس نے کہا کہ قسم سہرت پوچھتا ہوں سچ بتانا اس نے کہا کہ بغض تو رکھتی ہوں اس نے ابن ارقم سے کہا کہ آپ نے اس کا قول سنا پھر دونوں حضرت عمر رضی عنہ کی خدمت میں آئے اور اس نے عرض کیا کہ آپ سب لوگ فرماتے ہیں کہ میں اپنی وجہ پر ظلم کرتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں آپ ابن ارقم سے پوچھیے آپ زادوں سے حال پوچھا انھوں نے ماجریان کیا نب آپ تو اس کی عورت کو بلوایا وہ اور اس کی بھوپھی حاضر ہوئیں آپ فرما دیں پوچھا کہ تو نے ہی اپنے خاوند کو کہا کہ میں تجھ کو برا جانتی ہوں اس نے عرض کیا کہ حضرت میں نے ابھی تو بہر کے رجوع الی اللہ کیا جو اس نے مجھ سے دیکر پوچھا اسو طریق میں جھوٹ بول سکی کیا میں جھوٹ بول یا کروں آپ فرمایا کہ البتہ اگر عورتوں کو مرہون نہ آوے تو اس سے ہرگز ذکر نہ کریں کیونکہ گھر کی آبادی دستی پر منحصر ہے لوگوں کو چاہیے

جھوٹ میں خیر نہیں ہے
صلح کرنا بہتر ہے
اور اس سے
بیان کرنا کہ جھوٹ
بولا اس لیے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں
حاضر ہونا چاہیے
گو جھوٹ ہی ہو
اور عطاء بن یسار
فرماتے ہیں کہ
ایک شخص نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھا کہ
میں اپنی وجہ سے
جھوٹ بولا کروں
آپ فرمادے کہ
جھوٹ میں خیر نہیں
اور میں عرض کیا
کہ میں اس سے
وعدہ کر لیا کروں
فرمایا کہ اس کا
مضائقہ نہیں
اور روایت ہو کہ
عمار خلافت
حضرت عمر رضی
عنہ ایک شخص
ابو عروہ دہلی
کا بیٹا تھا اس کی
عبادت یہ تھی
کہ عورتوں سے
نکاح کر کے
خلع کرالیا کرتا
تھا لوگوں میں
اس کا چرچا ہوا
تو حضرت عمر
رضی عنہ کو یہ
معلوم ہوا جب
اس کو اطلاع
ہوئی تو
عبداللہ بن ارقم
کا ہاتھ پکڑ کر
اپنے گھر لے آیا
اور اپنی روجہ
سے کہا کہ میں
تجھ کو قسم دیتا
ہوں کہ تو مجھے
بغض رکھتی ہے
یا نہیں اس نے
جواب دیا کہ
قسم سہرت
پوچھو اس نے
کہا کہ قسم
سہرت پوچھتا
ہوں سچ بتانا
اس نے کہا کہ
بغض تو رکھتی
ہوں اس نے
ابن ارقم سے
کہا کہ آپ نے
اس کا قول سنا
پھر دونوں
حضرت عمر
رضی عنہ کی
خدمت میں آئے
اور اس نے
عرض کیا کہ
آپ سب لوگ
فرماتے ہیں
کہ میں اپنی
وجہ پر ظلم
کرتا ہوں اور
چھوڑ دیتا
ہوں آپ ابن
ارقم سے
پوچھیے
آپ زادوں
سے حال
پوچھا انھوں
نے ماجریان
کیا نب آپ
تو اس کی
عورت کو
بلوایا وہ
اور اس کی
بھوپھی
حاضر ہوئیں
آپ فرما دیں
پوچھا کہ
تو نے ہی
اپنے
خاوند کو
کہا کہ میں
تجھ کو
برا جانتی
ہوں اس نے
عرض کیا
کہ حضرت
میں نے ابھی
تو بہر کے
رجوع الی
اللہ کیا
جو اس نے
مجھ سے
دیکر پوچھا
اسو طریق
میں جھوٹ
بول سکی
کیا میں
جھوٹ بول
یا کروں
آپ فرمایا
کہ البتہ
اگر عورتوں
کو مرہون
نہ آوے تو
اس سے
ہرگز ذکر
نہ کریں
کیونکہ
گھر کی
آبادی
دستی پر
منحصر ہے
لوگوں کو
چاہیے

اور اولو کماں یہ ہے کہ اسکا مقصود صحیح ہے پس یہ بڑی خطا ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلْيَعْدِ مَنَ الْكَذَّابِ اور اس حدیث پر بے ضرورت عمل چھوڑا نہیں جاتا
 اور وعدہ و وعید کے لیے کچھ ضرورت وضع احادیث کی نہیں اس لیے کہ ہر مضامین احادیث و آیات صحیحہ میں
 وارد ہیں وہ کیا تھوڑے ہیں جو جہنی احادیث کی ضرورت ہو اور یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ احادیث و آیات
 صحیحہ کو سنتے سنتے انکار عجب جاتا رہا ہے اور خوف اتنا نہیں ہوتا جتنا نے مسنونہ سے حاصل ہوتا ہے تو خیال
 خام ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خداوند کریم پر فخر کرتے سے کوئی گناہ بڑا کر نہیں اور اس سے ایسے ہوا
 بھی واقع ہوتے ہیں کہ باطل شریعت کو درہم برہم کر دین تو نیکی برباد گناہ لازم کا مضمون ہوتا ہے حضرت
 جوٹ اور اقرار ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے سامنے سب گناہ گرد ہیں خدا ہر کو اور سب مسلمانوں کو اس سے بچاؤ
 بتلایا اس بات کی بیا نہیں کہ کنا تھی بھی جوٹ نہ بولنا چاہیے جانا چاہیے کہ سلف کا قول ہے کہ کنا تھی جوٹ
 بولنا کذب نہیں کھلاتا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر آدمی کنا تھی کچھ جوٹ کے تو کذب سے
 بچ جاتا ہے اور سبط ح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے منقول ہے مگر ان لوگوں کی غرض یہ ہے
 کہ جب آدمی جوٹ بولنے کے واسطے مضطر ہو تو کنا تھی کہے ورنہ بلا ضرورت و حاجت جوٹ بولنا نہ ضرورت چاہیے
 نہ کنا تھی گو کنا تھی میں آسانی ہے اور شمال کنا تھی کے یہ ہے کہ مطرف ایک بار زیادہ کے پاس گئے اوسنے کہا کہ دیکھ
 کیوں آئے تو ایک مصرع کا بہانہ کر کے کہا کہ جب سی سین تمہاری پاس سو گیا تھا کروٹ نہیں لی الا ماشاء اللہ
 یا کسی آدمی سے تمہاری طرف سے کسی نے کچھ کان بہرے اور کانہ منظور ہو کہ جوٹ نہ بولیں تو اوس وقت ایسا
 جواب دو کہ وہ کچھ اور سمجھو اور تمہارا مطلب کچھ اور ہو تو یہ کنا تھی کہلا دیکھا غرض کنا تھی اوسے کا نام ہے کہ سماع
 اوس سے کچھ سمجھو اور تمہارا مطلب کچھ اور ہو مثلاً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایک
 جگہ کے عامل تھے وہاں سے آئے تو اونکی بی بی نے کہا کہ جیسے اور عامل اپنے گھر کچھ لاتے ہیں تم بھی لاؤ
 یا نہیں انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ ایک ناظر تھا اونکی مراد یہ تھی کہ خدا تعالیٰ ناظر تھا مگر اونکی
 بی بی نے بھیجا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کسی کو گامبانی کے لیے بھیجا ہو گا اس خیال سے کہنگی
 کہ سبحان اللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امین تھو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نزدیک
 امین تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے ساتھ ناظر مقرر کیا ہے چرچا تمام عورتوں میں پھیلا یا یہاں تک کہ حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ سے بھی جا کر شکایت کی آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور فرمایا کہ میں نے کب تمہارے
 ساتھ ناظر بھیجا تھا انہوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو بھیجنے کا تو ذکر نہیں کیا یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ
 تھا اور اوسکی سوا کوئی اور جھکو غدر نہ سوچا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں ٹری اور اولو کماں عینیت فرما کر کہا

ابن عباس رضی اللہ عنہما
 ابی بن کعبہ رضی اللہ عنہ
 ابی بن کعبہ رضی اللہ عنہ
 ابی بن کعبہ رضی اللہ عنہ

عادت سے زیادہ دفعہ کما یا بلایا ہوگا تو گناہ گار نہ ہوگا گو اتنی دفعہ نہ کہا ہو جتنی تعداد کوئی ہے اور ان دونوں کے درمیان اور درجے ہیں کہ جو کوئی اپنی زبان مبالغہ سے نزوی وہ خطرہ کذب سے خالی نہ ہوگا اور ایک جھوٹ جسکی عادت اور سہل انکاری لوگوں میں شائع ہے یہ ہے کہ جب آدمی سے کہا جاوے کہ کھانا کھاؤ تو جواب دی کہ مجھے بھوکہ نہیں اور یہ بھی ممنوع اور حرام ہے بشرطیکہ کوئی غرض صحیح اس سے متعلق نہ ہو مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسما بنت عیس سے روایت ہے کہ شب زفاف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں موجود تھی اور انکو بتیہ ہی بنایا سنوارا تھا اور میرے ساتھ کچھ اور عورتیں بھی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب حضرت عک کے پاس ہم لے گئے تو آپ کے بیان پر ایک پیالہ دودھ کے اور کچھ موجود نہ تھا پس اوس وقت آپ نے کچھ پیالہ اور پھر حضرت عائشہ رضہ کو دیا اور انکو حیا دہ منگیہ ہوئی تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مت ہٹاؤ اور لی لو او انہوں نے اوسی شرم کی حالت میں لیا اور پیالہ پر آپ نے فرمایا کہ اپنی ساتھیوں کو دیکھو عورتوں کو عرض کیا کہ کھلو بھوکہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے پیٹ میں کچھ اور جھوٹ دؤں گو ساتھ مت کر میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو ہمارا دل ہوتا ہوا ہوتا ہم کہیں کہ یہ کچھ نہیں کیا یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے آپ نے فرمایا کہ جھوٹ جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ اگر تھوڑا سا جھوٹ ہو تو تھوڑا سا لکھا جاوے گا اور ایسا جس جیسے جھوٹ میں بھی تسامع سے پتے تھے چنانچہ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں اتنا کچھ پڑتا تھا کہ باہر بھی آجاتا تھا لوگ اوسے عرض کرتے تھے کہ آپ اپنی آنکھیں پونہ پونہ ڈالیے آپ فرماتے کہ طبیب کو قول کیا کروں اور میں نے کہا ہے کہ آنکھوں کو ہاتھ مت لگاؤ یعنی وعدہ جو معاج سے ہاتھ نہ لگائیکا کہ چکا ہوں وہ خلاف ہونا دیکھا اب ہم کہتے ہیں کہ واقع میں بلوغ اسطرح حفاظت اپنی زبان کی فرماتے ہیں اور جو شخص حفاظت کو ترک کر گیا اوسکی زبان بے اختیار جھوٹ میں مبتلا ہوگی اور اوسکو خبر بھی نہوگی خواتین فرماتے ہیں کہ ربیع بن خثیم کی بہن سیرہ کے کی عیادت کو آئیں اور اوسپر جھک پڑیں اور پوچھنے لگیں کہ بیٹا کیا حال ہے پس اونکی بھائی ربیع نے اوسے پوچھا کہ اس لڑکے کو دودھ پلایا ہے اونہوں نے کہا نہیں اونکی بہائی نے فرمایا کہ پرتھرا بیٹا کیسے ہویوں کیوں نہ کہا کہ بچہ کیسا ہے جو جھوٹ ہوتا اور ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بات اپنی آپ کو معلوم ہوا اوس میں کہتے ہیں کہ خدا جانتا ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک بڑی گناہوں سے ہے کہ جسکی بات کو ناجانتا ہوا اوسکو کہے کہ خدا جانتے اور نیز بعض لوگ جھوٹا خواب کہا کرتے ہیں یا اوس میں کچھ اپنی طرف سے ملا کرتے ہیں اس میں بھی بڑا گناہ ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے اِنَّ مِنْ عَظَمِ الْفَرِيَةِ اَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ اَوْ يَكْذِبُ بِالْمَنَافِعِ اَوْ يَكْذِبُ عَلَى مَا لَوْ اَقْلُ اور دوسری

ہو آپ اجازت دیتے گئے ایک شخص نے اگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دو عورتیں ہیں کہ
 اونہوں نے بھی روزہ رکھا تھا اونکو آپ اجازت دین تو افطار کریں آپ نے منہ پھیر لیا اونسے دوبارہ
 عرض کیا دوبارہ ہی منہ پھیر لیا اونسے پھر عرض کیا آپ نے فرمایا کہ اونہوں نے روزہ نہیں رکھا جو او
 دن بہرہ لوگوں کا گوشت کھاوے اوں کا روزہ کیسے ہوگا تو جا کر اونسے کہدے کہ تمہارا روزہ ہی توفی
 کرو اونسے اون ءور تو نکو حضرت کا حکم سنا دیا اونہوں نے قی کی تو ہر ایک کے منہ سے جہاں وہاں کلا اون
 اگر آپ کی خدمت میں ماجرا بیان کیا آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے قبضہ قدرت میں میرا دم
 اگر یہ خون کے لوتھڑے اونکے پیٹوں میں رہ جاتی تو اونکو دو وزخ کھا جاتی اور ایک روایت میں یوں ہے
 کہ جب آپ نے منہ پھیر لیا تو شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا کہ بخدا وہ عورتیں قریب الکر ہیں آپ نے فرمایا
 کہ اونکو میان بلا لاجب وہ ایمین تو آپ نے ایک بڑا بادیا نکا کر ایک کو اونہیں سے کہا کہ اس میں تے کر
 اونسے پیب اور خون کی تے یہاں تک کی کہ پیالہ بھر گیا پھر دوسرے سے کہا کہ تے کر اونسے بھی ویسا ہی
 قی کی آپ نے فرمایا کہ ان دونوں نے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اوس سے تو روزہ رکھا اور جسکو
 حرام کیا تھا اوس سے افطار کیا ایک دوسرے کے پاس ٹھیکہ لوگوں کا گوشت کھانا شروع کیا اون
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ذکر سو دکا فرمایا اور ارشاد کیا کہ
 درم سو دکا آدمی لے تو خدا کے نزدیک گناہ میں چھتیس زنا سے بڑھ کر ہے اور سو دسے بھی بڑھ کر مسلمان
 آدمی کی آبرو ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے پس آپ
 دو قبروں پر گزے کہ جیکے مردوں کو عذاب ہو رہا تھا آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا
 اور عذاب ہوتا ہے ایک تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب ہی نہیں بچتا تھا پھر آپ نے ایک
 لکڑی یاد دہنگ کر اونکو لٹا اور دونوں قبروں پر گار ڈیا اور فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیگی اونکو عذاب میں
 تخفیف رہیگی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کو زنا کے باعث سنگسار کیا تھا ایک آدمی نے
 اپنے ساتھ سے کہا کہ اسکو کتے کی طرح اوسی جاہ مار ڈالا پھر راہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر
 مردار پر ہوا تو ان دونوں شخصوں کو فرمایا کہ اس میں دانت لگا دو اونہوں نے عرض کیا کہ کیا مردار پریم دانت
 بارین آپ نے فرمایا کہ جو ذکر ماعز کا تم نے کیا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ برا تھا غرض کہ صحابہ رضوان اللہ
 علیہم اجمعین اس میں کھشاہدہ پیشانی ملتے اور غیبت کسی کی نہ کرتے اور غیبت نہ کرنے کو افضل اعمال جانتے
 اور اوسکے خلاف کو عادت منافقین تصور کرتے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی
 دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو آخرت میں بھی اوسکے سامنے وہی گوشت کیا جاوے گا اور حکم ہوگا

احیاء علوم الدین جلد سوم
 باب چہارم نکات مہربان
 ۱۲

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ جو آدمی
 دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت
 کھاتا ہے تو آخرت میں بھی اوسکے
 سامنے وہی گوشت کیا جاوے گا اور حکم ہوگا

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ جو آدمی
 دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت
 کھاتا ہے تو آخرت میں بھی اوسکے
 سامنے وہی گوشت کیا جاوے گا اور حکم ہوگا

کہ جیسا زندگی میں تو نے کھایا تھا اب بھی کھا تو ناچار کھا وے گا اور منہ بنا دیکھا چلا وے گا اور یہ مضمون
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے اور ایک بار دو آدمی مسجد کے کسی دروازے کے پاس بیٹھے
 تھے کہ وہاں کو گزرا ایک غنٹ کا ہوا جس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا ان دونوں نے اسکو دیکھا کہ اس میں کھا
 کہ ابھی اس میں اثر غنٹ پنے کا باقی ہے اتنے میں نماز کے لیے تکبیر ہوئی یہ دونوں بھی جماعت میں شریک ہو
 مگر دلیں یہ خیال رہا کہ جسے اس شخص کی نسبت ایسا کلام کھاسا ہے نہ معلوم نماز ہوئی یا نہیں اس لیے
 عطا احمد اس سے یہ ماجرا کہا اور انہوں نے فرمایا کہ دوبارہ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھو اور اگر روزہ بھی تھا
 تھا تو روزہ کو بھی قضا کرو اور قیل ^{تلا} لَکَلْ هُمْ تَلْکَ لَکَی کی تفسیر میں حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ ہر روز سے وہ شخص مراد ہے کہ جو طعن و اعتراض لوگوں پر کرے اور روزہ سے غیبت کرنے والا مراد ہے
 اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہکمو ایسا پہلو ہے کہ عذاب قبر کے تین حصہ ہیں ایک تھانی
 تو غیبت سے ہوتا ہے اور ایک تھانی جھلی سے اور ایک تھانی پیشاب سے نہ بچنے سے اور حضرت حسن
 فرماتے ہیں کہ بخدا غیبت کا آخر مسلمان کے دین میں آکھہ بیماری کے اثر سے بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی جیسا
 مرض آکھہ آدمی کے تن بدن کو کھالیتا ہے ویسے ہی غیبت دین کو چٹ کرتی ہے اور یہ بھی اور غیبت کا قول
 ہے کہ جس نے سلف کو اسی حال پر پایا کہ نماز روزہ کو کسی کو عبادت نہیں جتھے تھے بلکہ ترک غیبت
 عبادت جانتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب تمہارا دل چاہے کہ لوگوں کی
 عیب بیان کرو تو اپنے عیب یاد کرو اور بعض کا قول ہے کہ تم لوگ لوگوں کی آنکھ کا ٹونکا بھی دیکھ
 لیتے ہو مگر اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نہیں سوچتا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ اسے ابن آدم حقیقت
 ایمان پر جی بھی پہنچا کہ جو برائی تجھ میں ہے اس پر دوسرے کو برا نہ کہے گا اور اپنی برائی کی اصلاح بھلے کر لگا
 اور جب پھلے اپنے نفس کی اصلاح مقدم جانے کا تو یہی شغل کافی ہے دوسروں کی طرف التفات کی
 نوبت آئی بھی مشکل ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب تر وہی بندہ ہے جس کا حال ایسا ہی ہوا اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کا گزرمعہ عواریوں کے ایک مے کے پر ہوا تو عواریوں نے لکھا کہ اس کے تے میں سے کیا
 بری ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ اسکے دانتوں کی سفیدی کتنی تیز ہے اس سے گویا حضرت عیسیٰ نے
 ان کو کئی کی غیبت سے بھی منع فرمایا اور تنبیہ کی کہ اللہ کی مخلوق میں سے اچھی شے کے سوا اور کچھ ذکر
 نہ کرنا چاہیے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ دوسری کی غیبت
 کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ خبردار غیبت سرت کرنا یہ چیز اون لوگوں کا سالن ہے جو انسانوں میں سے ہوتے
 ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کہ اس میں شفا ہے لوگوں کا ذکر مت کیا کرو

تفسیر
 غیبت کی

کہ اوس میں روک ہے اللہ کو حسن توفیق عطا فرماؤ

دوسرا بیان معنی غیبت اور اوسکی تعریف میں

غیبت کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کا ایسا ذکر کرنا کہ اگر وہ سنی تو برا جانے خواہ نقصان بدن کا ذکر نہ کرے یا نسب کا یا حق کا یا قول و فعل کا یا دین کا یا دنیا کا یا کپڑے اور گھر اور سوار و غیرہ کا۔ بدن کا عیب یہ ہے کہ کسی کو یوں کھو کہ جسکی آنکھیں چند سی یا آنسو ڈال یا بھنگی ہین یا جو گنہ یا بونا یا لبنایا کالایا یا پلایا وغیرہ جو ایسے عیب معلوم ہوں کہ اگر وہ سننے کا تو برا مانے گا ساو نسب کا عیب اس طرح کہ اوسکا باب علم اللہ خواہ سید ہے یا بدکار ہے یا موجی یا لوبہ والا یا اور کسی مکروہ پیشہ والا سے اور خلق کا عیب اس طرح کہ فلان شخص بد مزاج ہے یا بخیل یا متکبر یا ریاکار یا غصیاریا نامرد یا بزدل یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کہا جاوے اور ان افعال میں عیب جو دین سے متعلق ہین یوں ہوتا ہے کہ وہ جو جھوٹا شراب خوار خائن ظالم غیر یا ناماز و زکوٰۃ میں سستی کرتا ہے یا رکوع و سجدہ اچھی طرح نہیں ادا کرتا یا نجاست نہیں چھایا یا لوگوں سے سلوک نہیں کرتا یا زکوٰۃ کو بیوقوف صرف کرتا ہے یا اچھی طرح نہیں تقسیم کرتا یا زندقہ میں جماع وغیرہ کو گنہ برائی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور جو افعال متعلق دنیا سے ہین اوسکا عیب اس طرح ہے کہ فلان شخص نے ادب سے لوگوں کی تعظیم نہیں کرتا اپنا حق سبک جاتا ہے اپنے اوپر کسی کا حق نہیں سمجھتا یا بڑا بکی ہے یا بے خوار یا بیخبر کہ بے وقت سورتا ہے اور بے موقع بیٹھ جاتا ہے اور کپڑے کے عیب اس طرح کہ اوسکی آستین چوڑی ہین یا دامن لمبے ہین یا کپڑے سیلے رکھتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہین کہ دین کے باب میں جو کسی کو کچھ کہتے ہین تو یہ داخل غیبت نہیں ایسے کہ جس چیز کو خدا نے برا کہا ہے اوسکی مذمت کرتے ہین تو ایسے شخص کو گناہ کے باعث برا کہنے میں کیا خرابی ہے و کیہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کہ اوس عورت کا ہوا جو بہت نماز و روزہ کیا کرتی تھی اور اوسکی ساتھ ہی ہمسا یونکو اپنی زبان سے ستانی تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جا بیگی اور اسی طرح ایک عورت کا ذکر آپ کے سامنے ہوا کہ وہ بخیل ہے آپ نے فرمایا کہ اوس میں کچھ اچھی بات نہیں تو اگر اس قسم کی برائی ممنوع ہوتی تو آپ لوگوں کو منع فرمادیتے کہ ایسے الفاظ سے ذکر بہت کیا کرو ہم کہتے ہین کہ یہ قول و دلیل اون لوگوں کی ٹھیک نہیں ایسے کہ اصحاب رضی اللہ عنہم جو لوگوں کا ذکر ان الفاظ سے آپ کے سامنے کرتے تھے تو اونکی غرض یہ نہ تھی کہ اونکا متک یا برائی ہو بلکہ تحقیق مسائل منطوق ہوتی تھی اور سوا مجلس سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی جگہ اسکی ضرورت تھی اسلئے صرف اوسی مجلس میں ایسا ذکر تحقیق کے لیے ہوجاتا تھا اور ان امور کی غیبت میں داخل ہونکی یہ سندر ہے کہ تمام علمای امت کا اجماع ہے کہ دوسرے

ہم ابن جان جس کا
برایت ابو ہریرہ

میں نے اپنے صاحب
اخلاق برایت
بعض ایسے مسائل

دوسری

کوئی گویا کھانا کہ وہ سنے تو برا مانو اسی کا نام غیبت ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی سخت
 میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے اور یہ بھی جب ہے کہ جو بات کسی کی بیان کی ہے وہ اوس میں موجود ہو تو اسی
 بات کہنے سے غیبت کا بھی مرتکب ہو گا اور خدا کا نافرمان اور اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا بھی ہو گا
 اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکمل معلوم ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں لوگو! سنی عرض کیا
 کہ خدا تعالیٰ اور اوس کا رسول زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ لَعَنَ اللّٰهُ مَنَ بَايَعَ بِلِسَانِهِ لِيُكْفِرَ بِلِسَانِهِ وَفِعْلِهِ
 کہ جو بات کسی کی کہی جاوے اگر اوس میں ہو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بات اوس میں ہو تو غیبت ہے ورنہ جھوٹ
 ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 ہوا تو لوگوں نے کہا کہ وہ بڑا عاجز ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے اوس کی غیبت کی اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت
 جو بات اوس میں تھی ہے تو وہ بیان کی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات کہتی جو اوس میں نہ تھی تو بھتان کر
 اور حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کا ذکر آنحضرت صلی
 کے سامنے کیا اور بیان کیا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اوس کی غیبت کی اور حضرت
 حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کا ذکر کرنا تین طرح ہوتا ہے غیبت اور بھتان اور افک اور
 ہر ایک کتاب اس غرض میں موجود ہے غیبت تو ایسی چیز کہتے ہیں کہ جو بات دوسرے میں ہوا اوس کو
 بیان کریں اور بھتان یہ ہے کہ جو بات اوس میں نہ ہو اسے بیان کریں اور افک یہ ہے کہ جیسا سید بن دینار
 کہہ میں اور ابن سیرین رحمۃ اللہ نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو منہ سے وہ کالا آدمی نکل گیا تو کہا استغفر اللہ
 اوس کی غیبت کی اور ایک بار ابراہیم یک شیم کا ذکر کیا تو بھی کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ آنکھ پر رکھ لیا اور یک شیم
 نہ کہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی کی غیبت مت کرو میں نے ایک عورت کو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا تھا کہ اس کے دامن لینے لے رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ تھو کہ تھو کہ میں نے
 جو تھو کا تو منہ میں سے گوشت کا لوتھرا نکلا اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ غیبت زبان سے ہی کہنے پر موقوف
 نہیں بلکہ حسب طرح دوسرے شخص کسی کا عیب بھی جاوے وہ غیبت ہی میں داخل ہے خواہ کناہ اور رفر سے ہو
 یا حرکت و فعل سے یا تصریح و قول سے پس سب حرام اور ناجائز ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
 فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک عورت آئی جب وہ چلی گئی تو میں نے ہاتھ سے اوس کے قد کا اشارہ کیا کہ تو
 سے قد کی تھی یعنی بونی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اوس کی غیبت کی اور اسی میں داخل
 ہے اگر لنگر سے آدمی کی نقل کرے اور خود اوس کی چال چلنے کے بلکہ نقل کرنا غیبت ہی بھی ہو گا کہ اگر کسی
 کہ اس سے زیادہ تر صورت و ہر شخص کی ذہن بن آتی ہے گویا تھو ویر میں نظر ہو جاتی ہے جب

11

پیشانی پر لکھی ہوئی عبارتیں

[Signature]

مجلس شورای اسلامی

انسانی حقوق

معلوم نہیں ہے۔

بنیادین و اساسی
در امور و مسائل
مختلفه و غیره

Figure 1 is a line graph showing the relationship between the percentage of total effort and the percentage of total catch for five fish species. The x-axis represents the 'Percentage of total effort' from 0 to 100, and the y-axis represents the 'Percentage of total catch' from 0 to 100. The species are: Yellow perch, Rock bass, White perch, Striped bass, and Bluegill. Yellow perch shows a high catch percentage for low effort, while Bluegill shows a high catch percentage for high effort. Striped bass and Rock bass show intermediate catch percentages across the effort range.

Percentage of total effort	Yellow perch	Rock bass	White perch	Striped bass	Bluegill
0	0	0	0	0	0
20	80	10	10	10	10
40	60	20	20	20	20
60	40	30	30	30	30
80	20	40	40	40	60
100	10	50	50	50	80

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ ایک عورت کی نقل کی تو آپ نے فرمایا مائیسہ ثنیٰ لہ قحاک کینے کذا لکذا اور یہی حال لکھنے کا ہے کہ قلم بھی نصفہ بان ہو میں کوئی مصنف ایک شخص معین کی نسبت کچھ بڑا لکھے یا اس کا کتاب میں نقل کرے تو داخل غیبت ہو مگر اس صورت میں کہ کوئی وجہ یا عذر لکھ دے جیسا کہ آگے اوسکا بیان آتا ہے ہاں اس طرح کہنا کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں داخل غیبت نہیں غیبت اوس کی نام ہے کہ شخص معین کی طرف اشارہ پایا جاوے خواہ زندہ ہو یا مردہ اور یہ بھی غیبت ہی ہے کہ اس طرح کہ جس سے آج ملاقات ہوئی تھی یا شخص محض جاری رہا آیا تھا وغیرہ شہر طیکہ مخی طیب اس سے شخص معین سمجھے کیونکہ مقصود یہی ہے کہ مخاطب سمجھ جاوے یہ مقصود نہیں کہ کسی طور خاص کے سمجھانے سے غیبت ہوتی ہے لیکن اگر شخص معین مخاطب کو ذہن میں آو گیا تو جائز ہے چنانچہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی آدمی کا فعل بہ معلوم ہوتا تو فرماتے کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایسا کرتے ہیں معین کر کے کچھ نہیں فرماتے تھے پس کلام میں کوئی ایسا لفظ کھدینا کہ ہر شخص معین ہی سمجھا جاوے غیبت ہوگی اور سب زیادہ بُری غیبت وہی لوگوں کو کرتے ہیں جو چڑھتے ہو ذرا ریاکار میں کہ مقصود بھی اپنا ظاہر کر دین اور اچھے کے اچھے بنے رہیں اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ غیبت نہیں کرتے حالانکہ وہ خود جہالت سے یہ نہیں جانتے کہ دو خطا کے مرتکب ہو غیبت کی غیبت کہ ہے اور ریا او سپر علاوہ ہر شے کسی شخص کا ذکر اگر ان کو سامنے ہو تو کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہر حکام سے عرض نہیں والی نہ افکار انہی دنیا کے واسطے بیل کیا یا یوں کہتے ہیں کہ بے شرمی سے بھی خدا کا واسے تو ان لفظ سے غرض بھی ہوتی ہے کہ دوسرا شخص معیوب ہو مگر اوسکو شکر اور دعا کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں اور بعض اوقات اس شخص کی مدح بھی کرتے ہیں کہ فلا نا شخص کتنا اچھا ہے افعال سب بہت عبادت میں جست مگر ایک ایسی ہی بلا میں مبتلا ہے کہ ہم سب اس میں گرفتار ہیں وہ یہ ہے کہ صبر کم کرے پس اول اپنے نفس کو ذکر کر لیتے ہیں اور اوسکو ضمن میں غرض صرف دوسرے کی خدمت ہوتی ہے اور اپنے آپ کو صلی سے مشابہ کرتا تو اس صورت میں تین خطا جمع ہو جاتی ہیں غیبت اور ریا اور اپنے نفس کو صفا جاننا اور خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں کسی کی غیبت سے سروکار نہیں رکھتے اسی بنا پر جو آدمی بوجہ عبادت کرتے شیطان اوسکو سحر بنا لیتا ہے اوسکو لاعلمی کے سبب کچھ خبر نہیں ہوتی وہ سطح چاہتا ہو غیر ہنستا ہے اور مکے اعمال کو اپنے قریب ہی گھیر لیتا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ کسی جلسہ میں ایک آدمی کی عیب کا ذکر کرتے ہیں اور بعض شخص اوس پر کان نہیں دہرتے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ سبحان اللہ عیب وغریب بات ہو تاکہ لوگ خوب متوجہ ہو کر نہیں اپنے خبت باطن کے اظہار میں خدا کا نام لیا جاتا اوسکو بھی

میں غیبت نہیں کرتے
مگر میں غیبت کرتا ہوں
میں غیبت نہیں کرتا ہوں
میں غیبت کرتا ہوں
میں غیبت نہیں کرتا ہوں
میں غیبت کرتا ہوں

میں غیبت نہیں کرتا ہوں
میں غیبت کرتا ہوں
میں غیبت نہیں کرتا ہوں
میں غیبت کرتا ہوں
میں غیبت نہیں کرتا ہوں
میں غیبت کرتا ہوں

دھوکھا دینا چاہتے ہیں وہ تو دونوں کی بات جانتا ہے کہ انکی کیا غرض ہے اور بعض اوقات کھتے ہیں کہ ہمدردی و دوست پر جو یہ حال گذرا ہو نہایت سخی ہو کہ اذ کو سبکی ہوئی خدا تعالیٰ اور سکو اسکے عوص راحت دے تو غم کا دعویٰ اور دعا کا اظہار و نون جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ اگر دعا کا قصد ہوتا تو خلوت میں بعد نماز اسکے لیے دعا کرتے اور اگر واقع میں اوسکے رنج نہ ہے رنج ہوتا تو جس چیز کے اظہار سے اسکو برا لگے وہ کیون ظاہر کرتے اسطرح کہی کہتے ہیں کہ وہ بچارہ بڑی آفت میں پس گیا ہے خدا تعالیٰ اور سکو اور سکو دونوں کو تو بغیبت کا دعویٰ ظاہر میں تو یہ دعا ہو مگر اسکا کھجست باطن پر بیٹھ بیٹھ ہی کہ ولین کیا بھلے مگر اون کو جہالت کی باعث نہیں معلوم ہوتا کہ یہ امر جاہلوں سے بھی بڑا گتہ اور غیبت کو شکر تعجب نا بھی غیبت سے ایسی کہ تعجب سے غیبت کفندہ خوش ہوتا ہے اور زیادہ کچھ تیار ہوتا ہو شلا جب کسی نے دوسرے کا عیب بیان کیا اور سکو والے نے کہا کہ بھائی ہم اسکو ایسا نہیں جانتے تھی آج تک ہمارا وہی نسبت اور ہی کچھ خیال تھا یہ تو تم نے عجیب ال شایا خدا بچا دی ہیں اس سے جو شخص غیبت کنندہ اور سبھی باتیں دسکی کر لگتا ہو کہ زیادہ تر موجب تعجب ہو گا اور یہ بھی مان جی بان جی کھنے لگتا ہے غرض کہ غیبت کا سنا اور تصدیق کرنا بھی دخل غیبت سے بلکہ بڑا سنا کرے وہ بھی شریک غیبت ہی خیال نہ چھوڑے حدیث شریف میں وارد ہے اَلْمُسْتَعِیْجُ اَحَدُ الْمَغْنَابِیْنِ اذہر ایکبار حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ میں سے ایک نے دوسرے سے ذکر کیا کہ فلانا شخص بڑا سوسہ ہے پھر دون صاحبون انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روئی کے لیے سالن مانگا آپ نے فرمایا کہ سالن تو تم نے مجھے اونھوں نے عرض کیا کہ ہمارا تو معلوم نہیں کہ کیا آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی مسلمان کی گشت کھا چکے دیکھو باوجودیکہ وہ کلمہ ایک صاحب نے فرمایا تھا مگر آپ نے دونوں کو شریک کیا اسطرح مانگنے کے رجم میں جب دو شخصوں نے آپس میں کھا تھا کہ کہتے کی طرح اوسی جگہ مارا گیا تو آپ نے مراء دیکھ کر دونوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ اس میں ذانت مارو حالانکہ کھنے والا ایک ہی تھا دوسرا سنتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ سننے والا بھی غیبت کی گناہ میں شریک ہو مگر اور صورت میں کہ زبان سے کھنے والے کو منع کر دے اور اگر زبان سے منع کرنے کا خوف ہو تو ولین بڑا سمجھ اور اگر آپ اس مجلس سے اٹھ سکتا ہے یا کھنے والے کو دوسری بات میں ماسکتا ہے مگر یہ دونوں باتیں نہ کہیں تو گناہ بیشک ہو گا اور اگر زبان سے تو منع کیا لیکن ولین خواہش سے کی رہی تو اس کا نام نفاق ہے گناہ سے بھی بچا جفت دل سے بڑا سمجھ اور منع کرنے میں اسقدر کافی نہیں کہ ہاتھ سے یا ابرو یا آنکھ کے اشارہ سے روک دے اس میں غل الخاری سے معلوم ہوتی ہے بلکہ یوں چاہیے کہ بخوبی منع کر کے خبردار ایسا ذکر بھرمت کرنا حدیث شریف میں وارد ہے مَنْ أَفْلَحَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْصُرْهُ أَذْكَاءُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ

بہارِ نبوی میں ہمارا نظم و ضبط
دنِ سافینہ میں ہمارا نظم و ضبط
بہارِ نبوی میں ہمارا نظم و ضبط
دنِ سافینہ میں ہمارا نظم و ضبط

بہارِ نبوی میں ہمارا نظم و ضبط
دنِ سافینہ میں ہمارا نظم و ضبط
بہارِ نبوی میں ہمارا نظم و ضبط
دنِ سافینہ میں ہمارا نظم و ضبط

اومی ہے او کی کجی نہیں کلام پوچ کر تا ہے اس سے غرض یہی ہوتی ہے کہ ہم او کی نسبت زیادہ جانتے ہیں یا یہ خوف ہو کہ شاید سیری سی تعظیم کہیں اچکی نہونے لگے ایسے اوسین عیب نکالنی شروع کئے چھ سبب حسد ہے یعنی جب لوگوں کو دیکھا کہ کسی کی تعریف و تعظیم کرتے ہیں اور اس سے محبتیں کرتے ہیں تو رک حسد جو شکرتی ہے اور دل پاتا ہے کہ یہ نعمت او کی پاس نہ ہی تو اور تو کچھ نہیں بنا پڑتا، اسکا عیب ظاہر کرنا شروع کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نزدیک او کی عزت نہ رہی اور تعظیم و اگر امدح سے باز آویں ایسے کہ اسکو تعریف کا سننا اور تعظیم ناگوار گذرتی ہے اس کا نام حسد ہے یہ غصہ اور کینہ کے علاوہ ہے کیونکہ غصہ اور کینہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کو اپنا بگاڑ کر تا ہے جب غصہ اور کینہ آتا ہے اور حسد بگاڑ پر موقوف نہیں دوسرے حسد درشتہ دار موافق پر بھی ہوا کرتی ہے ساتوان سبب کین اور کین ہے کہ دوسرے کی جڑائی بیان کر کرشنا اور ہسانا اور وقت ملانا منظور ہوتا ہے آٹھواں سبب دوسرے کی حقارت کے لیے اوکو بنا لینا مقصود ہوتا ہے اور یہ سامنے اور پیچھے سمجھے دونوں طرح ہوتا ہے اسیمن ایسا بڑائی اور دوسرے کی ذلت منظور ہوتی ہے اور دوتین سبب جو خاص لوگوں میں باعث غیبت ہوتی ہیں وہ بڑے دقیق و باریک بین خیر کے پھلوں میں شیطان او کو لا ڈالتا ہے او میں خیر واقع میں ہوتی ہے مگر خیر میں بھی خلط کر دیتا ہے پھلا سبب ہو کہ دین کے باعث کسی کو قصور پر مطلع ہو کر تعجب معلوم ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص سے ہمکو عجیب بات معلوم ہوئی ہے حید و نذر اومی سے کسی قسم کی خطا و حقیقت سے تعجب ہوتی ہے مگر دوسرے شخص کو یوں چاہیے تھا کہ تعجب تو کرتا مگر نام کسی لگانہ لیتا پس نام کا نوازشیطان کا کام ہے ایسی سبب یہ دخل غیبت ہو گیا اور نادانستہ گناہ بگاڑ پھرا اور اس میں یہ بھی دخل ہے کہ کسی کہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہو کہ اس جب شخص ایسی بدھوزت عورت سے محبت کرے یا جاہلوں میں جا جا کر پیچھے دوسرے سبب کسی کی خطا دیکھ کر رحم آنا اور سچ کرنا مثلاً جب کسی کو کسی امر معیوس میں مبتلا دیکھا تو راجح تھا کہ ہم کو او کی حال پر بڑا افسوس ہے کہ وہ اس بلا میں گرفتار ہو گیا تو اگرچہ دعوی افسوس اسکی جانب سے صحیح ہے مگر چونکہ ہم میں او کا نام لید یا تو ہی بھول سے دخل غیبت ہو گیا پس ہر چند کسی مسلمان کی خطا وار ہونے سے غم کرنا اور رحم کھانا اچھی بات ہو لیکن شیطان بے ایمین یہ شکر بھی ملا دے کہ او کا نام لید بدون نام کے کہے بھی تو بچ و رحم و تعجب مگر ہے الا شیطان نے اسکو تو اسے عروم کچھنے کے لیے نام تو یاد دیا تیسرا سبب امد کیواسے غصہ کرنا یعنی جب کسی اومی کو بری بات کرنے سنایا دیکھا تو براہ حینت و محبت آتا ہے اسیمن اگر او کا نام لیکر غصہ کر لگا تو غیبت میں دخل ہو گا بلکہ واجب ہے کہ اگر معروف اور نہی منکر کے لیے اظہار غصبت خاص اس شخص پر کرے اسکی اطلاع دوسرے کو نہ دیا اظہار غصبت کو وقت او کا نام

اور برائے کے تین سبب ایسے ہیں کہ انکا معلوم ہونا عوام کو تو کیا علم کو بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ظاہر سبب
یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعجب اور حرجت اور غضب جب اس کو سٹے ہونگے تو تعین نام میں ایک غدر تو
ہوگا حالانکہ یہ خطا ہے بلکہ غیبت کو باب میں حاجات مخصوص ہیں کہ ان میں ذکر نام کی گنجائش نہیں
جیسا کہ آگے مذکور ہوگا عامر بن وائلہ رضی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک مجمع پر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی حیات میں گذرا اور انکو سلام کیا سہون نے جواب سلام دیا جب وہ آگے بڑھا ایک آدمی
نے مجمع میں سے کہا کہ اس شخص کے ساتھ بغض منہ سے لوگوں نے کھا کہ یہ تم نے بہت برا کیا ہم اسکو
مطلع کرتے ہیں اور اسی وقت ایک آدمی سے کہا کہ اس شخص سے جا کر کہہ دے کہ غلامانِ حق تمہاری
یون کہتا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ شخص سنتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دست میں حاضر ہوا اور اس شخص
کا قول اپنی نسبت عرض کیا آپ نے اسکو بلوا کر پوچھا کہ تو نے ایسا کلمہ کی نسبت کہا ہے اسنے عرض کیا
کہ ہاں اپنے فرمایا کہ پھر وجہ بغض کی کیا ہے اسنے عرض کیا کہ میں اس شخص کا ہمسایہ ہوں اسکے حال
خوب جانتا ہوں شیخ شخص سوامی نماز فرض کے اور کوئی نماز نہیں پڑھتا اسنے عرض کیا کہ آپ یہ فریت
فرمائی کہ فرض نماز میں بیٹھے کبھی دیر کی ہے یا وضو بھی طرح نہیں کیا یا رکوع سجدہ برا کیا ہے جب آپ نے اس سے
پوچھا تو عرض کیا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ یا حضرت سوامی ماہ رمضان مبارک کو اور بھی
روزہ رکھتے تھے اسکو نہیں دیکھا اور اس مہینے کے روز تو اچھے برس سب ہی آدمی لکھتے ہیں اسنے جواب میں
عرض کیا کہ آپ دریافت فرمائیے کہ کبھی مینے کسی رمضان کے روزہ نہ رکھی ہوں یا کچھ اور بکا حق ادا نہ کیا ہو یا
جو دریافت فرمایا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ مینا اسکو کبھی سائل اور سکین کو تو نہیں دیکھا اور
خدا واسطی کبھی کچھ خرچ کر تو دیکھا البتہ زکوۃ مال کی دیا کرتا ہی سو بھی دیتے ہیں اسنے عرض کیا کہ آپ پوچھیں
کہ کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ مینے زکوۃ کم دی ہو یا وقت سٹان گیا ہوں آپ نے جو دریافت فرمایا اسنے عرض کیا
کہ یہ بات تو کوئی نہیں ہوئی پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ جلد جا شاید یہ شخص تیری نسبت بہتہ ہو اس سے بغض کیونکہ کھٹا

ہم اسے نقل کیا ہے

چوتھا بیان اس تدبیر کے ذکر میں جس سے زبان غیبت سے باز ہے

جانتا چاہیے کہ کل اخلاق بد کا علاج معجونِ علم کل سے ہوتا ہے اور ہر مرض کی دوا اسکی سبب کے
خلاف ہوتی ہے یعنی سبب مرض اگر بردت ہو تو علاج حرارت سے ہوگا اور اگر حرارت ہو تو برودت سے
اور چونکہ سبب غیبت کے اوپر مذکور ہوئے اب معلوم کرنا چاہیے کہ روکنا زبان کا غیبت سے دو طرح ممکن ہے
ایک طور تو اجمالی ہے اور ایک تفصیلی اجمالی تو یہ ہے کہ آدمی یہ یقین کر لے کہ غیبت کو باعث غضب
الہی میں گرفتار ہوگا جیسے کہ اخبار و آثار سے معلوم ہوا اور یہ کہ اسکی باعث قیامت کے روز نکلیاں بکلیا

ہو جاوے اس لیے کہ غیبت میں جس شخص کی تہک کی ہوگی نیکیاں اس کو سکول جاوے گی اگر نیکیاں غیبت کنندہ کے پاس نہ ہوں تو دوسرے شخص کی برائیوں اس کے لئے عمل میں لگادی جاوے گی اور غضب آتی اس کو علاوہ کہ خدا کے سامنے گویا شخص خود اخواہ ہو بلکہ اگر یہ بیرون کا جھک گیا تو دوزخی ہی ہو شخص کر و کر اس کی نیکیاں اور برائیوں برابر تھیں لیکن غیبت کی باعث اگر ایک نیک دوسرے شخص کو مل گئی یا ایک بری اس کو مل گئی تو ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں بد ہو چکا بھاری ہو جاوے گا اور اس وقت نتیجہ بخیر دوزخی ہو کر کے اور کیا ہے اور کمتر درجہ یہ ہے کہ اعمال کا ثواب کم ملے یعنی جب مؤاخذہ اور باز پرس اور سوال و جواب کتاب ہو چکے اور کچھ نیکیاں مثلاً باقی رہیں تو جب ثواب اس کو بے غیبت ان کے عوض ملنا غیبت ہو کر دینا نہیں ملے گا حدیث شریف میں آیا ہے مَا النَّارُ فِي الْيَبْسِ يَابَسَ مِنْ الْعَيْنِ فِي حَسَنَاتِ الْكَافِرِ اور ایک روایت میں ہے کہ کسی نے حضرت حسن رحمہ اللہ سے پوچھا کہ میں یوں سنا ہے کہ آپ میری غیبت کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری نظروں میں تمہاری سی قدر نہیں کہ اپنی نیکیاں تم کو حوالہ کروں عرض کہ جب آدمی اون احادیث کو جو غیبت کو باب میں وارد ہیں یقین کر لے گا تو دے گا غیبت پر زبان نہ کھلے گی اور ایک تہذیب یہ بھی ہے کہ جب غیبت کا خیال آوے تو اپنے نفس میں فکر کرے کہ کوئی عیب مجھ میں بھی ہے یا نہیں اگر کوئی عیب پاوے تو اس کے دور کرنے میں مشغول ہو جاوے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو یاد کرے لَوْ لِي بِلَيْسَ شَيْءٌ كَعَيْبَةٍ مِّنْ عَيْبِ النَّاسِ اَوْ رَجَبٍ مِّنْ خَوْعِيبٍ ہُوَ تَوَاجِبُہِ کہ اس امر کی شرم کرے کہ اپنے نفس کو تو برا نہ کہے اور نہ کوئی برائی بلکہ جائز ہے کہ جیسا مجھے اپنے نفس کا عیب دور نہ ہو سکا ویسا ہی شیخ جس بھی مجبور ہو گا ورنہ خود را فضیحت و دیگر ای فضیحت کی کیا معنی اور یہ بھی اوست و زمین ہے کہ دوسرے شخص میں عیب اس مسم کا ہو جو اس کو فضل اور امتیاز سے ہوا ہو ورنہ اگر کوئی امر جلی خواہ اعضا ظاہری میں ہو گا تو اس پر برا کہنا تو خالف کو برا کہنا ہے معاذ اللہ نہ جیسا کہ منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ اے بد صورت او سنی جواب دیا کہ صورت کا بنا نامیرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں اس کو اچھا کر لیتا اور اگر اپنے نفس میں کوئی عیب بناوے تو خدا شکر کہے اور غیبت میں جو سب میں طبعی ہو متبادلوں مردار کے گوشت کھانے سے زیادہ برائی کو سنی ہوگی پس اگر اپنے آپ کو عیب نہ صاف جانتا ہے تو دین زبان کو اس غلط و کثیف چیز میں بھی آلودہ نہ کرے اور اگر نظر انصاف دیکھو تو کوئی آدمی عیب سے خالی نہیں اگر کوئی اپنے آپ کو عیب سے پاک تصور کرے چھن حماقت اور نادانی ہے پس یہی بہتر ہے کہ دوسروں کی غیبت کے وقت اپنی نفس کی اصلاح کیا کرے اور ایک تہذیب یہ بھی ہے کہ یہ خیال کرے کہ اگر کوئی شخص میری غیبت کرے تو مجھ کو کتنا برا ہو گا

اس شخص کی غیبت نہ کرے
نہ اس کی تعریف نہ کرے
نہ اس کو برا نہ کہے
نہ اس کو سچا نہ کہے

مذکورہ ہر بات اس کو
بغیر اس کے کہ وہ اس سے
بہتر نہ ہو

اسی طرح اگرچہ میں دوسری غیبت کروں گا تو اسکو بھی ویسا ہی سبج ہو گا پس جیسا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اپنی غیبت کوئی کرے ایسا ہی اسکو بھی ناپسند کرنا چاہیے کہ خود دوسرے کی غیبت کا قریب ہوتا تدبیر بن اجمالی تہمین اور معالجہ نقیضی اس طرح ہے کہ جو سبب غیبت کا ہوا اسکو دور کرنا چاہیے ایسے کہ بیماری جی بھی دور ہوتی ہے جب اسکا سبب منقطع ہو جاتا ہے پس اگر سبب غیبت کا غضب ہو تو اسے اس طرح بچنا چاہیے کہ ولیمین یون تصور کرے کہ اگر میں اپنے غصہ نکالوں گا تو خدا تعالیٰ غیبت کو سبب غیبت کا غصہ نکالے گا ایسے کہ اس نے فرمایا تھا مگر میں اسکی عدول حکمی کی اور اسکی روکنے کی کچھ حقیقت سمجھو اور حدیث شریف میں ہے کہ اِنَّ لِّجَهَنَّمَ بَابًا لَا يُدْخِلُ مِنْهُ اِلَّا مَنْ هَسَقَ غَيْظُهُ بِمَعْصِيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی اور فرمایا مَنْ اتَّقَى رَبَّهُ كُنْتُ لِّسَانَهُ وَلَمْ يَشْفَعْ غَيْظُهُ اور فرمایا کہ جو شخص غصہ نکالے پر قادر ہو کر اسکو پی جاو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب لوگوں کے سامنے اسکو بلا کر ارشاد فرماوے گا کہ جو روزمین سے جرسی چاہے پسند کرے اور بعض انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں ہے کہ خداوند جل وعلیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم جب تو غصہ کرے مجھ کو یاد کیا کریں اپنے غصہ کی وقت مجھ کو یاد کروں گا یعنی تباہ کاروں کے ساتھ مجھ کو تباہ نہیں کروں گا اور اگر باعث غیبت یا ارشاد کی موافقت اور دیکھا دیکھی سو نو یون جاننا چاہیے کہ جس نے خدا ناخوش ہے اس میں اگر مخلوق راضی ہوئی تو کیا ہو گا کیس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ دوسرے کے خلاف اپنے آقا سے بگاڑ کرے اور اگر ایسا کرے تو اس میں نادان اور حرام کوئی نہیں ہاں یہ چاہیے کہ غصہ کیوں اور اس میں بھی اسباب کا خیال ہے کہ جس غصہ ہو اسکی نسبت کچھ کلمہ سچا نہ بکھے بلکہ رفاقت اگر کوئی کلام کی نسبت بجا صا و ہو تو ان پر بھی غصہ کرے ایسے کہ وہ لوگ بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے جسکا نام غیبت اور اگر باعث غیبت اپنے نفس کا پاک و بری کرنا ہے یعنی دوسرے کا نام کسی گناہ میں اس پر لیتا کہ لوگ اسکو بری تصور کریں اس خیال سے کہ ایسا کام اور اچھے لوگ بھی کرتے ہیں تو اسکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ مخلوق کی ناراضی کی نسبت خدا تعالیٰ کی ناراضی بہت سخت ہے اور غیبت کو سبب غیبت کی ناراضی تو قطعاً ہوتی ہے مگر جس مطلب کی واسطہ غیبت کرتا ہوں وہ امیر و نہیں ہے اس لیے کہ کیا مخلوق ہے کہ لوگ بعد غیبت اسکو بری تصور کریں یا نہیں پھر صورت اس میں خدا تعالیٰ کا غصہ اور آخرت میں تباہ ہونا اور نیکیوں کا نقصان تو نقد و حقیقت میں موجود ہے اور دنیا کے نزدیک سرخرو ہے اور لوگوں کی زبان ہندی ایک دم ہی بات بنزلہ اوہار کے ہے تو ایسے معاملہ میں سرسرجہالت و ذلت ہی اس کے سے کیا فائدہ کہ میں حرام کہایا تو کیا ہوا فلاں شخص بھی کہتا ہے یا میں نے یہ قصور کیا تو تنہا نہیں ہوں فلاں شخص بھی ایسا ہی کرتا ہے ایسے کہ تقلید اور اقتداء ایسے ہی شخص کی مقبول ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق

محمد دوزخ کا ایک دروازہ
 ہے جس میں داخل ہو کر اوپر
 گمراہوں کو لے کر اپنے خاصہ خدا
 تبارک و تعالیٰ میں اپنے علی الدائم
 و ابن عمری سے پہنچے پروردگار
 ابن عباس سے پہنچے ہیں

[illegible]

کام کرنا ہو اور اگر اس کے خلاف حکم کرتے تو یہی کی اقتدا کر نہیں چاہیے خواہ کوئی کیوں نہ ہو

خلافت شریعہ کے رہ گزیر

کہ ہرگز بنسٹل خواہر سید

فرصت کرو کہ کوئی آدمی جلتی آگ میں کود پڑے اور کھو قدرت اس آگ سے بچنے کی حاصل ہو تو کبھی بھلے شخص کا ساتھ نہ دے اور اگر دوسرے تو یہ یقین رکھو کہ کھلاؤ گے غور کر چکی بات ہے کہ اپنا عذر بیان کرنے میں جو شخص دوسرے کا نام لیتا ہے تو اس کو ذمہ دگناہ ہوتے ہیں ایک تو غیبت و مہربے اس گناہ کی پاداش کیونکہ عذر گناہ بڑا دگناہ مشہور ہے پس ایسے شخص پر جہالت اور عبادت و دنون ختم ہیں اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بکری ایک بڑ کو بھی کو پھاڑ کی چوٹی سے گرتے دیکھا کہ آپ بھی اس کے ساتھ گر پڑے اب اگر مثلاً اس کی زبان گو یا ہو جاوے اور اس کی گزینگی و جویون کوئی کہ چونکہ بڑا مجھ سے زیادہ دانا تھا اور وہ بچے کر اٹھا اس واسطے میں بھی گر پڑی تو بیشک سنو والو نکو نہی آویگی کہ کیسی جہالت کا جواب ہے مگر حضرت عثمان کا بغینہ ہی حال ہے اپنے نفس پر نہیں آتی کہ خطا کا عذر کیسا نامعقول کرتے ہیں اور اگر باعث غیبت یہ ہو کہ دوسرے کی نسبت اپنا فضل نہ یاد ہو اور لوگ اس کی برائی سے آگاہ ہو کر اس کی تعظیم کم کریں تو اس کا حلال یہ ہے کہ غیبت کرنے سے جو مرتبہ خدا کے نزدیک تھا وہ تو جاتا رہا اب لوگوں کو نزدیک فضل ہونا احتمالی بات ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ بد اعتقاد ہو جاوے جس کے یہ معلوم ہو کہ یہ شخص لوگوں کی برائی کرتا رہتا ہے بہ صورت اپنی قدر خدا کے بیان کی یقیناً دی ڈالی اور دنیا کی عزت و برہمی کا خریدار ہو اور اگر بالفرض لوگوں میں کچھ عزت و تعظیم ہوئی بھی تو قیامت میں کیا کام آویگی وَلَٰكِنْ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ وہاں کوئی اپنا یا بگناہ کچھ نفع نہیں کریگا اور اگر غیبت کا سبب ہو تو وہ عذاب اور دوسری مصیبت اپنی اور پڑی ہے دنیا میں تو مسد کے باعث جلتا رہے گی چنانچہ کسی شاعر کا قول ہے

حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں

ربخ مسد ہے جان ہے جب تک کہ جان

اور اس پر بھی قناعت نہ کی غیبت کر کے عذاب آخرت بھی گردن پر لیا اور خسار الدنیا والآخرۃ ہوا ارادہ تو یہ کیا کہ دوسرے کا برا ہو مگر اپنا برا ہو رہا اور دوسرے کے شکون بڑے لیے اپنی ناک کٹ گئی کہ نیکیاں اس کو ملیں گی غولہ اس کی خطا میں اپنے اوپر آئیں گی دنون صومین گو یا اس کے ساتھ تو دوستی ہوئی اور اپنے نفس کے ساتھ دشمنی اس کے سوا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مسد اور غیبت سے دوسرے کا فضل اور زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تب اور زیادہ حماقت اور جہالت پر زراست ہوتی ہے اور اگر باعث غیبت شہر ہو تو جانا چاہیے کہ گوسر دست ایک شخص خاطر خواہ بن جاتا ہے لوگوں میں رسوا ہوتا ہے مگر غیبت کی بدولت خدا کے نزدیک رسوا ہوتا ہے اور فرشتوں اور انبیاء کے سامنے ذلت اٹھاتا ہے پس اگر آدمی اس کو انجام

پسندیدہ شکل ثابت ہو

سوچئے کہ طرح کی حسرت اور زلت اور خجالت قیامت کردن اٹھانی پڑی گی جب دوسرے کے گناہ
 اوس کے سر پر ٹینگے اور یہ بجاری گٹھری لیکر دوزخ میں ڈال دیا جاوے گا تو اس طرح کا خوف ولین سماوے گا کہ کبھی
 آدمی کے بنائے کو دل بچا ہیگا ایسے کہ دنیا میں دوسرے کو بنا نا صرف چند آدمیوں کے سامنے ہوگا اور دنیا
 کی رسوائی تمام خلق کے سامنے ہوگی اوس وقت دوسرے جس اپنی غیبت کنندہ کو دیکھے گا کہ گدے کی طرح بوجھن
 لدا ہوا دوزخ میں چلا جاتا ہے تو وہ اس سوائی کو دیکھ کر خوش ہوگا اور کہے گا کہ نہی کا فرمایا دیکھ خدا کی میری
 کیسی مر کی اور کیا بدلا لیا اور اگر باعث رحمت غیبت کرتا ہے کہ دوسرے کو گناہ پر اسکو رحم آیا اسوہ کی غیبت
 بکلی تو رحم کما نا کیسی مصیبت تو اچھا ہے مگر شیطان چونکہ انسان کا حاسد ہے وہ ایسا کہ منہ سے نکلو دیتا جو جس
 اوس مرحوم کے گناہ کم ہو جاوین اور غیبت کنندہ کے ذمہ پیریں پس اس صورت میں اگر حق پوچھو تو وہ مرحوم و
 قابل رحم ہا ایسے کہ اوسکی خطا کا نقصان غیبت کنندہ کی نیکوئی سے جاتا رہا بلکہ اب قابل رحم غیبت کنندہ ہے
 کہ بچارہ کو گینو کی دینی چڑی ثواب کا ثواب گیا اور نیکیاں کم ہو گئیں اس طرح اگر غصہ اللہ کیلئے کیا جاتا
 تو موجب غیبت نہیں ہوتا مگر شیطان فریب لیکر اوس غصہ کا ثواب غیبت کے لیے منہ سے ایسی بات نکلو دیتا جو جو
 نارضا مندی خالق ہوا و تعجب سے جو غیبت آدمی کرتا ہے تو چاہیے کہ اپنے نفس تعجب کرے کہ دوسرے کو دین
 میں دنیا کے واسطے کیسے اپنا دین برباد کر دیا اور اس پر طرہ یہ ہے کہ دنیا کی خدایاں سے بھی بالکل امن نہیں کیونکہ
 ہو سکتا ہے کہ جیسے اسے دوسرے کا تہک کیا خدا تعالیٰ اسکا کیا اسکے لگے لاوے اور یہ بھی ویسا ہی ہو جاوے گا
 یہ کہ سب سب کو کا علاج صرف انجام کا جان لیتا ہے کہ یہ باتیں مذکورہ بالا اوکو ولین نقصان جاوین پس جس
 کسی کا ایمان ان سب باتوں پر کیا ہوگا اوسکی زبان بیشک غیبت سے باز رہی گی

بیان پانچوان اس امر کا کہ دل سے بھی غیبت کرنی حرام ہے

وضع ہو کہ بدگمانی حرام ہے بطرح کہ بڑا گناہ ناجائز ہے مثلاً جیسا دوسرے کی غیبت زبان سے ذکر کرنی بچا ہے
 ویسا ہی یہ بھی بچا ہے کہ ولین اوسکی طرف سے بدگمانی کرے اور بدگمانی سے ہماری غرض یہ ہے کہ دل سے
 قصد دوسرے کو بد نہ ہونا چاہیے اگر کسی کی برائی خواطر اور حدیث نفس کے طور پر گزر جاوے تو وہ معاف ہے
 بلکہ شک بھی عفو میں داخل ہے منہ سے جو چیز ہے وہ ظن ہے یعنی دل کا میلان بدی کی طرف جسکو واسطہ تھا
 ارشاد فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ أَشَرُّ مِمَّا ظَنَّنَا** اور سوزن کے
 حرام ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اسرار قلوب کو سوا اعلام الغیوب کی اور کوئی نہیں جانتا پس بندہ کو نہیں چاہیے
 کہ دوسری کیلئے بدی کو ولین نہالے ہاں اوس صورت میں کہ بدی کا معانیہ ایسی طسج ہے جو ہو جاوے
 جس میں مجمل تاویل نہ رہے تو البتہ اوسکے خلاف ولین جنبا و شواہد مگر جب تک کسی کا حال نہ پکڑا ہو

ایمان والوں سے بدگمانی کرنا جائز ہے

نہ سنا خواہ مخواہ دمنیں اور کئی طرف سے مدد گمان ہونا کام شیطانی کا ہے ایسی صورت میں اوس اعتقاد کو جو مجھو
کرنا چاہیے اور اس سے سوسہ شیطانی کی تکذیب کر دے ہونا چاہیے یہ بڑا فاسق ہے اور فاسق کی خبر لینے کا
حکم نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا فَاسِقًا** کہ فاسق سے نہایت دور رہو اور نہ
اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی خبر کو سچ سمجھنا چاہیے اور اگر اس کے ساتھ کچھ بات ایسی بھی ہو جس سے کچھ
فاسد نظر نہ ہو یا خلاف کا احتمال نکلتا ہو تب تو بطریق اولیٰ سچ سمجھنا چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ فاسق خبر سچ
ہی کہتا ہو لیکن بالتحقیق اوسکی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے فرض کرو کہ ایک شخص کے منہ سے شراب کی بواچی
تو اوپر حد شراب کی جاری نہ ہوگی ایسے کہ ہو سکتا ہے کہ شراب سی کلی کی ہو یا غارہ کیا ہو یا زبردستی کسی
منہ میں لگا دی ہو اور پیا نہ ہو پس احتمالات کی ہوتے ہوئے تصدیق قطعی کرنی اور مسلمان پر سوزن کرنا ناجائز ہے
چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ حَقٌّ مِّنَ الْمُسْلِمِ دَمُهُ وَمَالُهُ وَإِنْ يَظُنَّ بِهِ ظَنُّ الشُّعْرِ**
اس سے معلوم ہوا کہ جن دلیلوں سے مال اور خون مباح ہوتا ہے انہیں دلیلوں سے سوزن بھی مباح ہوتا ہے
یعنی جب انکھ سے دیکھ لے یا گواہ عادل سے ثابت ہو اور حسب طرح نہو اور مدد گمانی کا خطرہ دلیلیں آوی تو اب
نفس سرور کو کرنا چاہیے اور نفس کو سمجھنا چاہیے کہ اس شخص کا حال تھیں آج تک مخفی رہا ہے اور جس وجہ
تو اب سوزن کرتا ہے اوس میں بھی احتمال خیر و شر کا ہے پس بیفائدہ شریک طعن جانا اور اوس کی کاوسوساں
لانا کیا ضرور ہے اب اگر یہ کہو کہ شک تو آدمی کے دلیلیں خلیان کرتی ہیں رہتے ہیں اور حدیث نفس بھی آتی
رہتی ہے تو ظن کو ہم کس طرح جانیں کہ اس چیز کا نام ظن ہے اوسکی علامت تبدیلی چاہیے تو معلوم کرو کہ ظن کے
مستقل و مستحکم ہونے کی یہ علامت ہے کہ پھلے سے جسطرح کا اعتقاد ایک شخص کی ساتھ ہونے کے ہوتے ہوئے
وہ بات نہ ہی بلکہ اوس سے کسی قدر نفرت دلیلیں مل جوسے اور اگر پائس پٹھے تو گران معلوم ہو عایت اور
مہربانی و اکرام و تعظیم میں سستی کرنے لگے اور اگر وہ کچھ گناہ کرے تو اوس کا رنج نہویہ نشان استحکام ظن کے ہیں
اسنے جان لے کہ مجھ کو دوسر کی نسبت سوزن ہے ایک حدیث شریف میں مذکور ہے **ثَلَاثٌ لِّغِيَةِ الْمُؤْمِنِ**
وَلَهُ مِنْهُمْ مَخْرَجٌ فَخَرَجَهُ مِّنْ سَوَاءِ الظَّنِّ أَنْ لَا يَجْعَلَ حَقَّقَةً یعنی سوزن سے کمال کی ضرورت یہ ہے کہ ظن کو
ٹھہرنے اور چمنے نہ دے نہ دل میں نہ اعضا نظر ہی میں دلیلیں چمنے کی صورت تو یہ ہے کہ اوسکے باعث ہمت
اور کرامت کرنے لگے اور اعضا و ظاہر ہی میں یہ بصورت ہے کہ اوسنے بھی اعمال دل کے ظن کے موافق کیا
ہوں غرض کہ شیطان اوسنے سی بات میں لوگوں کی برائی دلیلیں ڈالتا ہے اور ساتھ ہی اوسکی یہ بھی بقول
دلیلیں ڈالتا ہے کہ میں نے کیا خوب جلد دوسرے کو جان لیا کیسے عقل اور فکی ہیں اور کہیں نہ تو دوسرے کو تو خدا
کے نور سے سو جا کر تلبے حالما کہ حقیقت میں شیطان کے دھوکے سے دیکھتا ہے اوسکا اندھیرا کلمہ نور سے بھرا ہوا

ایمان والوں کو اگر اسے
مومن بنیں ان کی ہر چیز
میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے

۱۔ حضرت اشدتہ تعالیٰ نے
 کافروں اور منافقوں کو
 اوس کیلئے وسیع و عریض
 جہنم بنائے۔

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

یہاں نور خدا کہاں البتہ اگر کوئی گواہ عادل کچھ خبر سناوے اور دل اوکی تصدیق کیطرت مائل ہو کر
 معذور ہے اس لیے کہ اگر اوس عادل کو جھوٹا سمجھا گیا تو اوسکی نسبت سو زطن ٹھہرتا ہے اور اگر انجانہ کہ ترجیح بلا مرجح
 ہو نہیں سکتی کہ ایک کیطرف سو زطن اور دوسرے کیطرف حسن ظن تو ایسی صورتیں آدمی کو چاہیے کہ اس بات کی
 تلاش کرے کہ اون دونوں میں عداوت یا حسد وغیرہ تو نہیں کہ تہمت کو دخل ہو اور حققت کی ہمت
 باپ اگر چہ عادل ہو او سکی گواہی بیٹے کے نفع کے لیے شرعاً جائز نہیں اور اوکی سبب دشمن کی شہادت
 غیر مقبول ہے پس جب تک یہ صحیحی طرح معلوم نہ ہو تب تک عادل کی خبر پر بھی تصدیق چاہیو نہ و سکو سچا جانے
 نہ جھوٹا بلکہ دلیمن یہ سوچے کہ جس شخص کا حال انکی کہا ہے اب تک بدستور سابق سمجھو او سکا کچھ علم نہیں
 ہوا جیسا بچلے تھا ویسا ہی ہے اور بعض اوقات آدمی ظاہر میں عادل تو ہوتا ہے اور او میں اور دوسرے
 شخص میں عداوت وغیرہ بھی نہیں ہوتی مگر سکی عداوت ہر طرح کی ہے کہ لوگوں کی برائی کیا کرتے ہو لوگ بظاہر
 اوکی اعمال کو دیکھ کر جانتے ہیں کہ یہ شخص عادل ہے مگر واقع میں عادل نہیں ہے اس لیے کہ غیبت کرتا ہے او
 غیبت کنندہ فاسق ہوتا ہے جسکی عداوت غیبت کی ہوتی ہے او سکی گواہی نہیں چاہیے مگر لوگوں کو غیبت
 باب میں ایسی سہل انکاری ہے کہ اسکی کچھ پروا نہیں کرتے ایک دوسری کی برائی کرتے رہتے ہیں خلاصہ
 کہ جب کسی مسلمان کیطرف سو زطن دلیمن ہو تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے کی نسبت او سکی مراعات زیادہ کرے
 اور او سکی لیے دعاوی خیر کرے اس سے سو زطن جاتا رہیگا اور شیطان کو برا معلوم ہوگا پھر کبھی کسی کیطرت
 سو زطن دلیمن نہ الیگا اس سے کہ مبادا یہ اوسکے لیے دعا خیر اور زیادتی رعایت میں مصروف ہو جاوے
 اور جب کبھی کسی شخص مسلمان کی تفریق دلیل سے پایہ ثبوت کو پہنچ جاوے تو اسوقت چاہیے کہ شیطان
 کے فریب میں آکر او سکی غیبت نہ کرنے لگے بلکہ اوسکو غنیہ نصیحت کرے اور نصیحت میں بھی یہ خیال ہے
 کہ اس بات کی خوشی ظاہر نہ ہو کہ جھکو دوسرے کا دینی عیب معلوم ہو گیا اور ہر کورتبہ و غلط و نصیحت حاصل ہو گیا
 مرتبہ اس سے بڑا ہے اسکو ہماری تعظیم چاہیے بلکہ جسطرح اپنے آپ میں کوئی نقصان دینی ہوئی ہو سو سچ ہوتا
 ویسا ہی سچ کر کے یہ قصد کرے کہ یہ گناہ اوس سے چھوٹ جاوے اور بدل ہی اچھا معلوم ہو کہ بدون سیر
 نصیحت کے وہ اہرست پر آجاوے یہاں طرح پر آدمی کام کرے گا تو تین ثواب کا مستحق ہوگا اول دوسرے کو
 نصیحت کرنے کا دوم او سکی خطا پر غم کرنے کا سوم دین پر او سکی مدد کرنے کا اور چاسوی کرنا بھی سو زطن کا نتیجہ
 ہے یعنی جب کسی کی طرف سے کچھ ظن ہوتا ہے تو دل کو او سے پر قناعت نہیں ہوتی درپے تحقیق ہو کر او کی
 حال کی جاسوسی کرتا ہے یہ بھی ممنوع ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا ایک ہی آیت میں غیبت
 اور سو زطن اور جس کو منع فرمادیا اور جاسوسی کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص بدستور الحال سے معلوم نہیں کیا کرتا

یہاں غیبت اور عداوت
 کی حالت میں ایک
 شخص کی طرف سے
 اور باپ کی طرف سے
 کوئی چیز یاد رہے

باب چہارم افادات زبان عربیہ
اور اسکے حال کے دریافت کے واسطے پہونا اور اسکی خفیہ واقعات کی تلاش میں پڑنا بہانہ
اور اسکے ایسے حال معلوم ہو جاوے کہ اگر وہ تیر معلوم ہوتے تو دل و دین کے لیے بہتر ہو
اور حکم جاسوسی کا اور اسکی حقیقت بمقتل بابا بکر المعروف مین گدڑی کی ہے وہاں دیکھنا چاہیے

چھٹا بیان اون غدر و کابج کے سبب عینیت درست ہے

جاسنا چاہیے کہ اگر دوسرے شخص کی برائی بیان کرنے میں شرعاً کوئی مقصود صحیح ہو تو اس غیبت کا گناہ نہیں ہوتا اور وہ چھ باتیں ہیں اول ظلم کی داد دہی کے لیے غیبت کہ فی مثلہ مظلوم آدمی اگر حاکم اعلیٰ سے کوئی غلطی
حاکم اعلیٰ سے ہوئی ہو تو ظلم کیا یا خیانت کی یا رشوت لی تو یہ دخل غیبت نہیں کیونکہ بدون اس کی داد نہیں
ہوگی مگر سو مظلوم کے اور کوئی شخص ایسا کہ تو غیبت ہوگی مظلوم کو ظالم کا برا کہنا درست ہے چنانچہ حدیث میں
ہے کہ ان اصحاب الحق مفلکاً اور مظللاً لغی ظلم اور علی الواجد یحل عقوبتہ وعرضہ
یہ کہ بری بات کو دور کرنے کے لیے یا گناہ گار کے راہِ راست پر آنے کے لیے استعانت منظور ہو جسے حضرت
رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب آپ حضرت عثمان یا حضرت طلحہ کے پاس کو گدھرے تو السلام علیکم کہا اور انہوں
نے جواب نہ دیا اپنے ان کی شکایت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خود تشریف
لیجا کر صلح کرادی تو یہ شکایت صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک دخل غیبت تھی کیونکہ اس مقصود کی صلح
تھی اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ شام کے ملک میں ابوجندل نے شراب خواری شروع
کر دی ہے تو ان کو یوں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حم تکریم لکنا نبی من اللہ العزیز الف لم یحکم
خاف الذنب قابل العقاب لکنا نبی من اللہ العزیز الف لم یحکم خاف الذنب قابل العقاب انہوں نے اسے پڑھتی ہی تو جی شخص نے کہ حضرت
عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ماجرا کہا تھا بطور غیبت نہیں کہا تھا اور نہ آپ نے اس کو غیبت تصور کیا بلکہ اس کو
مقصود یہ تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنیں گے تو اس حرکت کو برا جان کر ان کو نصیحت فرما دیگی اور اس
باب میں جیسی آپ کی نصیحت کا اگر ہوگی دوسرے کی نہوگی اور ایسا ہی ہوا غرض کہ مقصود صحیح شرعی اور غیبت
کے حرام ہونے میں کیا کلام ہے میرے یہ کہ کسی مسئلہ میں حکم شرع پوچھنا منظور ہو مثلاً مفتی سے جائز
نوال کرے کہ میرے پاب بھائی یا زوجہ وغیرہ نے مجھے ظلم کیا ہے مجھ کو کیا کرنا چاہیے جو اس ظلم سے بچ سکوں
پاؤں اور اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ کتنا یہ استفسار کرے مثلاً یوں پوچھے کہ آپ اس باب میں کیا
ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص پر اس کے کسی رشتہ دار کو ظلم کیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور اگر ایک
کے باعث تصریح اور تعین بھی کر لیا تو جائز ہے چنانچہ روایت کہ ہند متبہ کی بیٹی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
کی خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت کی کہ ابوسفیان مرز بھیل سے بھکوا سفدر نہیں دیتا کہ تجھ کو اور لاؤ گا

مجلس مفتوح والامام محمد باقر
مجلس مفتوح والامام محمد باقر

اور دوست کی واجب تکلیف

دو کتاب کا مجموعہ

قبول کر تاحق بار دینا

تاریخ
بیروت
بیروت

عليه السلام

اگر اجازت ہو تو میں اوس سے چھپا کر لے لیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب قدر ٹھیک ٹھیک ہو جاوے تو میری اولاد کو کافی ہو اوس قدر لے لیا کرو تا باوجودیکہ اوس نے اپنے شوہر کا بھل اور ظلم ذکر کیا مگر آپ فرماؤ کہ مومن نہیں قنیر یا کیونکہ غرض اوسکی مسئلہ کا دریافت کرنا تھا جو تھو یہ کہ کسی مسلمان کو شر سے بچانا منظور ہو مثلاً جب کسی فقیہ دیندار کو دیکھا کہ ایک بدعتی یا فاسق کے پاس آتا جاتا ہے اور یہ خوف ہوا کہ کہیں اوسکی بدعت یا فسق میں یہ بھی مبتلا نہ ہو جاوے تو جائز ہے کہ اوس بدعتی یا فاسق کی بدعت و فسق کا اظہار اوس فقیہ سے کر دے اس عرصہ سے کہ اوسکا اثر اوسمیں نہ ہو جاوے اور کسی طرح جائز نہیں ایسے کہ کہیں نہ ہو کا بھی ہو جاتا ہی کیونکہ کچھ حسد کے سبب سے دوسرے کی بدعت و فسق کرنے کی نوبت آتی ہے اور شیطان بھی سو جاتا ہے کہ لوگوں کا بچاؤ اس بدعتی و فاسق سے منظور ہے ایسا ہی اگر کوئی کسی شخص کو نوکر رکھنا چاہتا ہے اور اوس نوکر کا عیاقا کے کسی دوست کو معلوم ہے تو اوسکو چاہیے کہ آقا سے اوسکا حال کہہ دے گو اس میں نوکر کا ضرر ہے مگر آقا کو فائدہ پر اور نقصان نہونے پر اول بخاؤ چاہیے اسی طرح اگر کوئی حاکم گواہی کے باب میں کسی کا حال پوچھے کہ یہ شخص گواہ کیسا ہے عادل ہے یا نہیں تو اوسوقت بھی اگر اوسکی برائی معلوم ہو تو بیان کر دینی چاہیے ایسے کہ گواہوں کی گواہی پر در مار مقدمہ کا ہوتا ہے اگر یہ سچ نہ کہے گا تو کیا عجب ہو کہ دوسرے کا نقصان ہو جاوے ایسا ہی اگر کوئی شخص نکاح کے باب میں خواہ و بدعت کہنے کے باب میں دوسرے کا حال پوچھے تو جیسا جاتا ہو ویسا ہی کہ اس صورت میں اظہار عیب بخل غیبت نہیں اس واسطے کہ مقصود ذخیرہ ہی مشورہ چاہنے والی کی ہے نہ دوسرے کو برا رکھنا اور اسی لحاظ سے اگر یہ جانے کہ میرے صرف منع کرنے سے یہ بدعتی تو فقط یہی کہہ دے کہ ایسا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور اگر یہ جانے کہ بدعت دوسرے کی برائی زبان پر نہ یہ ہرگز باز نہ آوے گا تو اوسوقت اوسکا حال صاف صاف کہہ دے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ بِمَا فَعَلَ هُنَاكَ حَتَّى يَعْرِفَهُ النَّاسُ اَذْكَرُ مِنْ مَا فَعَلَتْ اَيُّهَا النَّاسُ** اور اکابر سلف کا قول ہے کہ تین آدمیوں کی برائی کرنی غیبت نہیں ہے اول امام ظالم دوم بدعتی سوم فاسق معان پانچویں یہ گفتی شخص ایسے لقب سے معروف ہو گیا جو ہمیں کوئی عیب ہو جائے لنگر ایا اندھا یا لنگھا وغیرہ تو اس صورت میں بھی گناہ نہیں حادث کی روایت بنایا جاتا ہے مثلاً روئے **الْهَرَجُ عَنْ الْعَرَجِ** و **السُّلْمَانُ عَنْ الْاَعْمَشِ** اور ضرورت کو واسطے علما نے ایسا کیا کہ مقصود تصریح راوی کی تھی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لقب اولیٰ سے ہو جاتے ہیں کہ ان سے وہ لوگ بر نہیں مانتے تاہم ایسے القاب کو گناہ نہ بولنا بہتر ہو گیا اندھی کو بصیر کہہ کرتے ہیں کہ نقصان کا ذکر نہ آوے جیسے یہ کہ جسکی برائی کر دین وہ فاسق ملعون ہو لینے فسق علانیہ کرتا ہو کسی پر اوسکی برائی مخفی نہ ہو جیسے مخفی یا شراب خور یا بھنگ کھانے والے کو گناہ لے کر

نظام پر طور یہ کام کرتے ہوں اور اگر کوئی اوٹ کی یہ خطا بیان کرے تو برا نہ کہتے ہوں تو ایسے لوگوں کی غیبت جائز ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ من العی اجلباب لکھیا عن وجہہ فلا عیبہ لکھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاجر کی کچھ حرمت و عزت نہیں یعنی جو شخص کہ کلمہ کلا بدکاری کرتا ہے اسکو برا کہنے سے ہتک عزت اور دخل غیبت نہیں الا جو چھپا کر کرتا ہے اسکی حرمت کی رعایت چاہیے اور صلت بن طریف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر میں فاسق معلن کی برائی کروں اور جو بات اوسمیں ہے اسکو بیان کر دو تو غیبت ہوگی یا نہیں انہوں نے فرمایا کہ غیبت تو نہیں مگر کچھ بزرگی بھی نہیں اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ تین شخصوں کی برائی غیبت نہیں حساب ہو اور انسانی اور فاسق معلن اور امام ظالم کیونچہ یہ لوگ اپنے افعال ظاہر کر کے کرتے ہیں بلکہ اکثر اوقات اپنے حق کرتے ہیں تو برا کہیوں مانتے لگے تھے ہاں جو بات چھپا کر کرتے ہوں اسکے ذکر سے البتہ گناہ ہوگا اور جو رحمہ اللہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہو کر حجاج بن یوسف کو برا بھلا کہنا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حاکم عاقل نے جیسا حجاج سے انتقام اسکے ظلم کالے گا ایسا جی کوئی اسکی غیبت کرتا ہے اوسکے اوسکا عوض لگیا اور یاد رکھو کہ کل کو جب اکیسے جانے لگے تو تمہارا یہ چھوٹا گناہ حجاج بڑے گناہوں سے تمہارے تحت معلوم ہوگا

ساتواں بیان غیبت کفارہ کے ذکر میں

غیبت کنندہ پر لازم ہے کہ غیبت سے تو بکرے اور نادوم ہو کر اپنے فعل پر تاسف کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کو حق بری الذمہ ہو چھ شخص کی غیبت کی ہے اوس سے معاف کرادے تاکہ اسکو حق سے بھی بری ہو مگر حسین اور نادوم اور تاسف ہو کر قصور معاف کر دے اسلیے کہ ریاکار آدمی اسلیے بھی عفو خواہاں ہوتا ہے کہ کوئی اسکو برا بھلا کہے حالانکہ دلیں فریاد امت کا نام نہیں ہوتا تو اس سے ایک دوسرا گناہ نہ ہوتا ہے اور حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی غیبت کی ہی اسکو حق و عار و نفرت کافی ہے معاف کر انکی ضرورت نہیں اور اسکی وجہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قارۃ من اغتبتہ ان یستغفر لہ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ کفارہ کسی کے گوشت کھانیکا یہی ہے کہ اسکی شکار کرے اور اسکو لیے و عار خیر کرے اور عطار بن ابی اباح نے پوچھا گیا کہ غیبت سے تو بکرے کس طرح ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ کسی غیبت کی ہے اسکے پاس جاوے اور کہے کہ جو کچھ میں نے کہا تھا جبکہ ماہر تاثیر سے حق میں ظلم و زیادتی ہوئی اب میں حاضر ہوں یا تمہارے بدلہ لوچاؤ معاف کر دو اور یہی قول عطار کا اصح ہے اور یہ جو

مثنوی کاغذ میں تحریر کیا گیا ہے

مثنوی کاغذ میں تحریر کیا گیا ہے

لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ عوض نہیں اوس سے عفو چاہنا واجب نہیں جیسا مال کی صورت میں معا
 کرانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک قول پوچھ ہے اس لیے کہ اگر وہ ایسی چیز ہے کہ اوس کے دلوگالی
 میں سزا دی جاتی ہے اور باز پرس ہوتی ہے بلکہ حدیث شریف میں اسکی تصریح ہے موجود ہے کہ اپنے دیا
 من کا نیک لاجینہ عندہ مظلمۃ فی حق من و مال فلیتحللہا منه من قبل ان یائی یوم فلیس
 دنیا و ولادہم انما ابخل من حسانہ فان لم تکن لہ حسنا لخدم سیدئات صاحبہ غریبا علی سیدئہ
 اور حضرت عائشہ نے ایک عورت کو فرمایا جس نے کہ دوسری عورت کو کہا تھا کہ تیرے لینے دین والی ہے
 کہ تو نے اوسکی غیبت کی اوس سے اپنا قصور معاف کر اس سے معلوم ہوا کہ عفو کرنا بیشک چاہی ہو طبیعت
 ممکن ہوا اور اگر وہ شخص منقود ہو گیا ہو تب البتہ اوس کے لیے زیادہ تر دعا خیر کرے اور اوسکو نیکیوں
 کا ثواب بخشا کرے اب باقی رہا یہ کہ معاف کرنا دوسرے کے ذمہ واجب ہو یا نہیں تو اوسکا حال یہ ہے کہ
 واجب تو نہیں اس لیے کہ یہ ایک طور کا احسان کرنا ہے البتہ مستحب اگر معاف کر دے گا تو ثواب پاویگا
 ورنہ مستحق عتاب نہیں اور معاف کرنا یہی سبب ہے کہ اہل افسوس شخص کی خوب سی تعریف کرے اور اوس سے دوستی
 پیدا کرے اسی طرح روزمرہ کرتا ہے یہاں تک کہ اوسکا دل اسکی طرف سے صاف ہو جاوے اور قصور معاف
 کرے اور اگر بالفرض طبیعت صاف نہ ہوگی تب بھی اسکا غدر کرنا اور دوست بنجانا خالی ثواب سی نہوگا
 عجب کیا ہے کہ غیبت کی مقابلہ میں یہی شکی ہو جاوے اور بزرگان سلف میں سے بعض لوگ معاف
 نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جو شخص چھپر زیادتی کرتا ہے میں اوسکو معاف
 نہیں کرتا اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ غیبت کو کچھ میں نے تو حرام کیا ہی نہیں خدا تعالیٰ نے حرام کیا
 پس میں معاف کر کے اوسکو حلال کیوں کروں اب اگر کوئی یوں کہو کہ یہ جو حدیث شریف میں وارد
 کہ کیا تم میں سے کسی سے نہیں ہو سکتا کہ مثل ابی صخر کے ہو جاوے وہ جب کہ میں سے نکلتا تھا تو کہتا
 تھا کہ اگلی میں لوگوں پر اپنی آبر و خیرات کر دی تو اگر وہ کا صدقہ کروں یا کیسے ہوتا ہے اور اگر یہ صدقہ
 جائز ہو تو ایسے شخص کو لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں یا نہیں اور اگر صدقہ ناجائز ہو تو حدیث میں اس کی
 ترغیب کیوں ہے تو اوسکا جواب یہ ہے کہ معنی ابی صخر کے قول کے یہ ہیں کہ میں قیامت کو اسکا طالب
 نہوگا کہ فلا نے نے میری غیبت کی تھی اوس سے میرا حق نکلے اور اس کہنے سے نہ تو غیبت ایسی شخص کی
 جائز ہے اور نہ گناہ سے بری ہو سکتا ہے اس واسطے کہ پہلے وجوب سی عفو کے کیا معنی بلکہ یہ ایک حد
 کی سی صورت ہے کہ اگر کوئی مجھ کو برا کہیگا تو میں قیامت میں حضورت نکروں گا پس اگر وہ اس حد
 سے پھر جاوے اور اپنے حق کا طالب ہو تو مثل او حقوق کے یہ بھی ہو سکتا ہے چنانچہ فقہانی اسکی تصریح

یہ بھی افسوس ہے کہ بعض لوگ غیبت کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور اس سے بڑھ کر بھی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ مند بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں

محققین نے یہ ثابت کیا ہے کہ غیبت حرام ہے اور اس سے اجتناب کرنا واجب ہے

ج

آدمیوں کے عیب کو متلاشی رہتے ہیں اور حضرت ابو درود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ
 آپ فرمایا میں اشار علی مسلم بکلمۃ کثیر حتی شاکہ اللہ فی النکاح فی النکاح اور حدیث
 ہی او نہیں ہے مری ہے من شہد علی مسلم کلمۃ کثیر لیس لہا بکلمۃ کثیر من لکما اور حدیث
 کہ سوم حصہ عذاب قبر کا چغلی سے ہوتا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت علی
 حلیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو اسکو ارشاد ہوا کہ یہ دل کا
 عرض کیا کہ جو شخص میرے اندر آوے گا وہ سعید ہے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ قسم پر اپنی جنت و جلا
 کی آٹھ قسم کے لوگ تجھ میں نہیں رہیں گے ایک ہمیشہ شراب پیئے والا دوم زنا پر اصرار کرنے والا سوم
 چغل خور چہارم دیوث پنجم ظالم سپاہی چہاٹھت ساتواں قاطع رحم آٹھواں جو خدا کی قسم کسی کام کو
 کرنے کے لیے کہا وے اور پھر قسم پوری نہ کرے اور کعب احبار رضی عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں
 ایک سال خشکی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار مینہ کے لیے دعا کی مگر نہ برسا خدا تعالیٰ فرمادی
 بیجی کہ دعا تمہاری اور تمہارے ساتھ والوں کی اس لیے مقبول نہیں ہوتی کہ تم میں ایک چغل خور ہے
 کہ وہ چغلی پر اصرار کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی وہ کون ہے مجھ کو بتلاؤ
 تاکہ ہم اسکو اپنے گروہ سے نکال دیں ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ میں چغلی سے منع کرتا ہوں اور میں
 ہی چغلی کہاؤں پس سب ہمراہیوں نے ایک ساتھ توبہ کی اور باران رحمت نازل ہوا اور فرمایا ہے
 کہ ایک شخص سات سو کو سن بچہ چکر ایک حکیم کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ چونکہ تم کو اللہ تعالیٰ
 علم دیا ہے میں بظرافت استفادہ سات باتیں پوچھنے آیا ہوں اونکا جواب شافی عنایت فرماؤ اول
 سوال یہ ہے کہ آسمانوں سے زیادہ بہاری کیا چیز ہے اوسنے جواب دیا کہ صاف آدمی پر بہتان
 باندھنا اوسنے دوسرا سوال کیا کہ زمین سے زیادہ چوری کیا چیز ہے اوسنے کہا کہ حق اوسنے تیسرا
 سوال پوچھا کہ تیرے زیادہ سخت کیا چیز ہے حکیم نے کہا کہ کافر کا دل اوسنے چوتھا سوال پوچھا کہ
 سے گرم کیا شے ہے جواب دیا کہ حسد اور حرص پانچواں سوال کیا کہ زہر سے زیادہ ہنڈی کیا چیز
 جواب دیا کہ کسی قریب رشتہ واری حاجت کا نہ پورا ہونا اوسنے چھٹا سوال کیا کہ سمندر سے زیادہ بڑا پوچھا
 حکیم نے کہا کہ جس فلیسین فراغت ہو ساتاوان سوال کیا کہ تہم سے زیادہ کون ذلیل ہے اوسنے جواب دیا
 کہ وہ چغل خور جب اسکا حال ظاہر ہو جاتا ہے تو تہم سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے اب تعریف چغلی کی اور
 جو چیز اسکے دور کر سکے ای ضروری ہے اسکو لکھا جاتا ہے قطع ہو کہ چغلی کی تعریف لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ
 ایک آدمی دوسرے سے جا کر یہ کہہ دے کہ فلاں شخص تمکو یہ کہتا تھا اور چغلی افق میں ان ہی پر خضر نہیں بلکہ تعریف

چغلی کی تعریف پر ایک
 نقوشہ کے ساتھ لکھا کہ
 تعریف چغلی کی
 اسی نقوشہ کے ساتھ
 کیونکہ وہ اسکو
 اسباب و اسباب
 در علم حقائق اور دین
 میں حدیثیں ہیں
 چغلی کی تعریف
 سکون ایسی بات کہ
 غلام کو اپنے مال کا
 میں اسکو اپنے مال کا
 میں یہ حدیثیں ہیں
 سن ۱۱

یہ

پاسنگ اور اوکو کسی دوست کا پر حال کہا اوکو شکر جواب پاکہ تم بہت دین تو آؤ اور میں کہوت سہ سہا لیا
 اول تو یکہ میری دوست و بخش پیدا کرو یاد و سر میری دل غلج و چمن ہی تھا تو میں ایک تر و دو اللہ لیا
 میں گواہ میں جانتا تھا اب اعتبار جانار ہا اور وایت ہو کہ سلیمان بن عبد الملک شہر ہو تو اوکو میری حضرت
 نہری ہی ہو تو میں ایک شخص یا سلیمان و لوس سو کہا کہ میں سنا ہو کہ تو میری حقیق ایسا ایسا کہا ہو
 عرض کیا کہ میرکت مجھے نہیں ہوئی اور نہ تو کہہ کہا سلیمان نے کہا کہ مجھے مجھے کہا ہو وہ سچا تو کہہ
 نہری تو کہا کہ نام سچا نہیں تو سلیمان نے کہا کہ واقع میں آپ نو دست فرمایا اور اوکو شخص سو کہا کہ
 حضرت سن کا قول ہو کہ مَنْ تَمَّ إِلَيْكَ اِسْكَاتُ رَجُلٍ بِهٖ جُشْنٌ سَعْدِي رَحِمَہُ اللہُ فَرَمَانِی ہوں

ہر کہ عیب و گران پیش تو آور دے
 بگیاں عیب تو پیش و گران خواہ ہر دے
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام سے بعض رکنا چاہیے اور اوکو قول کو مقبر اور سچا جانا چاہیے
 کیونکہ وہ جوٹ اور غیبت اور غدر و خیانت اور بغض و حسد اور نفاق اور لوگوں میں بگاڑ و لٹو سے
 خالی نہیں رہتا جس چیز کے سبب کا خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اوکو کاٹا رہتا ہے وَيَقْطَعُونَ
 مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُقْتَلَ وَيُقْسَدُ فِي الْاَرْضِ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا السَّبِيلُ عَلٰی
 الَّذِيْنَ يَخْلُقُ النَّاسَ وَيَعْلُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَمَنْ يَخْلُقْهُمْ اَوْ يَخْلُفْهُمْ اَوْ يَخْلُفْهُمْ اَوْ يَخْلُفْهُمْ
 اور حدیث شریف میں ہے مَنْ شَرَّ النَّاسِ مَنْ اَتَقَا النَّاسَ لِسْتَوْجَا اور خیل خور
 ہی ایسا ہی ہوتا ہے اور فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ اَسْمِنَ لِعَضْوَنَ نے تو قاطع سے مراد قطع
 رحم لی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے جو لوگوں میں جنگلی سے بگاڑ کرے اور
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے دوسری جنگلی کی آپ نے فرمایا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں
 اگر سچ بات ہوئی تو تجھے ناراض ہونگے اور اگر جوٹ ہوئی تو سزا دینگے اور اگر چاہے تو معاف
 کر دین او سننے عرض کیا کہ حضرت آپ معاف فرماؤں اور محمد بن کعب قحطی سے کسی نے پوچھا کہ کسی
 شخص سے ایمان نہ کی قدر ہو تو ہوا و نہون نے فرمایا کہ بہت باتیں کرنی اور از کو فاش کرنی اور ہر ایک کی بات مان لینی
 اور ایک شخص نے عبد اللہ بن عامر کو دیکھی عہد مارت میں پوچھا کہ میں سنا ہو کہ فلان شخص آپ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو
 برا کہا ہے او نہون نے کہا کہ کہا تو ہو اوشی کہا کہ جو کہہ دیا ہو آپ سے نہ کہہ کرین تاکہ میں اس کا جوٹ ظاہر
 کروں او نہون نے کہا کہ مجھ پر منظور نہیں کہ اپنی زبان سے پوچھ گالی دوں اس میں یہی کافی ہے کہ میں اس کی بات
 نہ جانوں گا اور تم سے ملاقات نہیں چھوڑو گا اور بعض میں سے منقول ہے کہ اوں کے سامنے جنگلی کا دیکھو
 او نہون نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو ہے کہ یہ ایک قوم کو لوگوں سے سچ بات پسند کرتی ہیں اور خیل خور

ملق العالیہ شریعت علیہا علوم الدین جلد دوم
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام سے بعض رکنا چاہیے اور اوکو قول کو مقبر اور سچا جانا چاہیے
 کیونکہ وہ جوٹ اور غیبت اور غدر و خیانت اور بغض و حسد اور نفاق اور لوگوں میں بگاڑ و لٹو سے
 خالی نہیں رہتا جس چیز کے سبب کا خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اوکو کاٹا رہتا ہے وَيَقْطَعُونَ
 مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُقْتَلَ وَيُقْسَدُ فِي الْاَرْضِ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا السَّبِيلُ عَلٰی
 الَّذِيْنَ يَخْلُقُ النَّاسَ وَيَعْلُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَمَنْ يَخْلُقْهُمْ اَوْ يَخْلُفْهُمْ اَوْ يَخْلُفْهُمْ اَوْ يَخْلُفْهُمْ
 اور حدیث شریف میں ہے مَنْ شَرَّ النَّاسِ مَنْ اَتَقَا النَّاسَ لِسْتَوْجَا اور خیل خور
 ہی ایسا ہی ہوتا ہے اور فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ اَسْمِنَ لِعَضْوَنَ نے تو قاطع سے مراد قطع
 رحم لی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے جو لوگوں میں جنگلی سے بگاڑ کرے اور
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے دوسری جنگلی کی آپ نے فرمایا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں
 اگر سچ بات ہوئی تو تجھے ناراض ہونگے اور اگر جوٹ ہوئی تو سزا دینگے اور اگر چاہے تو معاف
 کر دین او سننے عرض کیا کہ حضرت آپ معاف فرماؤں اور محمد بن کعب قحطی سے کسی نے پوچھا کہ کسی
 شخص سے ایمان نہ کی قدر ہو تو ہوا و نہون نے فرمایا کہ بہت باتیں کرنی اور از کو فاش کرنی اور ہر ایک کی بات مان لینی
 اور ایک شخص نے عبد اللہ بن عامر کو دیکھی عہد مارت میں پوچھا کہ میں سنا ہو کہ فلان شخص آپ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو
 برا کہا ہے او نہون نے کہا کہ کہا تو ہو اوشی کہا کہ جو کہہ دیا ہو آپ سے نہ کہہ کرین تاکہ میں اس کا جوٹ ظاہر
 کروں او نہون نے کہا کہ مجھ پر منظور نہیں کہ اپنی زبان سے پوچھ گالی دوں اس میں یہی کافی ہے کہ میں اس کی بات
 نہ جانوں گا اور تم سے ملاقات نہیں چھوڑو گا اور بعض میں سے منقول ہے کہ اوں کے سامنے جنگلی کا دیکھو
 او نہون نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو ہے کہ یہ ایک قوم کو لوگوں سے سچ بات پسند کرتی ہیں اور خیل خور

خیل خور

جو بولی بات کیوں اچھی معلوم ہوتی ہے اور حضرت مصعب بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ
یہ اعتقاد ہے کہ چغلی کی نسبت چغلی کا ہان لینا زیادہ بڑا ہے اسلئے کہ چغلی میں تو صرف بتلا نا ہی ہے
اور ماننے میں اجازت پائی جاتی ہے کہ اور کہا کر اور دونوں میں بہت فرق اسلئے چغلی خیر ہو کہنا کہ کتنا ہے
کیونکہ اگر بالفرض اسکا قول صحیح ہے تو تب بھی کمینگی سے خالی نہیں کہ اوستہ حرمت کی حفاظت
نہ کی اور عیب پوشی کو کار بند نہوا اور ایک حدیث میں ہے کہ الشاعری بالانسان غیر مستندہ یعنی
چغلی خور حلال زادہ نہیں ہوتا اور ایک شخص سلیمان بن عبد الملک کو پاس آیا اور زیادہ الاہم
چغلی کی سلیمان نے دونوں کو صلح کے واسطے اکٹھا کیا تو زیادہ اس شخص کی طرف مخاطب کر گئی لگاتار

امانت میں خیانت کی جو کچھ بولی سو بڑا ہنسی | یہی شرط مروت ہی دیانت اور سکو کھتے ہیں
اور ایک شخص نے عمرو بن عبید سے کہا کہ تمہارا رفیق اسواری ہمیشہ اپنے مکانات میں کھو کر کہا کرتا ہے اور میں
نے جواب دیا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تو نے نہ تو اسکی رفاقت اور ہم نشینی کا حق سمجھا کہ برکت ہو گا
اور نہ میرا حق خیال کیا کہ مجھ کو اسکا حال ایسا بتلایا کہ مجھ کو یہ معلوم ہو خیر اگر یوں ہی ہے تو اوستہ
کہ دنیا کہ موت ہم دونوں کو آویگی اور قرب ہم دونوں کو کیا دے گی اور قیامت میں اکٹھی ہونگے
اور احکم الحاکمین فیصلہ فرمائے گا اور منقول ہے کہ بعض چغلی خوروں نے صاحب بن عباد کو ایک چغلی
لکھا کہ جو تم آپ کی تربیت میں ہے اسکو پاس مال بہت ہے اگر داخل خزانہ ہو تو مناسب ہے اور میں نے
اوس پر چچی پشت پر لکھا کہ چغلی بہت بری چیز ہے گودرست ہے کیونکہ نہ خدا تعالیٰ مرفوہ متوفی
پر رحمت کرے اور تیم کو عوص عنایت فرما دے اور اسکے مال کو بڑھا دے اور چغلی خور بچنے کے
اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ مجھ کو ایسی غارتیں سکھائے دیتا ہوں کہ اگر ان پر کار بند
ہو گا تو ہمیشہ سردار بنا رہے گا وہ یہ ہیں کہ قریب بعید سے بخل پیش آیا کر اور اپنا جمل کریم و قیمتی
کھاہرت کر اور لوگوں کی حرمت کا لحاظ رکھ نہ اور اپنے بھائی کو نہ ملے ملا کر اور جو شخص تہہ میں اور لوگوں میں
بگاڑ ڈالا چاہے اور فریب دیا چاہے اسکی بات کہی مت مان اور اپنا بھائی اور دوست اسکو جان
کہ جب علمیدہ ہو جاوے تو نہ تو اسکی برائی کرے نہ وہ تیری اور معصون نے کہا ہے کہ چغلی جھوٹ
اور حسد اور نفاق سے بنی ہے اور یہی تینوں خیرین نفلت کی بنا اور ارکان ہیں اور بعض اکابر کا قول ہے
کہ چغلی خور اگر بالفرض سچ ہی کہتا ہے تو واقع میں گویا گالی دہی دیتا ہے اسو اسکو کہ جسکی طرف سے بیان
کرتا ہے وہ اگر سچ پوچھو تو قابل رحم ہے کہ اسکو اتنی ہمت و جرات ملی کہ سامنے کہتا بلکہ اپنے خود اپنی
زبان سے سکو بچ دیا چل یہ کہ چغلی کی بدی قابل بچنے کے ہے بڑی بلا ہے اس سے بڑی کہیڑے ہو جاتے ہیں

چغلی خور کا حال
چغلی خور کا حال
چغلی خور کا حال
چغلی خور کا حال
چغلی خور کا حال

چنانچہ حماد بن سلمہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور مشتری سے کہا کہ آسمین کو فی عیت نہیں
مگر جیل خور ہے خریدار نے کہا کہ مجھ کو منظور ہے غرض اس کو خرید لیا چند روز کے بعد اس غلام نے اپنی اوقا کی
بیوی سے کہا کہ تمہارا شوہر مکہ میں جا چکا ہے وہ کوئی حرم اپنی گھر میں ڈالا جا رہا ہے مجھ کو ایک ستر آتا ہے
تمہارا شوہر سو رہی استرہ سو گدی کہ بال تھوڑی سی لیکر مجھ کو دینا تو اون پر وہ نہ ستر پر وہ نہ لگا تو تمہاری
سہ مہنگا اسے منظور کر لیا اور ستر سوئی ہوئی اور اس چالاک نے آقا سے خفیہ یہ کہا کہ تمہاری بیوی بھی
دوسری سے آشنائی رکھتی ہے فرصت کو وقت تمہاری ماری کی فکر میں ہے امتحان کرنا چاہو تو سوئی کے بہانے
لیٹ کر دیکھ لو وہ شخص اسی طرح لیٹ ہا کہ کوئی جا نہ سوتا ہے عورت تو منتظر ہی تھی استرہ لیکر آئی وہ
جو دین وہ گردن کی طرف جھکی مروڑا جانا کہ بیشک گلا کاٹا جاہتی ہے فوراً اٹھتے ہی اس کو مار ڈالا اور اس ستر
والوں نے خبر سن کر اس کو صاف کر دیا یہ یہ فساد مرد و عورت کو ٹھم میں پھیل گیا ایک دوسری چلی سے آتا بلکہ بیوی
ستر میں آفت و درخی بات کہنی مثلاً شخص دو دہمنوں سے ملتا ہے تو جسکی سانسو جاتا ہے اس کو ملوث
گفتا کرتا ہے اور یہ کم ہوتا ہے کہ دو عداوت والوں نے مل بھی اور اسی بات کہنے سے بچا ہے اسکا نام صین نفاق
ہے حضرت عمار بن یاسر رحمہ اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا
كَانَ لَهُ اِسْمَانِ فِي الْآخِرَةِ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اب فرمایا مجھ کو
مِنْ شَرِّ عِبَادِ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هُوًا لَا يَحْدِيْنُهُ وَهُوَ لَا يَحْدِيْهُ
اور ایک روایت میں مجھ کی جگہ بوجہ ہے اور یہی حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ دو خادمی خدا کو
نزدیک آئیں نہیں ہوتا اور مالک بن نیرارؓ فرماتے ہیں کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو
بات کہتا ہے اور یہ بات کا طالب ہو امانت درکنار قیامت کو خدا تعالیٰ ایسے منہ کو ہلاک کرے گا جس سے
دورخی بات نکلی ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الْبَغْضُ حَلِيقَةُ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اَلَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ وَالَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ الْبَغْضَاءُ لَا خَافَ لَهَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ فَاِذَا نَفَقُوْهُمْ
بَحَلُّوْا لَهَا وَاِذَا دَعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ كَانُوْا اَبْطَآءً وَاِذَا دُعُوْا اِلَى الشَّيْطَانِ وَاَفْرَعُ كَانُوْا اَسْعَآءً
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی رکاب یا مذہب مت ہو کہ جس پر ہر کسی
اور دوسری پیر کے عرض کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ دو شخصوں سے دورخی ملاقات کرنی نفاق ہے
اور نفاق کی بہت سی علامتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی روایت ہے کہ ایک شخص صحابہ رضی اللہ
عنہم میں سے مر گیا تو حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ رازدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنازہ کی
تہا نہ پڑھی حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی مرے

کی خدمت میں حاضر ہوئی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ اوسے آنے دو سب قوم میں ایسی شخصیت ہے جب وہ سامنے آیا تو آپ نے بہت ملاہمت ہو گئے فرمائی جب وہ چلا گیا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ تو اس کو حق میں کہہ رہے ہیں کہ وہی کہتے تھے کہ گفتگو ہم کیوں فرمائی آپ نے فرمایا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ لیکن یہ حال صرف متوجہ ہونے اور سبم کرنے کا ہو گیا ہے نہ کہ ناصریہ جو وہ نے ضرورت شدید ہرگز درست نہیں جب تک ایسی صورت نہ پیش آوے کہ جس سے جوٹ بولنا مباح ہو جائے جیسا کہ آفت جوٹ میں گذشتہ تک تعریف درست نہیں بلکہ اس کی تصدیق اور سر ہلانا بھی نہیں چاہیے ایسا ہی حال ہر ایک کلام باطل کا ہے کسی کی تصدیق میں سرکا ہلانا اور ہان ہان کرنا نہیں چاہیے اگر ایسا کرے گا تو منافق ہو گا بلکہ یوں چاہیو کہ اس کو روک دے اور اگر روکنے کی قدرت نہ ہو تو زبان سے چپ رہو اور دل سے برا جانی

اٹھارویں آفت تعریف و مدح ہے یہ بھی بعض موقوفہ پر ممنوع ہے اور جو تو عین عیب سے چکا بیان پہلے گذر چکا تعریف میں چہ آفتیں ہیں چار تو اس سے متعلق ہیں جو مدح کرتا ہے اور دو مدح سے تعریف کرنے والے سے جو چار متعلق ہیں وہ یہ ہیں اول یہ کہ تعریف میں افراتو فرات یہاں تک کرتا ہے کہ جوٹ ہو جاوے و خالہ بن معدان کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کی تعریف جمع میں ایسی بات سے کرے جو مدح میں نہ ہو تو خدا تعالیٰ اس کو قیامت میں تو تلاؤ ٹھاؤ لگاؤ دوسرے یہ کہ مدح میں کہی ریا کو دخل نہ پڑتا ہے مثلاً تعریف میں اطہار محبت مدح ہوتا ہے مگر دلیں اس کی محبت کچھ ہی نہیں ہوتی تو اس سے ریا کار اور منافق ہوتا ہے تیسرے یہ کہ بعض باتیں اور اوصاف بیان کرتا ہے کہ اوسے واقف ہی ہوتا کہ یہ مدح میں ہیں یا نہیں اور نہ اون پر آگاہ ہونے کی کوئی سبیل ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی آپ نے فرما دیا وَجَّحَكَ طَعْنُ صَاحِبِكَ لَوْ نَمَعْنَا مَا أَفْلَحَ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ لَا يَدْمًا دَحَاً أَحَاً فَلْيَقُلْ لِحَسْبِ فَلَانَا وَلَا أَرْبِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا حَسْبُهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ يَدِي آتَهُ كَذِبًا لَكَ عِضٌّ كَذِبِي أَيْسَ اَوْصَافِ تعریف کرنا جو دلیلوں سے معطوم ہوتے ہیں وہ اس آفت میں داخل ہیں مثلاً ان کہنا کہ فلان شخص شقی اور پرہیزگار اور زاہد و خیرات کرتے والا و عادل و راضی برضا و غیر ہے تو اس طرح کے اوصاف خفی ہوتے ہیں اور باطن سے متعلق ہیں جب تک آدمی باطن کا امتحان نہ کرے تب تک یقیناً ان اوصاف کا حال نہیں کہنا چاہیے ہاں اگر

ان کلمات میں سے جو کہ عیب سے چکا بیان پہلے گذر چکا تعریف میں چہ آفتیں ہیں چار تو اس سے متعلق ہیں جو مدح کرتا ہے اور دو مدح سے تعریف کرنے والے سے جو چار متعلق ہیں وہ یہ ہیں اول یہ کہ تعریف میں افراتو فرات یہاں تک کرتا ہے کہ جوٹ ہو جاوے و خالہ بن معدان کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کی تعریف جمع میں ایسی بات سے کرے جو مدح میں نہ ہو تو خدا تعالیٰ اس کو قیامت میں تو تلاؤ ٹھاؤ لگاؤ دوسرے یہ کہ مدح میں کہی ریا کو دخل نہ پڑتا ہے مثلاً تعریف میں اطہار محبت مدح ہوتا ہے مگر دلیں اس کی محبت کچھ ہی نہیں ہوتی تو اس سے ریا کار اور منافق ہوتا ہے تیسرے یہ کہ بعض باتیں اور اوصاف بیان کرتا ہے کہ اوسے واقف ہی ہوتا کہ یہ مدح میں ہیں یا نہیں اور نہ اون پر آگاہ ہونے کی کوئی سبیل ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی آپ نے فرما دیا وَجَّحَكَ طَعْنُ صَاحِبِكَ لَوْ نَمَعْنَا مَا أَفْلَحَ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ لَا يَدْمًا دَحَاً أَحَاً فَلْيَقُلْ لِحَسْبِ فَلَانَا وَلَا أَرْبِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا حَسْبُهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ يَدِي آتَهُ كَذِبًا لَكَ عِضٌّ كَذِبِي أَيْسَ اَوْصَافِ

ان کلمات میں سے جو کہ عیب سے چکا بیان پہلے گذر چکا تعریف میں چہ آفتیں ہیں چار تو اس سے متعلق ہیں جو مدح کرتا ہے اور دو مدح سے تعریف کرنے والے سے جو چار متعلق ہیں وہ یہ ہیں اول یہ کہ تعریف میں افراتو فرات یہاں تک کرتا ہے کہ جوٹ ہو جاوے و خالہ بن معدان کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کی تعریف جمع میں ایسی بات سے کرے جو مدح میں نہ ہو تو خدا تعالیٰ اس کو قیامت میں تو تلاؤ ٹھاؤ لگاؤ دوسرے یہ کہ مدح میں کہی ریا کو دخل نہ پڑتا ہے مثلاً تعریف میں اطہار محبت مدح ہوتا ہے مگر دلیں اس کی محبت کچھ ہی نہیں ہوتی تو اس سے ریا کار اور منافق ہوتا ہے تیسرے یہ کہ بعض باتیں اور اوصاف بیان کرتا ہے کہ اوسے واقف ہی ہوتا کہ یہ مدح میں ہیں یا نہیں اور نہ اون پر آگاہ ہونے کی کوئی سبیل ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی آپ نے فرما دیا وَجَّحَكَ طَعْنُ صَاحِبِكَ لَوْ نَمَعْنَا مَا أَفْلَحَ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ لَا يَدْمًا دَحَاً أَحَاً فَلْيَقُلْ لِحَسْبِ فَلَانَا وَلَا أَرْبِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا حَسْبُهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ يَدِي آتَهُ كَذِبًا لَكَ عِضٌّ كَذِبِي أَيْسَ اَوْصَافِ

لریون کے کہنے اور کو تجربہ ہوتے دیکھا ہے یا ج میں دیکھا ہے یا صدقہ دیتے دیکھا ہے تو یہ باتیں
 نبی کہہ سکتا ہے ایسے کہ ظاہر سے متعلق ہیں صرف دیکھتے سے اونکا یقین ہو جاتا ہے حضرت عمرؓ فرمایا
 شخص کو دوسرے کی تعریف کرتے سنا آپ نے تعریف کر نیوالے سے پوچھا کہ تو نے اسکی ساتھ فرمایا ہے
 یا بھی بیخ و شر اور دست کا معاملہ کیا ہے یا اسکا جسم یا یہ کہ صبح شام اس کے پاس ہوتا ہوا سنی عرض کیا
 یہ ان باتوں میں سے تو کوئی نہیں آپ نے فرمایا کہ تو پہر اسکی تعریف تک کہ چوتھی کہ مہر و ج کو باوجود ظالم
 ماسق ہونیکے اپنی تعریف سے خوش کرتا ہے اور یہ ناجائز ہے جیسا کہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ جب کا
 کوئی تعریف کرتا ہے تو خدا تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ظالم کے لیے درازی علی
 دعا کرتا ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ احمد تعالیٰ کی زمین میں زیادہ نافرمانی ہو اس سے معلوم ہوا کہ ظالم
 ماسق ہنسی بات کا مستحق ہے کہ اسکی مذمت کی جاوے تاکہ اسکو سبج ہو اسکی تعریف سے اسکا خوش
 کرنا نجات ہے اور دو باتیں جو مروج کو ضرر کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تعریف سے اسکو کبر و عجب پیدا ہوتا ہے
 اور یہ دونوں صفاتیں جملک ہیں حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ اکیبار درہ لیو تھے تھے اور لوگ
 ایکو حلقہ کیے تھے کہ اتنی میں جاوے بن منذر آیا ایک شخص نے اسکو کہا کہ یہ بیعہ کی قوم کا سردار ہے جب آپ نے اسکو
 لوگوں نے اسکو سنا اور وہ قریب آیا تو آپ نے آہستہ آہستہ اسکو درہ سے مارا اور سنی عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے
 آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں تھا تجھ کو فلاں شخص نے کیا کہا تھا اور سنی عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو
 ہوا کہ ایسا نہو تجھے میں اسکی بھی آجاوے اسو اس طرح میں نے تیرے نفس کو کم کر لیا کیونکہ عمل میں کوشش وہی خوب کرتا ہے
 سے یہ معلوم ہوا کہ میں اچھا ہو گیا تو اپنی بہتری میں سنی کر گیا کیونکہ عمل میں کوشش وہی خوب کرتا ہے
 یہ معلوم ہوا کہ میرے نفس میں مقصور و کمی ہے اور جب لوگوں کی زبان سے تعریف ہی سنی گا تو خائیا کہ میں
 کامل ہو گیا اب عمل کی حاجت نہیں اسیسو اس طرح حدیث مذکورہ بالا میں ارشاد ہوتا ہے کہ تو نے اپنے یار کی گردن کا
 والی اگر وہ سنی گا تو ظالم نہ پاوے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ اَخَامَا نَحْنُ اَخَاكَ فِي وَجْهِهِ فَمَا كُنَّا مُرْتَبِ
 عَلٰى حَلْفِهِ مَوْتًا مِّنْصَةً اور ایک شخص مارج کو فرمایا عَقَرْتُ الرَّجُلَ عَقْرًا اَللّٰهُ وَمِنْ عَقْرٍ فَرَمَاتُوْہِیْنَ کہ جب
 کہی مینے کسی سے مع و شناسی ہے میرے نفس میری نزدیک دلیل ہو گیا ہے اور زیادہ بن ابی مسلم کا قول
 کہ جب کوئی شخص اپنی تعریف و مدح سنتا ہے تو شیطان اسکو فخر و شہی میں مبتلا کرتا ہے مگر انما یرا آدمی
 اس بات سے محفوظ رہتا ہے حاصل یہ کہ عوام کچھ میں تعریف بہت قائل ہے اور خواص اسکی آفت سے بچے
 رہتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ لَمْ يَمْشِ اَبُلُ الرَّجُلِ بَسَكَيْنِ مُرْهَفٍ كَانَ خَيْرًا لِّلْمَنْ اَنْ يَّتَنَّى عَلَيْهِ
 فِي وَجْهِهِ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مارج کرنا بہتر نہ ہو کہ ہو اور یہ بھی فرمایا کہ مارج کو

حکایت ابن ابی عمیر
 کہ جب کوئی شخص تعریف کرتا ہے تو خدا تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ظالم کے لیے درازی علی
 دعا کرتا ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ احمد تعالیٰ کی زمین میں زیادہ نافرمانی ہو اس سے معلوم ہوا کہ ظالم
 ماسق ہنسی بات کا مستحق ہے کہ اسکی مذمت کی جاوے تاکہ اسکو سبج ہو اسکی تعریف سے اسکا خوش
 کرنا نجات ہے اور دو باتیں جو مروج کو ضرر کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تعریف سے اسکو کبر و عجب پیدا ہوتا ہے
 اور یہ دونوں صفاتیں جملک ہیں حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ اکیبار درہ لیو تھے تھے اور لوگ
 ایکو حلقہ کیے تھے کہ اتنی میں جاوے بن منذر آیا ایک شخص نے اسکو کہا کہ یہ بیعہ کی قوم کا سردار ہے جب آپ نے اسکو
 لوگوں نے اسکو سنا اور وہ قریب آیا تو آپ نے آہستہ آہستہ اسکو درہ سے مارا اور سنی عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے
 آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں تھا تجھ کو فلاں شخص نے کیا کہا تھا اور سنی عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو
 ہوا کہ ایسا نہو تجھے میں اسکی بھی آجاوے اسو اس طرح میں نے تیرے نفس کو کم کر لیا کیونکہ عمل میں کوشش وہی خوب کرتا ہے
 سے یہ معلوم ہوا کہ میں اچھا ہو گیا تو اپنی بہتری میں سنی کر گیا کیونکہ عمل میں کوشش وہی خوب کرتا ہے
 یہ معلوم ہوا کہ میرے نفس میں مقصور و کمی ہے اور جب لوگوں کی زبان سے تعریف ہی سنی گا تو خائیا کہ میں
 کامل ہو گیا اب عمل کی حاجت نہیں اسیسو اس طرح حدیث مذکورہ بالا میں ارشاد ہوتا ہے کہ تو نے اپنے یار کی گردن کا
 والی اگر وہ سنی گا تو ظالم نہ پاوے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ اَخَامَا نَحْنُ اَخَاكَ فِي وَجْهِهِ فَمَا كُنَّا مُرْتَبِ
 عَلٰى حَلْفِهِ مَوْتًا مِّنْصَةً اور ایک شخص مارج کو فرمایا عَقَرْتُ الرَّجُلَ عَقْرًا اَللّٰهُ وَمِنْ عَقْرٍ فَرَمَاتُوْہِیْنَ کہ جب
 کہی مینے کسی سے مع و شناسی ہے میرے نفس میری نزدیک دلیل ہو گیا ہے اور زیادہ بن ابی مسلم کا قول
 کہ جب کوئی شخص اپنی تعریف و مدح سنتا ہے تو شیطان اسکو فخر و شہی میں مبتلا کرتا ہے مگر انما یرا آدمی
 اس بات سے محفوظ رہتا ہے حاصل یہ کہ عوام کچھ میں تعریف بہت قائل ہے اور خواص اسکی آفت سے بچے
 رہتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ لَمْ يَمْشِ اَبُلُ الرَّجُلِ بَسَكَيْنِ مُرْهَفٍ كَانَ خَيْرًا لِّلْمَنْ اَنْ يَّتَنَّى عَلَيْهِ
 فِي وَجْهِهِ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مارج کرنا بہتر نہ ہو کہ ہو اور یہ بھی فرمایا کہ مارج کو

کہ بایا سور کہتا ہے تو قیامت کو اوس سے پوچھا جاوے گا کہ تبا تو سہی میں اوسکو کہہنا یا تبا سور کہتا
 الفاظ سے اوسکو ذکر کرتا تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تم میں سے بعض آدمی ایسے
 کہ فرہین کہ کئی تک کو شریک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کہتے نہ ہوتا تو آج رات لٹ ہی گرتی حاضری
 کا خیال نہیں کرتے اور حضرت عمرؓ فرماتی ہیں کہ جب سوئے یہ کلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ
 اِنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُكُمْ اَنْ تَخْلُقُوْا يَا اَيُّهَا النَّاسُ مِثْلَ سَمِیْنِ مِثْلَ سَمِیْنِ مِثْلَ سَمِیْنِ مِثْلَ سَمِیْنِ
 الْعَبَسَ كَمَا اَنْ اَلْكُمْ اَلْجَلْمَ اور حضرت ابوہریرہؓ سے یہ حدیث مروی ہے کہ تم میں سے کوئی یونست کہو
 کہ یہ میرا بندہ ہے اور میری لونڈی ہے کیونکہ بندہ سب اللہ کو ہیں اور لونڈیاں بھی سب اوسکی ہیں بلکہ یون
 کہا کرو کہ یہ میرا غلام یا چوکرا اور صیل یا چوکری ہے اور غلام بھی اپنے آقا کو رب اور رب یعنی پرورش کنندہ
 بلکہ آقا اور سردار کہی اسلیو کہ پرورش کنندہ سب خدا تعالیٰ ہے اور فرمایا کہ لا تَقُولُوا لِلنَّاسِ اَفْئِدَةً
 اِنْ يَكُنْ سَيِّئًا كَمْ فَقَدْ اَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ اور فرمایا کہ جو شخص یون کہو کہ میں اسلام سے بری ہوں تو اگر سچا ہے
 تو ویسا ہی ہو گا جیسا کہا اور اگر جھوٹا ہے تو اسلام کیطرح کہی سلامت نہ پھر گناہوں کی طرح کی باتیں
 رات و دن آدمی کو سنہ سوتھکتی ہیں سب اس آفت میں داخل ہیں اور تامل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی باتیں فرمہ
 صد ہا بخلاتی ہونگی اور جو شخص کہ آفات زبان کو بغور دیکھو اوسکو یقین ہو جاوے گا کہ اگر زبان کو نہیں
 روکو گا تو بیشک نہیں بچو گا اور اسوقت اس حدیث شریف کی حکمت معلوم ہوگی کہ مَن صَحَّتْ لَیْلُیْ سَلِیْوْہِ کہ آقا
 سبکے سب جملک ہیں اور پولنی والیکی راہ میں ہیں اگر وہ چپ رہے گا تو ان سب سے بچا رہے گا اور اگر بولے گا تو
 نفس کو خطرہ میں ڈالی گا لیکن اگر زبان ضعیف اور بہت ساعلم اور تقویٰ اور مراقبہ دوام اور قلت کلام رکھتا
 تو شاید بچے اور باوجود ان باتوں کی بھی خطرہ سونالی نہوگا پس اگر آدمی سوئے نہوگا کہ گفتگو کرے کیونکہ فائدہ حاصل
 کرے تو سکوت اختیار کرنا اولیٰ ہے جس سے اوپر نہوگا تو ان آفات سے بچا رہے گا یہی غنیمت ہے خوشی معنی دار کو دینے کی

اور اگر کسی نے یہ کلام سنا ہے کہ میں اسلام سے بری ہوں تو اگر سچا ہے تو ویسا ہی ہو گا جیسا کہا اور اگر جھوٹا ہے تو اسلام کیطرح کہی سلامت نہ پھر گناہوں کی طرح کی باتیں رات و دن آدمی کو سنہ سوتھکتی ہیں سب اس آفت میں داخل ہیں اور تامل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی باتیں فرمہ صد ہا بخلاتی ہونگی اور جو شخص کہ آفات زبان کو بغور دیکھو اوسکو یقین ہو جاوے گا کہ اگر زبان کو نہیں روکو گا تو بیشک نہیں بچو گا اور اسوقت اس حدیث شریف کی حکمت معلوم ہوگی کہ مَن صَحَّتْ لَیْلُیْ سَلِیْوْہِ کہ آقا سبکے سب جملک ہیں اور پولنی والیکی راہ میں ہیں اگر وہ چپ رہے گا تو ان سب سے بچا رہے گا اور اگر بولے گا تو نفس کو خطرہ میں ڈالی گا لیکن اگر زبان ضعیف اور بہت ساعلم اور تقویٰ اور مراقبہ دوام اور قلت کلام رکھتا تو شاید بچے اور باوجود ان باتوں کی بھی خطرہ سونالی نہوگا پس اگر آدمی سوئے نہوگا کہ گفتگو کرے کیونکہ فائدہ حاصل کرے تو سکوت اختیار کرنا اولیٰ ہے جس سے اوپر نہوگا تو ان آفات سے بچا رہے گا یہی غنیمت ہے خوشی معنی دار کو دینے کی

بسیویں آفت عام لوگوں کا سوال کرنا

اللہ تعالیٰ کے صفات اور کلام اور حروف سے کہ یہ قدیم ہیں یا حادث ہیں حالانکہ عوام کو اسی قدر چاہی کہ جو کچھ
 قرآن کو اندر احکام ہیں انکو موجب عمل کریں مگر یہ بات لفظی گران گذرتی ہے اور بیہودہ باتیں دیکر انسان معلوم ہوتی
 ہیں اور عامی آدمی دخل و مقولات کر دے خوش ہوتی ہیں اسواسطے کہ شیطان اون کو دلورین دیتا
 کہ تم عالم و فاضل ہو اور یہاں تک اس امر کو اون کے دل میں بخیتہ کرتا ہے کہ بعض دفعہ کلمات کفریہ
 زبان سے بخلجاتی ہیں اور اون کو خبر نہیں ہوتی اور عامی کو یہی گناہ کہیو گا کہ ارتکاب بہ نسبت علمی کلام
 کے زیادہ اچھا ہے خصوصاً جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اوسکے صفات کے متعلق ہیں اون میں تو اون کو

کلام کرنا ہی نچا ہیے اونکو تو یہ چاہیے کہ جو کچھ قرآن مجید میں اتر رہا ہے اوس پر ایمان لاوین اور عبادت میں مشغول ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم تک بھیجا اوسکو مان لین کہ یہ ہمیشہ و تکرار نہ کریں اور جو انورہ عبادت ہو شیعاق بنین اور نکالو جنابے ادبی ہی اوس مستحق غصہ الہی کے ہوتے ہیں اور کفر کے خطرہ میں پڑتے ہیں اور اونکی مثال ایسی جیسی گنوار کے سائیں بادشاہی رازون کو دریافت کرنا چاہن اور یہ بنین سوچتے کہ

نہیں راہِ طاووسی تراوید
مکس را فرغنا کے لے نذاوید

پس جو کوئی کسی ایسے علم دقیق کا سوال کرے گا کہ اسکی عقل نہیں پہنچتی اور فہم اوس درجہ پر نہ
ہے تو وہ شخص بھی اوس علم میں غیبر لہ عافی و جاہل کے ہے ایسے سوال کرنے سے مستحق عقوبت اور توبہ
مندست ہوگا۔ اس واسطے حدیث شریفین آیا ہو کہ خذُونِي مَا كُنْتُ لَكُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا مَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَسْأَلُونَ
وَأَخْتَلَفُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ مَا نَهَيْتَهُمْ عَنْهُ فَأَجَابُوهُمْ وَأَمَرْتَ بَعْضَهُمْ بِاتِّخَاذِ مَا نَهَايْتَ مِنْهُمْ وَرَضُوا
النَّاسُ رَوَايَتَ كَرْتَةِ هُنَّ كَمَا يُكْرَهُونَ فِي النَّاسِ فَهَذَا سَوَالٌ كَثِيرٌ
کیے کہ آپ تنگ ہوں کہ غصہ ہوئے اور منہ پر چڑ پکڑ فرمایا کہ خوب یو جھو جھو کہتا ہوں گے بتاؤں گا پس ایک
آپ کو سامنے کھڑا ہو کر پوچھنے لگا کہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے بہر اور ذوق کی کھڑے
ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ جسکے تجھے کہلائی ہو یہ ایک اور شخص
اور اوستے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں آپ نے فرمایا دوزخ میں جب لوگوں نے آپ کا غصہ
اور جلال دکھا تو خاموش رہے اور کسیکو کچھ بات نہوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عرض کرنی
کہ رَضِينَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَنَحْمَدُهُ نَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي عَلَّمَ الْقُرْآنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بحلوہ توفیق رفیع ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور
مال کے تلف کرنے اور کثرت استفسار سے منع فرمایا اور یہ بھی وارد ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ ایسا معلوم ہوا
کہ لوگ کثرت سوال کرتے کرتے یوں کہنے لگیں گے کہ خلق کو تو خدا نے پیدا فرمایا خدا کو کس نے پیدا کیا پس
جب قول کہیں تو چاہیے کہ سورہ اخلاص پوری پڑھیں اور بائیں طرف تین بار تہ تکار روئیں اور شیطان
رجیم سے جناب رسی میں پناہ مانگیں اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ متلعنا عینی کی آیت یعنی جو سورہ
کے اول رکوع میں ہے صرف کثرت استفسار کو باعث نازل ہوئی اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام
قصہ سے توصیف ثابت ہو کہ بیوقوف سوال کہنی نہ کرنا چاہیو اور جس بات کا اپنے آپ کو سمجھنے کا شعور
او سکھ ہرگز دریافت نہ کرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام کا یہ وعدہ تھا

[illegible]

لیتا ہوں کہ جب تک میں نہ کہوں کسی بات کو مجھ سے مت پوچھا مگر جب انہوں نے اول کشتی کا مال پوچھا تو ان کو برا معلوم ہوا اور وعدہ یاد دلایا انہوں نے عذر کیا کہ بھولے سے میں نے پوچھا اس کو معاف کرو لیکن جب تین بار ایسا ہی ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہذا فراق بینی و بینک اور ان کو چوڑ کر چلے گئے حاصل یہ کہ عوام لوگوں کے مقیم باریک علی باتوں کا پوچھنا بڑی آفت ہو اور اس سے بہت فتنہ پیدا ہوتے ہیں اس لیے ان کو روکنا ہی مصلحت ہے اور حرف قرآنی میں ان کا بکشت کرنا ایسا ہے کہ کوئی با شام کسی شخص کے پاس اپنا شفقہ بھیجے اور ضروری کام اس میں لکھنے سے وہ ان باتوں کی طرف تو متوجہ نہ ہو اپنا وقت اس میں اٹھان کرے کہ اس شفقہ کا کاغذ پرانا ہے یا نیا اس امر سے بیشک وہ مستحق نرا ہوگا اس طرح جاہل آدمی بھی اگر کلام مجیدی عبادات ضروری کو چوڑ کر حروف کی بحث میں اوقات تلف کرے تو اس کا سبب وہی حال ہوگا اور یہی حال اور صفات الہی کا جاننا چاہیے باب آفات زبان خدا کی عنایت سے پورا ہوا واللہ محمد

قلم جواری و قلم مرین
اور قلم مرین ۱۱
ان کی اس کی سلطانی و قلم مرین
جہاں تک ممکن ہو دل و قلم مرین
نہایت سخی سے ۱۱

باب پنجم غضب و حسد و حسد کی برائی کے بیان اس میں ۱۶ بیان ہیں

زباخی ہے حسد و حسد سے ظلمت دل حاصل
یہ دونوں رہ سلوک میں ہیں مہلک

ازاد و جوان سے ہو وہی ہے کامل
سالک نہ رہے اسے کسی دھم سے

جاننا چاہیے کہ غضب کب عکس میں ہو اس آگ میں کا ایک شعلہ جس کی صفت یہ آیت ہے تار الله الموقد
اللّٰہی تَطْلُعُ مِنْهَا الْاَفْئِدَةُ اور جب آگ لگے کہ میں چہی رہتی ہے اس طرح غصہ کی آگ دل کے دونوں میں مخفی رہتی ہے اور سطح حقیق لگنے ہی آگ ظاہر ہو جاتی ہے اس طرح یہ آگ بھی کبر کی اونچوٹ سے جو زمین رہتی ہو ظاہر ہو جاتی ہے اور آگ کا شفقہ کو نور یقین سے یہ بات دریافت ہوئی ہے کہ آدمی میں ایک ک
شیطان کی مشابہت کی پائی جاتی ہے پس جو شخص غصہ کی آگ سے جل اٹھتا ہے اور حق سے مائل ہو جاتا
وہ اپنا نسب اور قرابت شیطان کی طرف پکا کرتا ہے اس لیے کہ اس نے بھی تھا کہ خلقتی من نامہ
وخلقتہ من طین مٹی کی شان سے یہ ہے کہ ساکن اور وقار سے ہے اور آگ کی شان سے یہ ہے کہ سلکے اور
شعلہ زن ہو کر متحرک و مضطرب ہو پس آدمی میں بھی اگر حرکت و اضطراب وقت غصہ یا مایا ہو تو معلوم
ہوتا ہے کہ اس کی ساخت مٹی سے نہیں بلکہ آگ کا ہے جس سے شیطان بنا ہے اور غضب کا نتیجہ
و حسد یعنی کینہ اور دھرسے کا برا چاہنا ہے ان دونوں سے اکثر لوگ تباہ و برباد ہوئے ان کا کینہ
یہی وہی مضغہ گوشت یعنی دل ہے اور ارنجاکہ ان تینوں چیزوں سے انسان تباہ ہوتا ہے تو نہایت خوف
ہوا کہ عہد کی جگہ تباہی جاوین تاکہ اس سے پر حذر ہو اور ان کی پاس نہ پکے اور اگر وہ میں یہ چیزیں ہم کو

ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو و نہوں نے فرمایا کہ یہ تو مجھے نہیں ہو سکتا میں آدمی ہوں اس نے
فرمایا کہ مال مست جمع کرو و نہوں نے فرمایا کہ شاید موسیٰ کا اور ایک حدیث میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ غضب سے ایمان ایسا بگڑتا ہے جیسے ایلوہی شہر خراب ہو جاتا ہو اور فرمایا کہ جو کوئی
غصہ کرتا ہے جہنم کے کنارہ جا لگتا ہے اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ سب میں زیادہ سخت
کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کا غضب سے عرض کیا کہ مجھ کو کون چیز اس سے دو کرے گی آپ نے فرمایا
کہ غصہ نہ کیا کر اٹھا حضرت حسنؓ نے فرماتے ہیں کہ اسی ابن آدم تو غصہ میں اتنا اچلتا ہے کہ یہ دوسرا ہوتا ہے
کہ شاید اب کی اچال میں دوزخ میں جا پڑے اور حضرت ذی القربین سے روایت ہے کہ اونے ایک شخص
ملا انہوں نے پوچھا کہ مجھ کو کوئی علم ایسا بتاؤ جس سے میرا ایمان یقین زیادہ ہو فرشتہ نے کہا کہ غصہ
نہ کیا کرو کیونکہ شیطان آدمی پر جتنا غصہ میں اختیار رکھتا ہے اور کسی حالت میں نہیں رکھتا پس غصہ
پی جا یا کرو اور تاخیر سے اسکو ساکن کیا کرو اور جتنا ہو سکے جلدی سے بچو جلدی میں بہرہ وانی
نہیں ملتا اور قریب و بعد سے سہولت و نرمی کے ساتھ رہو اور جا بجا اور ہر کسبت رہو اور زوہب
بہنہ سے روایت ہے کہ ایک راہب اپنی عبادت گاہ میں تھا شیطان نے اسکو گمراہ کرنا چاہا مگر وہ
اپنی بات پر پکار رہا تو شیطان اکیلا رہا اسکو چہرہ کے پاس آیا اور اسکو کھار کر کہا کہ دروازہ کھول اسنے
جواب نہ دیا شیطان نے پھر کہا کہ دروازہ کھول دی ورد اگر میں چلا جاؤنگا تو چیتا وے گا اونہی نہیں
کہہ تو جہنمی پھر کہا کہ سچ ہوں راہب نہ کہا کہ سچ ہو تو میں کیا کروں سچ نہ ہو تو عبادت و ریاضت کا حکم
فرمایا ہے اور قیامت میں ملنی کا وعدہ کیا ہو اگر خلاف وعدہ قیامت سے پہلے آج ہی چلو آؤنگو تو ہم کب
مانتی ہیں پھر شیطان نے اس سے کہا کہ میں شیطان ہوں تجھ کو بکنا چاہتا ہوں سو اسکا اب اسطو ایا کرتا
کہ جو تو پوچھو تو بتا دوں اسنے کہا کہ مجھ کو یہ پوچھنا منظور نہیں پس شیطان وہاں سے پہلے ہی میں راہب نے کہا
کہ سنا ہے یا نہیں اسنے کہا کہ سنا ہوں کہا کہ مجھ کو یہ بتلا دو کہ آدمی کی عادتوں سے کونسی تیری زیادہ مڑ کرتی
اسنے کہا کہ تیری اور غصہ آدمی غصہ ہوتا ہے تو ہم اسکو ایسا لوٹ دیتی ہیں جیسے اگر کو کیند کوڑکا تو میں اس
خیشمہ فرماتی ہوں کہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ ابن آدم مجھ پر جیسے غالب ہو سکتا ہے جب وہ رضی رہتا ہے تو میں اسکو
ولمیں رہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اسکو اسکی سر میں چلا جاتا ہوں اور حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے
ہیں کہ غضب ایک سیلی کی کبھی ہو اور بعض انصار کا قول ہے کہ تیری پوتی کی جڑ ہے اور اسکا نشا غصہ ہوتا ہے اور
جو حالت سے خوش رہو اسکو علم کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ علم زینت و نفع کی چیز ہے اور جو حالت میں غصہ
اور خاموشی نہا حق کہ جواب میں ہی اسکا جواب ہوتا ہے ع جواب جاہلان باشد خوشی اور غضب ہوتا ہے

مذاق العاقلین ترجمہ احادیث و علوم الدین بلذم
ابن قیم رحمہ اللہ غضب کی برائی کو بیان میں
مذاق العاقلین ترجمہ احادیث و علوم الدین بلذم
ابن قیم رحمہ اللہ غضب کی برائی کو بیان میں

سب کوئی نشہ ہوئے گا تو اس کی تکمیل ہمارے ہاتھ میں ہوگی جہاں چاہیں گے لیجائیں گے کام ہماری مرضی کے موافق کرے گا ایک جب غصہ ہوگا تو قول ایسا کہے گا جسکو جانتا ہی نہ ہو اور کام وہ کرے گا کہ جس سے نجات ہوگا ایک یہ کہ اس کی چیز میں ہمیشہ محل کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور ایسی باتوں کا چاؤ دلاتے ہیں چہرہ اور سکو قدرت نہ ہو اور ایک حکیم سے کسی نے کہا کہ غلام شخص اپنے نفس پر خوب قابو رکھتا ہے اسے جواب دیا کہ تو اب اسکو شہوت رسوائہ کر لگی اور ہوا نفسانی سے بھرا نہ کہ اسے گا اور غصہ اسکو نہ دباوے گا اور بعضوں نے قول ہے کہ غصہ بچنا چاہیے کیونکہ انجام کو معذرت کی ذلت لائمانی پڑتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ غصہ سو ڈرتے رہو اس سے ایمان بگڑ جاتا ہے جیسے ایلوہ ہی شدید بگڑتا ہے اور حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ مرد کا حکم غصہ کی وقت دیکھنا چاہیے اور امانت کو طمع کی وقت جانچنا چاہیے اور جب غصہ ہو تو سو وقت کو حکم کا کیا اعتبار ہے اس طرح بدو ن طمع کے امانت کا اعتبار نہیں اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے عامل کو لکھا کہ غصہ کی وقت کسیکو سزا مست دینا بلکہ جب کسی مجرم پر غصہ آوے تو اسکو قید کرنا اور غصہ جاتا ہے تب رو بکاری کر کے موافق جرم کے سزا دینا اور سزا بھی پندرہ گورہ سے زیادہ کی نہ ہو اور علی بن ابی انہس کے حال میں لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک قریشی شخص نے ان سے سخت کلامی کی تو انہوں نے بڑی تندرستی بچا کر لیا اور پھر فرمایا کہ تمہاری مرضی یہ تھی کہ حکومت کو جو ش میں میں شیطان کے ہاتھوں خفیہ ہو کر آج تمہارے ساتھ وہ بات کروں جسکو کل تم میرے ساتھ کرو اور بعض اکابر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ غصہ کی آدمی کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی جیسا کہ جلتے تنور میں زندہ کی روح نہیں رہتی پس جو شخص غصہ کم کرے وہی عقیل زیادہ ہے اور غصہ اگر دنیا کے واسطے ہے تو اسکا نام مکرو فریب ہی اور اگر آخرت کو لیے ہے تو اسکو حکم اور حکم کہتے ہیں کیونکہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ غصہ عقل کا دشمن جانی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ میں ارشاد فرماتے کہ تم میں سے فلاح کو پہونچاؤ وہ شخص جو طمع اور ہوا نفسانی اور غصہ سے بچا رہا اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جسے شہوت و غصہ کی اطاعت کی یہ دونوں اسکو دوزخ کی طرف لے جیئیں گے اور حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ دین میں پکا ہو اور ایمان کا یقین رکھتا ہو اور علم مع حکم اور دہا طاعت کے ساتھ اور حقوق کی داد و دہش بجا لاوے اور تو انگریز میں میانہ روی اور فاقہ کے وقت تحمل اور قدرت کے وقت احسان اور شدت میں صبر کرے غصہ اور شہوت اسپر غالب نہ ہو اور رنگ و حس اسپر کسی نگرین حرص و پیٹ کو باعث دلیل نہ ہو اور نیت میں کیسے طرح کا تصور و فتور نہ واقع ہو مطلقاً کی نصرت و مدد کرے ضعیف و غریب کو نہ بخیل ہو نہ سرفراز جب کسی کو ظلم کرے تو معاف کرے اور جاہل و ہنس و گداز کیا کرے

دوسرے نفس ہمیشہ اس کے ہاتھ سے تنگ رہے مگر لوگ اس سے سب رنجی رہیں اور کسی نے حضرت جبریل
 علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ حسن خلق کو مجھلا ایک لفظ میں ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ترک غضب بہم حسن
 ہے اور ایک نبی نے انبیاء علیہم السلام میں سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو مجھے اس بات کا
 دوسرے گرسے کہ کبھی غصہ نہ کروں گا اور میرے ساتھ جنت میں درجہ پاوے اور میرے بعد خلیفہ اور جانشین
 ہو ایک جوان نے عرض کیا کہ میں کبھی غصہ نہ کروں گا پر آپ نے دوبارہ کہا تو پھر اسی شخص نے کہا کہ میں
 ایسا ہوں اور اوّلیٰ زندگی بہ اپنے عہد کو پورا کیا بعد اعلیٰ وفات شریف کے اس کے خلیفہ ہوئے یہ شخص
 ذوالکفل علیہ السلام تھے یعنی ضمانت والے کہ جس بات کا ذمہ کیا تھا اس کو پورا کیا اور وہ بہت بہ فرماؤں ہیں
 کہ کفر کے چار رکن ہیں ایک غضب دوسرے شہوت سوم حق چارم طمع

بیان دوم غضب کی حقیقت میں

از انجا کہ خداوند کریم نے حیوان کو ایسا بنایا ہے کہ اسباب داخلی اور خارجی سے فنا اور ہلاک ہو جاتا ہے تو
 فوائد انعام سے ایک ایسی شے بھی عنایت فرمائی ہے کہ جس کے سبب وقت مقرر تک فنا سے محفوظ رہد داخلی
 اسباب کی طرف جو غور کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ترکیب حرارت اور طوبت سے ہے جن میں باخود
 عدوت اور منہ پائی جاتی ہے حرارت ہمیشہ رطوبت کو تحلیل اور خشک کرتی رہتی ہے کہ اس کی اجزا بجا رہیں اور جان
 پس اگر رطوبت کو غذا سے مدد ملے اور جب قدر تحلیل اور خشک ہو جاتی ہے اس قدر رطوبت نقصان نہو تو حیوان
 فنا ہو جاوے اس لیے خداوند کریم نے غذا موافق بدن حیوانی کے پیدا کی اور حیوان نیز اس کی اشتہار کہہ دی
 کہ جس سے غذا کھائی کرے اور نقصان کا مدار کہ ہو کر ہلاک نہوئے پاوے اور اسباب خارجی جو موجب ہلا
 ہیں وہ ہتھیار مثل تلوار وغیرہ اور دوسرے ملکات ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قوت غضب سے دی
 ہے جو باطن سے جوش کرتی ہے اور ملک چیزوں کو اپنے آپ سے دفع کرتی ہے اس کو خدا تعالیٰ نے آگ سے بنا کر
 آدمی کی سرشت میں خیر فرمایا ہو پس جب آدمی کسی مطلب سے روکا جاتا ہو یا اس کے خلاف مرضی کوئی چیز
 پیش آتی ہے تو وہ آگ جھلک اٹھتی ہے اور اس کا شعلہ ایسا تیز ہوتا ہو کہ وہ لگی اندکھون جوش لگا کر گومین اور کپڑے
 پڑھتا ہو جیسا کہ آگ کا شعلہ اونچا اٹھتا ہے یا ہنڈیا کا جوش اور کو ابلتا ہو اور یہی وجہ ہے کہ غصہ کی وقت آدمی کا
 چہرہ اور انجمین سرخ ہو جاتی ہیں چونکہ چہرہ کا پوست نرم و صاف ہوتا ہو اس لیے خون کی جنگ اس میں خراب
 ہو جاتی ہے جیسا شیشہ کا اندر کی چیز معلوم ہوا کرتی ہے اور یہ حال اس وقت ہوتا ہو جب وقت کہ اپنے سے کم تر
 آدمی پر غصہ آدمی اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس پر میرا قابو ہے اور جب وقت کہ غصہ اپنے سے زیادہ پر آدمی یا مقام اس کا
 تو ایسی صورت میں خون ظاہر طلبی بستہ ہو کر قلب کی طرف کو رجوع کرتا ہے اور باعث شے و غم ہوتا ہو ہی

چہ دروزنگ ہو جائے اور کسی برابر دل پر غصہ آہر تو یہ دونوں کچھ نہیں نمود نہ ہوتی ہیں لال میلارنگ ہو کر تاسے اور مضطرب پیش آتا ہے بہر صورت غضب کی جگہ قلب ہو اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص گمراہ خون دل کا بردہ لینے کے واسطے اور یہ قوت موفی چیزوں کے دفع کے لیے توادل ہی متوجہ ہوتی ہے یعنی قبل ایذا اور کا وغیرہ چاہتی ہے اور بعد ایذا انتقام اور تشفی دل کے لیے پیدا ہوتی ہے اور اس قوت کی غذا اور شہتا انتقام ہے اور اس میں اوکو کدہت ملتی ہے اور بدون انتقام چین نہیں لیتی اس قوت میں ابتدائی پیدائش سے آدمی کو تین درجہ ہیں اول درجہ تفریط یعنی کمی کا ہے اور یہ مذموم ہے ایسے ہی شخص کہ بے غیرت گما کرتے ہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو باوجود غصہ دلنے کے غصہ نہ آوے تو وہ گدہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ غصہ اور حسرت کا بالکل یہ نہ ہونا بہت نقصان کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم السلام کی اصلاح میں ارشاد فرمایا **اِنَّ عَلٰی كُلِّ نَفْسٍ وَّاسْطًا مِّنْ غَضَبٍ** اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا **اِنَّ الْغَضَبَ وَالْهَمَّ وَالْخَوْفَ وَالْحَزْنَ وَالْاَمَلُ وَالْاُحْزَانُ** اور غلط غضب کو بعد ہوا کرتی ہے دوسرے درجہ افراد یعنی زیادتی کا ہے وہ یہ ہے کہ غصہ شد درجہ غالب ہو کہ عقل اور دین کی طاعت و سیاست سے کل جاوے اور غصہ کی قوت آدمی میں بصیرت اور تامل اور فکر اور اختیار کم ہو نہ ہے مضطرب کی طرح ہو جاوے اور غلبہ غضب کا سبب یا تو پیدائشی ہو یا کہ شروع پیدائش سے ڈرائی صورت اور زور و بوج اور زور و غضب ہوتا ہے ہر مزاج کی گرمی اور سکو شہتا غالب دیتی ہے اور شعلہ مذکور و بالا ہو جاتا ہے اور سردی مزاج سے البتہ اس کی تیزی کم ہو جاتی ہے یا غلبہ غضب کا سبب عادت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں میں شہت اور برخواست رہی جو مغلوب بغضب اور سیخ انتقام ہیں اور ان باتوں کو شجاعت اور جرات دیتی جانتے ہیں اور فریاد کہتے ہیں کہ ہم کو ذرا برداشت نہیں اور ہم کو کوئی ذرا سی بات کہے تو نہیں سہہ سکتے حالانکہ حقیقت میں گویا یہ کہہ رہیں کہ ہم کو عقل و حلم نہیں مگر یہ قوتی ہی سیکو فرم جانتے ہیں پس جو شخص ایسے لوگوں سے اس طرح کی باتیں سنتا رہتا ہے اس کے دل میں غصہ کی خوبی جمع جاتی ہے اور چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اس لیے غصہ بڑھ جاتا ہے اور جب غصہ کی آگ بھڑک اڑتی ہے تو غصہ دلے کو پہونک دیتی ہے اور نصیحت سے سے بہرہ گردیتی ہے بلکہ نصیحت سے اور زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اگر اپنی عقل و نفس سے کچھ استفادہ کرے یہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نور عقل گل ہو جاتا ہے خواہ غصہ کو دھوین سے ایسا دھند ہلا ہو جاتا ہے کہ کام کا نہیں رہتا اس لیے کہ آدمی دماغ سے فکر کیا کرتا ہے مگر جب غصہ کے مارے دلیں خون جوش کو آتا ہے تو اس سے ایک کالا دھوان دماغ کی طرف چڑھ کر فکر کی جگہ میں پھیل جاتا ہے بلکہ بعض اوقات حواس کی جگہ کو بھی گھیر لیتا ہے کہ آنکھ سے کچھ نہیں دیکھتا اور کان سے کچھ نہیں سنتا دنیا تاریک معلوم ہوتی ہے اور اس حال میں دماغ کی ایسی صورت ہو جاتی ہے جیسے

دور اور چین کا فزونیہ
اور غلبہ غضب کا سبب
اور غلبہ غضب کا سبب
اور غلبہ غضب کا سبب

کسی غار میں آگ جلائی جاوے اور تمام غار میں دھواں بہر جاوے اور زمین بھی تیز ہو جاوے تو ایسی چیز ہے
اگر کوئی چراغ جلتا ہوا ہو گا تو اس سے کیا سوچی گا وہ تو دھندلا ہو جاوے گا یا لگے ہو جاوے گا اور جو
شخص اس غار میں ہو گا وہ نہ تو اس میں ٹھہر سکتا ہے نہ کوئی کلام سن سکتا ہے نہ صورت دیکھ سکتا ہے
اور نہ اس میں ہونے کو اندر یا باہر سے فرو کر سکتا ہے بلکہ جب تک جلنے کی چیز چلے جاوے گی تب تک صبر کرنا پڑے گا عین حال
غصہ کا دل و دماغ کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات غصہ کی آگ ایسی تیز ہوتی ہے کہ اس سے مرد و عورت
جس سے کہ دل کی زندگی ہے فنا ہو جاتی ہے اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے جیسے کہ غار کی آگ بعض اوقات
زیادہ ہو کر اوسکے ٹکڑے کر دیتی ہے اور اوپر سے شیعے کو بیٹھ جاتا ہے یعنی غار کی دیواروں اور طرفوں میں جگہ تو
قائم رہنے کی ہے شدت گرمی سے وہ جاتی رہتی ہے اور گر پڑتا ہے اس طرح بیان ہی غصہ کی آگ سے رطوبت
قلبی دور ہو کر باعث موت ہو جاتی ہے اور اگر واقع میں پوچھو تو محمدؐ کی زوجین طوفان کی وقت کشتی کا
ہونا بہت بہتر ہے اس حال سے جو غصہ کی وقت آدمی کے دل کا ہوتا ہے ایسے کہ کشتی کے بچنے کی توقع ہوتی ہے
کیونکہ اوس میں جو لوگ سوار ہیں وہ اس کے ٹھہرنے کی بیسیوں تدبیریں کرینگے اور یہاں تو نفس کی کشتی کا ناظر
دل تھا وہی غصہ کہ سبب اندھا اور بہر ہو گیا پھر تدبیر کون کرے اب جاننا چاہیے کہ شدت غضب کو نشان ظاہر
یہ ہیں رنگ کا بدل جانا ہاتھ پاؤں کا کانینا افعال کا بے ترتیب انتظام صادر ہونا کلام میں اگر کھانا پینا
کہ باجوہ میں جاگ آجاوین اور آنکھیں سسج ہو جاوین تنہا نہر جاوے شکل بدل جاوے اور اگر غصہ والا اپنی
صورت کو غصہ کی وقت دیکھو تو شرم کے ماتے غصہ جاتا رہے کہ کیسی بُری صورت ہو گئی اور از انجا کہ صورت ظاہری
صورت باطنی کا عنوان ہوا کرتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ باطن اور بی زیادہ برا ہو جاتا ہو گا کیونکہ اول
صورت باطن ہی بگڑتی ہے اور وہی بگاڑ ہوتے ہوئے صورت ظاہری پر پھیل جاتا ہے تو گویا تبدل صورت
ظاہری فرع ہے اور صورت باطنی کی برائی اصل تو فرع کی صورت سے اصل کو قیاس کرنا چاہیے غرض کہ
تمام جسم میں تو یہ علامات ہوتی ہیں اور زبان میں غصہ کا اثر یہ ہے کہ گالیاں بکنے لگتا ہے اور ایسے کلام خوش
اور برے بولتا ہے کہ جس سے خردمند و نکو شرم آوے بلکہ خرد غصہ والا بدون غصہ کی وقت کے کہی اونکو بولتے
ہوئے شرم کرے اور اس شخص کے ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ لفظوں میں اضطراب اور سندس بالکل خراب ہوتی ہے
اور اعضا پر تاثیر غضب یہ ہوتی ہے کہ بے قائل مار پیٹ فوج کہ سوٹ قتل و زخم کرنے لگتے ہیں اگر
جس شخص پر غصہ آیا ہے وہ سامنے ہوا اور اوس پر بس چلا تو یہ باتیں اس کے ساتھ ہونے لگیں اور اگر وہ
سہاگ گیا یا کسی اور سب سے بڑا ہو گیا تو غصہ خود اپنے اوپر لوٹتا ہے کہ کپڑے پہاڑا ہے اور اپنا سہاگ
یا زمین پر ہاتھ دے مارتا ہے یا نشہ والوں اور مرد ہوشوں حیرانوں کی طرح دوڑتا ہے اور کبھی غصہ کو ہار

ایسا کرتا ہے کہ اٹھنے اور دوڑنے کی طاقت نہیں رہتی اور غصہ سبب آجاتا ہے لمبی جمادات و حیوانات بو
مارتا ہے مثلاً برتن توڑ ڈالا دترخان پہاڑ ڈالا گائے بیل گھوڑے کو گالیاں دینے لگا اور اٹھنے لسی
باتیں کرنے لگا جیسے جھگڑے کیا کرتے ہیں اور اگر کوئی جانور لات مار دے تو غصہ میں آپ بھی اسکو
لات مارتا ہے حالانکہ یہ حرکات مجنونوں کی سی ہیں اور دل پر تاثیر غصہ کی یہ ہے کہ جس بے غصہ ہو جائے
اسکی طرف سے کیڑے کنسا اور حسد کرنا اسکی برائی چاہنا اور اسکی برائی سے خوش ہونا اور بھلائی سے رنجیدہ ہونا اور اسکو
بھیگنے ظاہر کر دینا اور درپے تھک ہونا اور مسخرہ بنانا وغیرہ پس شدت غصہ کے فترات یہ ہیں اسطرح
ضعف غصہ کا نتیجہ بھی اچھا نہیں یعنی اسکا اثر بے غیرتی ہے کہ جو بات آدمی کے گمراہوں کی مثلاً
ماہن بیوی وغیرہ کی قابل غیرت کی ہو اس سے غیرت نہ کرے اور کمینوں سے دولت اٹھاوی اور خوار اور
سے اور بے غیرتی مثل محنت ہو سیکو ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ **لَا تَسْعَدُ الْغَنِيُّ وَ اَنَا غَدِيرٌ**
مِنْ سَعْدٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكُنْ علاوہ ازیں غیرت نسب و نکی حفاظت کی لیے پیدا ہوئی ہے اگر غیرت میں
لوگ تساہل کریں تو انساب میں فتنہ اور خلط واقع ہو اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے کہ جس قوم کو مرد و عورت
غیرت ہوتی ہے انکی عورتوں میں حفاظت رہتی ہے اور بری بات کو دیکھ کر سکوت کر جاتا بھی منجملہ
غصہ ہے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **خَيْرُ امْتٍ اَمْتِي اَحَدٌ** اے ہا یعنی جو دین میں سحت ہوں اور
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَلَا تَاْخُذْ كُمْ بِهَآ اَفْهٌ نِّیْ دِیْنِ اللّٰهِ** بلکہ آدمی اگر اپنے نفس کی ریاضت کرے
تو یہ بھی اسی بات کی علامت ہو کہ غصہ نہیں کھتا اسلیے کہ ریاضت جہی ہو سکتی ہے جب غصہ کو شہوت پر
مسلط کر دے یہاں تک کہ اگر نفس نکمی شہوات پر جھکے تو اسی وقت اس پر غصہ کرے تیسرا درجہ غصہ کا چا
اور محمود ہے وہ یہ ہو کہ غصہ فقط اشارہ عقل کا ہے اور دین کا مطیع ہو جس جگہ جمعیت شرعاً واجب ہے وہاں
غصہ آدمی اور جس جگہ علم اور غصہ کا پینا چاہیے وہاں حد اعتدال سے نہ بڑھے ایسے ہی غصہ سی خداوند کریم
نے اپنے بندوں کو مکلف کیا ہے اور یہ وہی درجہ ہے جسکی صفت اس حدیث شریف میں ہے **خَيْرُ امْتٍ اَمْتٍ**
اور ساطحاً اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی میں غصہ ایسا سست ہو کہ غیرت بھی کم ہو اور نفس کو ذلت اور
ظلم سمیوتق کی برداشت ناگوار نہ ہو تو اسکو چاہیے کہ اپنے نفس کا علاج کرے یہاں تک کہ غصہ میں قوت آجائے
اور جس شخص میں غصہ حد اعتدال سے زیادہ ہو کہ نوبت نہ ہو اور بے عقلی سے بڑی کامیاب نہیں کہنے کی پہونچا دے
اسکو بھی علاج نفس کا چاہیے تاکہ غصہ ایک عمدہ اور پیرانی حالت پر آجائے جسکا نام صراط مستقیم ہے
پرنسپل صراط مستقیم بال سے زیادہ باریک اور قلموار سے زیادہ تیز ہے لیکن جو اس کو نیا سکھائے اور
لازم ہے کہ جس قدر اسکے قریب اسکے اتنی کوشش کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

بعض غصہ اور غصہ کی حالت

جو کہ مستطیعوا ان نقدوا البیضاء النساء وکوحر ضلنم فلا یسئلوا کل الملیل فندروها کالمسکوق
اس لیے کہ یہ ضرور نہیں کہ جس سے ہم تن خیر ہو سکے وہ ہم تن شری کیا کہ بلکہ بعض ہی بعض کی
نسبت ہلکی بہتی چن اور بعض نیکیاں بعض کی نسبت زیادہ رتبہ رکھتی ہیں پس اگر بڑی نیکی ہو سکے چہ
کے دے ہوا اور اگر شر سے محفوظ نہ ہو سکے تو بعض ضرر کم ہوا وہی پر قنا یہی ہو

تیسرا بیان اس بات کا کہ ریاضت سے اصل غصہ دور ہونا ممکن ہے یا نہیں

جانتا چاہیے کہ بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ریاضت سے بالکل غصہ دور ہو سکتا ہے اور مقصود
بھی ریاضت سے ہی ہے اور بعض لوگ یہ کہتی ہیں کہ غصہ کا کچھ علاج ہی نہیں اور یہ او ان لوگوں کا
قول ہے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ عادات بھی مثل پیدائش ظہر کے ہیں جیسا اعضا ظاہر کے نقصان
آدمی درست نہیں کر سکتا ویسا ہی خلق بھی قابل علاج نہیں اور دونوں قول ضعیف ہیں بلکہ اصل
اس باب میں یہ ہے کہ آدمی اپنے جتنے جی ایک چیز سے محبت کتنا ہی اور ایک چیز کو برا جانتا ہے تو غصہ
بھی ضرور ہی ہوگا ایسے کہ کوئی چیز اس کے مزاج کے موافق ہوگی اور کوئی مخالف موافق اس کے خاطر خواہ
ہوگی اور مخالف پر اس کو غصہ آوے گا مثلاً فرض کرو کہ کسی نے اس کی محبوب چیز لے لی تو غصہ ہوگا یا کسی
اس کو ضرر پہنچا یا چاہا تو بیشک غصہ ہوگا مگر جس شے کو ساتھ کہ آدمی محبت ہوتی ہے اس کی تین قسمیں ہیں
ایک تو ایسی شے جو بکلی ضروری ہے مثلاً غذا اور مکان اور لباس اور صحت بدن پس جو شخص
کو آدمی کی ایسی چیز نہ ملے اور کرنا چاہے مثلاً کھانسی غذا چھین لے یا پانی پینے کا گرا دیوے یا لہر جو مقدار ستر
عورت ہی تھا اس کو چھین لے یا رینگے مکان نہ ملے یا کالہر تو چونکہ ایسی چیزیں ہر ایک شخص کی ضرورت میں داخل ہیں
ایسے اشکال علیحدہ ہونا برا معلوم ہوتا ہے اور جو کوئی ان چیزوں کا مزاحم ہوتا ہے اس پر غصہ آتا ہے دوسری قسم
وہ ہے کہ کسی کے لیے بھی ضروری نہ ہو جیسے بہت سامان اور جاہ و جلال اور خدم و حشم و سواری وغیرہ کہ یہ
چیزیں عادت کو سبب محبوب ہیں ضرورت میں داخل نہیں لوگوں کو عادت غالی چیزوں کی معلوم نہیں
جہالت سے ایسے اشیا محبت کرتے ہیں دیکھو چاندی سونا خرداتے محبوب ہو گئی ہیں کہ ان کو گناہ کرتے ہیں
اگر کوئی ان کو بیجا ہدف کر ڈالے تو اس پر غصہ آتا ہے حالانکہ یہ دونوں کھانسی چیزیں ہیں پس اس قسم کی چیز
لے لے لے جو غصہ ہوتا ہے وہ اس قابل ہے کہ انسان سے بالکل قطع ہو سکے مثلاً اگر کسی کے پاس ایک
مکان زائد از حاجت ہو اور اس کو کوئی ظالم گرا دیوے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گرنے پر غصہ نہ آوے اس طرح
کہ مکان والا کوئی شخص دانا مینا ہو جس کو زائد از حاجت کو ساتھ محبت ہی نہیں اگر اس کو ظالم نے گرا دیا
تو تو جو محبت نہ ہوگی بیشک غصہ آوے گا اور بالفصل جو دیکھا جاتا ہے تو

لوگوں کا غصہ ایسی ہی باتوں پر ہوتا ہے جو ضروری نہیں ہوتیں مثلاً شہرت اور جاہ پر اور بدست من
 شخص کو کرشمہ پر اور علم سے غور کرنے پر تو جس آدمی کو اس بات کا ذرا بھی چسکا اور محبت ہوتی ہو وہ ضرور
 غصہ ہو جاتا ہے اگر محض میں اسکی نشست فراہم کی جیسی لال پیلا ہو جاتا ہے اور جسکو صدر بیٹھنے کا شوق
 نہیں وہ اگر جو تینوں نہیں بیٹھ جاوے تب بھی غصہ نہیں کرتا اور سہ صدر پر جا کہ تین صدر پر عمل
 کرتا ہے غرض کہ اکثر لوگوں کی محبت ایسی ہی عادات ردی اور خراب سی ہو گئی ہے اسی لیے غصہ ہی
 بات پر کرتے ہیں جن نہیں سمجھتے کہ جتنے شہوات اور ارادے زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی آدمی میں نقصان زیادہ
 ہے اس لیے کہ حاجت صفت نقصانی ہے جس قدر اسکی زیادتی آدمی میں ہوگی اوسی قدر نقصان ہی زیادہ گا
 ناوان آدمی ہمیشہ اسی بات پر کوشش کرتا ہے کہ حاجات زیادہ پوری ہوں اور ارزوں بہت آدھوں
 حالانکہ یہ چیزیں خیرہ غم اند وہ کا ہوتا ہیں اور بعض تو ایسے بوجہ حالت میں ڈوبے ہوتے ہیں کہ اگر انکو
 بری بات کا بھی عیب بتایا جاوے تو اوپر ہی غصہ ہوتے ہیں مثلاً کوئی یون کے کہ مکمل مرغ لڑنا خوب نہیں
 یا شطرنج اچھی نہیں کھیلتے یا شراب بہت نہیں پی سکتے یا کمانا زیادہ نہیں کھا سکتے تو یہ باتیں ایسی ہیں
 کہ اگر آدمی میں نہ ہوں تو خوبی کی بات ہے مگر ان پر بھی بعض جاہل بگڑ بیٹھے ہیں کہ بھائیوں کیوں کہنا
 خلاصہ یہ کہ اس قسم کی چیزیں جنکی محبت ضروری نہیں غصہ ہی ضروری نہیں تیسری قسم وہ اشیاء ہیں
 کہ بعض کے حق میں ضروری ہوں اور بعض کے غیر ضروری مثلاً کتاب عالم کے واسطے محبوب چیز ہے اوس کو
 اسکی ضرورت رہتی ہے اسی لیے اوس سے محبت گمنا ہو اگر کوئی اوسکو جلادے یا ڈوبوے یا ضائع
 کر دے تو اوپر غصہ ہوتا ہے یہی حال اوزار و نصاب ہے بنسبت پیشہ والوں کے کہ ہر پیشہ والے کو غذا کا ملنا
 برون اوزار کے اور اپنے کام کے مشکل ہے پس چونکہ اوزار ضروری چیز یعنی غذا وغیرہ کے حصول کو مسئلے
 میں اس جہت سے ہمیشہ والے کو اوس سے محبت ہوتی ہے اور اوسکو ضروری جانتا ہے حالانکہ محبت ضروری
 وہ ہے جسکی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اشارہ فرمایا ہے *مَنْ أَحْبَبَ أَمْنًا*
فِي سِرِّهِ مَعَانِي بَدَنِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ فَاكْتُمَا خَيْرٌ لَّكَ الدُّنْيَا مِمَّا خَفِيَ عَلَيْهَا پس جو شخص کہ حقائق امور سے
 واقف ہو وہ یقیناً باتیں مذکورہ حدیث اوسکو حاصل ہوں تو ہر سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے سوا
 میں غصہ نہ کرے یہ تین قسمیں تو بیان ہو چکی ہیں اب ریاضت کے باعث جو اثر ہر ایک قسم میں ہوتا ہے اوسکو
 سننا چاہیے قسم اول میں تو ریاضت اس بات کو مفید نہیں ہوتی کہ دل کا غصہ بالکل نیست نہ ہو جو جاوے
 بلکہ ریاضت اس لیے ہوتی ہے کہ دل میں ایسا املکہ ہو جاوے جس سے مطیع غصہ کا نہ رہے اور نظاہر اوسکا
 استعمال اوسکی درجہ تک کرے جسکو شرع اور عقل مستحسن جانے اور یہ امر مجاہدین سے ممکن ہے

یہ باتیں جو اب بیان ہو رہی ہیں وہ سب محبت کی باتیں ہیں جو انسان کو اپنے نفس و دنیا سے بچانے کے لیے ضروری ہیں۔
 محبت کی باتیں جو اب بیان ہو رہی ہیں وہ سب محبت کی باتیں ہیں جو انسان کو اپنے نفس و دنیا سے بچانے کے لیے ضروری ہیں۔
 محبت کی باتیں جو اب بیان ہو رہی ہیں وہ سب محبت کی باتیں ہیں جو انسان کو اپنے نفس و دنیا سے بچانے کے لیے ضروری ہیں۔

کہ مختلف حکم کیا کرے اور مدت تک برداشت کرتا ہے یہاں تک کہ حکم و برداشت مثل امور طبی و عادات
رہنچ ہو جاوے۔ اور وہیں سے غصہ کو ولیمین سے کالنا غیر ممکن ہے اور خلاف مقتضاے طبع ہاں
تیزی کا توڑنا اور اس کا کم زور کر دینا ہو سکتا ہے کہ باطن میں اس کا جوش نہونے پاوے اور یہاں تک
ضعف آجاوے کہ اس کا اثر منہ پر کچھ بھی محسوس نہوگو یا نہایت سخت ہی تاہم اس کا نہایت باہر نہیں
اور یہی حال قسم سوم کا بھی ہے اس لیے کہ اوہیں بھی آخر بعض لوگوں کے حق میں تو وہ اشیا ضروری ہیں
ریاضت سے ان کو کبھی یہ فائدہ ہوگا کہ غصہ کی شدت باطن میں نہوگی اور صبر کی سختی زیادہ محسوس نہوگی
اور دوسری قسم کی اشیا پر جو غصہ ہوتا ہے تو ریاضت سے اس کا قطعاً استیصال ہو سکتا ہے یعنی جب
ولیمین سے محبت غیر ضروری چیزوں کی دور ہو جاوے گی تو اس کے ساتھ ہی غصہ ہی علیحدہ ہوگا کہ محبت اور
لازم و ملزوم ہیں اور اوہیں ریاضت کا طور یہ ہے کہ آدمی یوں تصور کرے کہ میرا وطن قبر تار یا کتبہ اور پھر
کی جگہ آخرت ہے دنیا صرف ایک گذر گاہ ہے کہ اس سے گذر جانا قطعی ہوگا اور جہاں جو میں آیا ہوں
صرف اس لیے کہ توشہ آخرت حاصل کروں

کار دنیا کسے تمام نہ کر د
ہر چیز کی یہ مختصر گیر یہ

بقدر ضرورت اشیا کے سوا سب کو یہ جانے کہ وطن اصلی اور مشرق حقیقی میں یہ چیزیں باعث وبال
نہوگی ان خیالات سے دنیا میں زہد اختیار کر کے محبت دنیا دلسے محو کر ڈالے تو یقین ہے کہ اس طرح کی
ریاضت سے بالکل اصل غصہ کی جاتی ہے اور کچھ نہوگا تو اس قدر تو ضروری ہوگا کہ غصہ کو ظاہر نہ کرے گا
اور اس کے بموجب عمل نہ کرے گا اس لیے کہ غصہ تابع محبت کا ہی اگر محبت جاتی رہی گی تو یہ بھی فنا ہو جاوے گا
مثلاً ایک آدمی کے پاس کتاب ہے جس سے کہ اس کو محبت نہیں اگر کوئی دوسرا شخص اس کتاب کو مارے
تو اس کو غصہ نہ آوے گا کیونکہ محبت اس کی نہیں بہر حال جڑ سے جاتا رہنا غصہ کا تو بہت ہی مشکل ہے
الاضعیف ہو جانا اور اس کے بموجب عمل نہونا بھی غنیمت ہے یہاں یہ اعراض ہو سکتا ہے کہ قسم
اول یعنی ضروری اشیا کو جانے سے درونج ہوتا ہے کہ حاجت کی چیز جاتی رہی یہ ضرور نہیں غصہ
بھی آوے مثلاً اگر کسی نے بکری کمانے کے لیے پالی ہو اور وہ مر جاوے تو اس کو سورج اور اس کے مرے
البتہ ہوگا مگر غصہ کسی پر نہیں کرے گا اور یہ امر ضروری بھی نہیں کہ ہرنج کے ساتھ غصہ ہی ہو کر دیکھو
خون نکلوانے میں تکلیف اور درد تو ہوتا ہے مگر غصہ کو نہونے والے یا بچنے لگانے والے پر غصہ نہیں آتا
پس جس شخص پر توحید کا غلبہ ہو یہاں تک کہ سب اشیا کو قبضہ قدرت الہی میں دیکھے اور سب کچھ آدمی
کی طرف سے جانے تو وہ غصہ نہیں کرے گا اس واسطے کہ وہ مخلوق کو صرف ایک واسطہ جانے کا جیسے لکھنے والے

ہاں بعض اوقات جب کوئی شخص کسی زیادہ ضروری کام میں مشغول رہتا ہے تو ضروری چیزیں جان بوجھ کر بھی غصہ نہیں کرتا کیونکہ دل اور طرف مشغول ہوتا ہے اور میں گنجائش غصہ کی نہیں ہوتی انہی متفرق باعث اور چیز کو خیال میں بھی نہیں لاتا چنانچہ حضرت سلمانؓ کو جب کسی نے گالی دی تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر میزان اعمال میں میرے عمل کم ہوئے تو جو کچھ تو کتنا ہے میں اس سے بھی بدتر ہوں اور اگر یہ بہاری ہے تو اس کتنے سی میرا کچھ ضرر نہیں پس چونکہ آپ کا قلب آخرت میں مصروف تھا گالی سے متاثر نہ ہوا ہی طرح کسی نے بیع بن خثیم کو گالی دی تو آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس طرف ایک گامی ہے اگر میں اس کو سکوٹ کر لی تو تیری بات سب کچھ بھی ضرر نہ ہوگا اور اگر وہ طے نہ ہوئی تو جو کچھ تو کہتا ہو اس سے بھی بدتر ہوں اور ایک شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو گالی دے آپؓ نے اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تیرے جن عیبوں کو خدا تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے وہ بہت ہیں تو گویا آپؓ اپنے نفس کی تقصیر نقصان دیکھتے ہیں مشغول تھے یعنی یہ بات مد نظر تھی کہ خدا تعالیٰ کو حق معرفت نہ پہچانا اور جس قدر اس سے ڈرنیکا حق تھا تو نادم نہ کیا پس اس حال میں اگر کسی دوسرے نے ان کے نفس کو ناقص کہا تو اس کی تاثیر نہ ہوتی ایسے کہ وہ تو خود پہلے ہی سے باوجود نشان صدیقی اپنے نفس کو نقصان کی آنکھ سے ملاحظہ فرماتے تھے اور ایک عورت نے مالک بن دینارؓ کو کہا کہ اور یا کارا آپؓ نے فرمایا کہ تیری سوا مجھے اور کسی نے نہیں پہچانا تو گویا وہ اپنے نفس سے آفت زیادہ دور کرتے ہیں مشغول تھے اور اس کو یہ سمجھاتے تھے کہ ریا تمہیں چوٹا نہیں جو کچھ ہے شیطان کا فریب ہی جب اس عورت نے ریا کار کہا تو جو کچھ نفس کو پہلے ہی سے ریا کار جانتے تھے اس کو غصہ نہ ہوئے اور حضرت شعبہؓ کو کسی نے برا کہا آپؓ نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو خدا میرے حال پر رحم کرے اور اگر تو جھوٹا ہے تو تیرے حال پر رحم کرے ان حکایات سے صاف ثابت ہو کہ ان لوگوں نے جو غصہ نہ کیا تو یہی وجہ تھی کہ ان کے دل اور اور مہات دینی میں مصروف تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان باتوں نے ان کے دل پر تاثیر کی ہو مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے جو بات ان کے دل پر غالب تھی اسی کی طرف التفات کیا غرض کہ دل اگر کسی امر میں مشغول ہو تو محبوب چیزوں کے جاتے رہتی ہیں میحان غضب سے محفوظ رہتا ہے پس غصہ کا نہ ہونا دو باتوں سے ممکن ہوا ایک تو یہ کہ دل اور کسی کام میں مصروف ہو دوسری یہ کہ غلبہ وحدانیت اور ایک تبارک و تعالیٰ غصہ کے ہونے کے لیے یہ ہے کہ یوں جانی کہ خدا کو میرا غصہ ناپسند ہے پس محبت الہی کے باعث نفس غضب فرو ہو جائیگی اور یہ امر بھی محال نہیں کہ کبھی ایسا ہو کر تاسے خلاصہ اس سب تقریر کا یہ ہے کہ آتش غضب سے رہائی اسی میں ہے کہ محبت دنیا یک لخت دل سے مٹا دیا تو اور محبت کا دور کرنا دنیا کے فتنوں اور مملکت کو پہچاننے سے ہوتا ہے چنانچہ بیان دنیا کی برائی کے باب میں انشاء اللہ

مذکور ہوگا اور جو شخص ریاضی مجتہد دل سے دور کر دے وہ بہت سے اسباب غصہ سے محفوظ رہتا ہے اور غصہ کو اسباب میں سے جو سبب ایسا ہے کہ وہ بالکل مٹ نہیں سکتا اور کسی تیزی کم ہو سکتی ہے اور سبب صعیف ہونے سے غصہ کا ضعیف ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ ہر کو بھی اپنے لطف و کرم سے توفیق غصہ کی دفع کی عنایت فرماوے +

پہلے بیان غصہ کے سبب کے ذکر میں اور ان کے دور کرنے کی تدبیر میں

چونکہ دور ہونا ہر مرض کا اوسکے علت کے دور ہونے سے ہوتا ہے ایسے غصہ کا دور ہونا بھی اوسکے سبب کے دور ہونے پر ہی منحصر ہے اس واسطے اوسکے اسباب کو اور انکی دور کرنے کی تدبیر کو معلوم کرنا چاہیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سبب میں سخت تر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ غصہ لہی نہایت شدید ہے پھر اونہو نے پوچھا کہ اوسکے لگ بھگ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آدمی کا غصہ پہ پوچھا کہ غصہ کس بات سے ظہور و نشوونما پاتا ہے آپ نے فرمایا کہ تکبر اور فخر اور عزت طلبی اور حیست غصہ آیا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شداد غصہ کی اسباب یہ چیزیں ہیں کبر اور عجب اور مزاج اور لغو نفسی شائے اور دوسرے کو بنا نا عیب لگانا اور بات کا ٹٹا اور ضد کرنے اور فریب کرنا اور حصول مال و جاہ میں کثرت سے حرص کرنے اور یہ سب باتیں عادات بدہن اور شرعاً مذموم انکے رہتے ہوئے غصہ کا جانا ممکن نہیں ایسے ضرور ہوا کہ ان عیبوں کو آدمی انکے مقابل کی چیزوں سے کم کرے یعنی تکبر کو تواضع سے دور کرے اور عجب کو اپنے نفس کی پہچان سے زائل کرے چنانچہ اسکا بیان باب کبر و عجب میں آویگا اور فخر کو یوں دور کرے کہ میں بھی آدمی ہی ہوں جیسے اور میرے باندی غلام ہیں آخر سب کا باب تو ایک ہی تھا پھر جو قومیں جدا جدا ہو گئیں آدم زاد ہوئیں سب یکساں ہیں فخر عمدہ بات میں کرنا چاہیے کبر اور عجب اور شہمی تو کمینگی کے عادات ہیں نہ کسی فخر کرنا چاہیے بلکہ یہ باتیں سب ذائل کی اصل ہیں اگر انہیں کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا فخر کس بات کا ہے ناک انکھ کاں جسم سب میں تو سب برابر ہی ہیں اور مزاج اس طرح دور کرے کہ ایسے حمات دینی میں مصروف ہو کہ عمر بھر اونے فرصت ہی نہ ملے جو نوبت نزاع کی پہونچے اور لغویات سے اس طرح بچے کہ عدا فضائل اور اخلاق حسنہ کی طلب میں اور علوم دینیہ کی تحصیل میں کوشش کرے جس سے کہ سعادت اخروی میسر ہو اور دوسرے کو بنانے میں یہ خیال کرے کہ کہ میں ایسا نہ ہو کہ یہی حال میسر آتا ہے پھر چاہ کن را چاہ در پیش مشہور مثل ہے اور علاوہ ازیں لوگوں کی ایذا ایک امر معیوب ہے اسکو اختیار کرنا بداد اور عیب جوئی میں یہ سمجھو کہ بری بات کا منہ سے نکالنا برا ہے اسکے سوا اگر کوئی جواب ترکی بہ ترکی دیگا تو تلخ معلوم ہوگا اور علی بن ابی القیاس بات کاٹنے اور ضد کرنے اور فریب دینے میں تصور کرے کہ اسے میرے

نہی نوع کا نقصان ہے انکا قریب ہونا چاہیے اور کثرت مال و جاہ کی حرص کو اس طرح شادی کے متعلق ضرورت پر قناعت کرے تاکہ استغناء ہی حاصل ہو اور حاجت کی ذلت سے محفوظ رہے اور چینی تہین اور لکھی لکھیں انہیں سے ہر ایک کو علاج میں بہت سی ریاضت و تحمل و مشقت چاہیے مگر یہ کہ ان اخلاق کی برائیوں اور آفتوں سے واقف ہونا چاہیے تاکہ دل کو اسے نفرت ہو اور ہر جو باتیں انکو مقابل لکھی گئی ہیں ان پر مدام عامل ہے کہ رفتہ رفتہ انکا عادی ہو کر نفس پر شاق نہ معلوم ہوں بلکہ انس و الفت ہو جاوے جب یہ بری عادتیں چھوٹ جائیں اور نفس اسے پاک صاف ہو جاوے تو غصہ ہی جو انہیں چیرنے پیدا ہوتا ہے جاتا رہیگا اور ایک بڑا سبب غصہ کا جاہلوں میں یہی کہ غصہ کا نام شجاعت اور جوانمردی اور جرات و علومت رکھا ہے اور اس طرح کے اچھے اچھے لقب اسکو دیے ہیں یہاں تک کہ نفس براہ جہل او سیکطرف میل کرتا ہے اور اچھا جانتا ہے او کیسی او سکی تقویت یوں بھی ہوتی ہے کہ اکابر کی تعریف کو مقام میں جو شدت غصہ کو شجاعت سے بیان کرتے ہیں تو چونکہ لوگوں کو اکابر کی مشابہت کا شوق ہوتا ہے اس لیے دلیلیں میجان غصہ سے تھاپے اور اس جو سن غصہ کو شجاعت اور علومت کہنا جہالت ہو یہ تو ایک مرض قلب اور نقصان عقل ہے جو نفس کے ضعف و نقصان سے پیدا ہوتا ہے اور اس وجہ سے جن لوگوں کا نفس یا عقل ضعیف ہو یا نقصان رکھتا ہے انکو یہ مرض بہت جلد ہوتا ہے دیکھو بیمار کو بہ نسبت تندرست کو جلد غصہ آتا ہے اور عورت کو بہ نسبت مرد کے اور لڑکے کو بہ نسبت بالغ کے اور بوڑھے کو بہ نسبت جوان کے اور بری عادت والی کو بہ نسبت اہل فضل کے جلد جو سن آجاتا ہے کیونکہ آدمی اگر ایک لقمہ پیادے یا پھل سے اگر ایک دانہ چھوٹ جاوے تو کیسی غصہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنے بال بچوں اور اہل و عیال سے بھی غصہ ہی کرتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ نقصان و ضعف عقل باعث غصہ کا ہے نہ بہت ہی بڑا ہے جو غصہ کی وقت اپنی نفس کو قابو میں رکھے جیسا کہ حدیث میں ہے لیس الشک الذی بالشرع عقرائما الشک الذی بالکفر نفس عند الغضب و بعض ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اہل علم و عفو کی حکایتیں بیان کرنی چاہیں تاکہ وہ اپنی نفس کا علاج کریں غرض کہ غصہ کا پینا نیا اور اولیا اور حکما اور علما اور عمدہ بادشاہوں اور فضلا سے منقول ہے اور اسکا عکس تر کون اور جاہلون اور غیبیوں اور نے عقلوں سے منقول ہے

ایک ضمیمہ غرض کے بیان میں

پانچواں بیان غصہ کے علاج کا بعد جوش کے

ایک جوبیان ہوا وہ یہ تھا کہ غصہ کے اسباب کو دور کرنا چاہیے تاکہ جو سن و شدت نہوے یا دوسری لیکن اب یہ ذکر ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے غصہ بہر جوش آجاوے تو اس طرح استقلال کیا جاوے کہ

غضب سے طرہ کر اوس کے بوجہ بری طرح پر کام نہ کرے اور یہ عقل لال جو حق غضب میں معجون علم و عمل سے حاصل ہوتا ہے علم کے متعلق توجہ باتیں میں اول یہ کہ جو اخبار کہ غصہ کے پینے اور عفو و حلم کی خفیلست میں وارد ہیں جنکا بیان عنقریب کیا جاوے گا اؤ کو سوچے اور اوس کے ثواب کی رغبت کرے پس کیا عجیب کہ ثواب کے حرص ہی جو شہ جاتا ہے اور انتقام سے درگزر سے حضرت مالک بن اوس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ کسی شخص سے غصہ ہوئے اور اوس سے پٹنے کا حکم فرمایا اوس وقت میں یہ آیت پڑھی **ثُمَّ لَآتِيكَ بِهِ خَالِدًا عَلَيْهِ الْغَضَبُ ثَلَاثِينَ نَفَسًا** اور اوس سے پٹنے کا حکم فرمایا اوس وقت میں یہ آیت پڑھتے تھے اور سوچتے تھے اور آچکا دستور تھا کہ جب کوئی آیت آپؐ کی سامنے پڑھی جاتی تو بہت دیر تامل اوس کے سمجھنے میں کیا کرتے تھے اسی معمول کے موافق سوچ کر اوس شخص کو رہا کیا اور حضرت عمرؓ بن عبدالغزیزؓ نے ایک شخص کے مارنے کا حکم کیا اور پھر یہ ارشاد الہی زبان پر لائے **وَكَانَ ظَلَمًا غَظِيظًا** و انعام فیہ عذابا لکافی اوس وقت خادم سے کہا کہ اوس کو جانے دو پھر یہ کہ اپنے نفس کو عذاب الہی سے ڈراوے اور یوں کہے کہ جتنی میری قوت اس شخص پر ہے اوس سے زیادہ خدا کا زور مجھ پر ہے اگر تیرے آج اس پر غصہ چلا لیا کیا قیامت کو خدا کے غضب سے کون بچاوے گا آخر مجھے ہی اوس وقت شہادت سی صیبا عفو کی ہوگی تو دوسرے کو معاف کرے نہ فایده خات بجاوے چنانچہ جس جیہوں میں مد کو سے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اسی آدم زاد جو وقت تو غصہ کرے مجھ کو یاد کر لیا کہ جو وقت میں غصہ ہو تو مجھ کو یاد کروں گا اور تباہ کاروں کے ساتھ ہلاک نہ کروں گا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا اوس نے دیکھا جب سامنے آیا تو آپؐ نے فرمایا کہ **تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لَا يَجْعَلُ لَكَ فِتْنَةً** یعنی اگر قصاص قیامت نہوتا تو مجھ کو خوب دکھ دیتا اور روایت ہے کہ نبی اسرئیلؑ جتنے بادشاہ ہوئے ہیں سب کے ساتھ ایک حکیم رہتا تھا جب بادشاہ غصہ ہوتا وہ حکیم ایک پرچہ بادشاہ کے حوالہ کرتا اوس میں لکھا ہوتا تھا کہ مسکین پر رحم کر اور موت سے ڈر اور قیامت کو یاد کر اس پرچہ کو دیکھنے سے اوس کا غصہ فرو ہو جاتا تھا تیسرے یہ اگر خوف عذاب اخروی نہ تو رنج و مصائب دنیاوی جو غصہ کے باعث ہوتے ہیں اونہیں کو تامل کرے کہ جس شخص پر غصہ کروں گا وہ میرا مخالف ہو جاوے گا اور طرف مقابل بنکر دے پے تحریب اور ایذا رسانی اور شامت متہک وغیرہ کے ہوگا اور مال بس تامل کا یہ ہے کہ شہوت سے غضب کے روکنا ہوتا ہے یعنی دنیا کی ایک خرابی کو دوسری خرابی کی فکر سے ہٹانا چاہتا ہے اسی لیے اعمال آخرت میں شمار نہیں ہونے کا اور نہ اس پر کچھ ثواب ہوگا ہاں اگر دنیا کی تشویش سے علم و عمل کے لیے دل کو فراغت حاصل نہوا اور آخرت کے لیے مدد ملے

غضب سے طرہ کر اوس کے بوجہ بری طرح پر کام نہ کرے اور یہ عقل لال جو حق غضب میں معجون علم و عمل سے حاصل ہوتا ہے علم کے متعلق توجہ باتیں میں اول یہ کہ جو اخبار کہ غصہ کے پینے اور عفو و حلم کی خفیلست میں وارد ہیں جنکا بیان عنقریب کیا جاوے گا اؤ کو سوچے اور اوس کے ثواب کی رغبت کرے پس کیا عجیب کہ ثواب کے حرص ہی جو شہ جاتا ہے اور انتقام سے درگزر سے حضرت مالک بن اوس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ کسی شخص سے غصہ ہوئے اور اوس سے پٹنے کا حکم فرمایا اوس وقت میں یہ آیت پڑھی **ثُمَّ لَآتِيكَ بِهِ خَالِدًا عَلَيْهِ الْغَضَبُ ثَلَاثِينَ نَفَسًا** اور اوس سے پٹنے کا حکم فرمایا اوس وقت میں یہ آیت پڑھتے تھے اور سوچتے تھے اور آچکا دستور تھا کہ جب کوئی آیت آپؐ کی سامنے پڑھی جاتی تو بہت دیر تامل اوس کے سمجھنے میں کیا کرتے تھے اسی معمول کے موافق سوچ کر اوس شخص کو رہا کیا اور حضرت عمرؓ بن عبدالغزیزؓ نے ایک شخص کے مارنے کا حکم کیا اور پھر یہ ارشاد الہی زبان پر لائے **وَكَانَ ظَلَمًا غَظِيظًا** و انعام فیہ عذابا لکافی اوس وقت خادم سے کہا کہ اوس کو جانے دو پھر یہ کہ اپنے نفس کو عذاب الہی سے ڈراوے اور یوں کہے کہ جتنی میری قوت اس شخص پر ہے اوس سے زیادہ خدا کا زور مجھ پر ہے اگر تیرے آج اس پر غصہ چلا لیا کیا قیامت کو خدا کے غضب سے کون بچاوے گا آخر مجھے ہی اوس وقت شہادت سی صیبا عفو کی ہوگی تو دوسرے کو معاف کرے نہ فایده خات بجاوے چنانچہ جس جیہوں میں مد کو سے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اسی آدم زاد جو وقت تو غصہ کرے مجھ کو یاد کر لیا کہ جو وقت میں غصہ ہو تو مجھ کو یاد کروں گا اور تباہ کاروں کے ساتھ ہلاک نہ کروں گا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا اوس نے دیکھا جب سامنے آیا تو آپؐ نے فرمایا کہ **تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لَا يَجْعَلُ لَكَ فِتْنَةً** یعنی اگر قصاص قیامت نہوتا تو مجھ کو خوب دکھ دیتا اور روایت ہے کہ نبی اسرئیلؑ جتنے بادشاہ ہوئے ہیں سب کے ساتھ ایک حکیم رہتا تھا جب بادشاہ غصہ ہوتا وہ حکیم ایک پرچہ بادشاہ کے حوالہ کرتا اوس میں لکھا ہوتا تھا کہ مسکین پر رحم کر اور موت سے ڈر اور قیامت کو یاد کر اس پرچہ کو دیکھنے سے اوس کا غصہ فرو ہو جاتا تھا تیسرے یہ اگر خوف عذاب اخروی نہ تو رنج و مصائب دنیاوی جو غصہ کے باعث ہوتے ہیں اونہیں کو تامل کرے کہ جس شخص پر غصہ کروں گا وہ میرا مخالف ہو جاوے گا اور طرف مقابل بنکر دے پے تحریب اور ایذا رسانی اور شامت متہک وغیرہ کے ہوگا اور مال بس تامل کا یہ ہے کہ شہوت سے غضب کے روکنا ہوتا ہے یعنی دنیا کی ایک خرابی کو دوسری خرابی کی فکر سے ہٹانا چاہتا ہے اسی لیے اعمال آخرت میں شمار نہیں ہونے کا اور نہ اس پر کچھ ثواب ہوگا ہاں اگر دنیا کی تشویش سے علم و عمل کے لیے دل کو فراغت حاصل نہوا اور آخرت کے لیے مدد ملے

غضب سے طرہ کر اوس کے بوجہ بری طرح پر کام نہ کرے اور یہ عقل لال جو حق غضب میں معجون علم و عمل سے حاصل ہوتا ہے علم کے متعلق توجہ باتیں میں اول یہ کہ جو اخبار کہ غصہ کے پینے اور عفو و حلم کی خفیلست میں وارد ہیں جنکا بیان عنقریب کیا جاوے گا اؤ کو سوچے اور اوس کے ثواب کی رغبت کرے پس کیا عجیب کہ ثواب کے حرص ہی جو شہ جاتا ہے اور انتقام سے درگزر سے حضرت مالک بن اوس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ کسی شخص سے غصہ ہوئے اور اوس سے پٹنے کا حکم فرمایا اوس وقت میں یہ آیت پڑھی **ثُمَّ لَآتِيكَ بِهِ خَالِدًا عَلَيْهِ الْغَضَبُ ثَلَاثِينَ نَفَسًا** اور اوس سے پٹنے کا حکم فرمایا اوس وقت میں یہ آیت پڑھتے تھے اور سوچتے تھے اور آچکا دستور تھا کہ جب کوئی آیت آپؐ کی سامنے پڑھی جاتی تو بہت دیر تامل اوس کے سمجھنے میں کیا کرتے تھے اسی معمول کے موافق سوچ کر اوس شخص کو رہا کیا اور حضرت عمرؓ بن عبدالغزیزؓ نے ایک شخص کے مارنے کا حکم کیا اور پھر یہ ارشاد الہی زبان پر لائے **وَكَانَ ظَلَمًا غَظِيظًا** و انعام فیہ عذابا لکافی اوس وقت خادم سے کہا کہ اوس کو جانے دو پھر یہ کہ اپنے نفس کو عذاب الہی سے ڈراوے اور یوں کہے کہ جتنی میری قوت اس شخص پر ہے اوس سے زیادہ خدا کا زور مجھ پر ہے اگر تیرے آج اس پر غصہ چلا لیا کیا قیامت کو خدا کے غضب سے کون بچاوے گا آخر مجھے ہی اوس وقت شہادت سی صیبا عفو کی ہوگی تو دوسرے کو معاف کرے نہ فایده خات بجاوے چنانچہ جس جیہوں میں مد کو سے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اسی آدم زاد جو وقت تو غصہ کرے مجھ کو یاد کر لیا کہ جو وقت میں غصہ ہو تو مجھ کو یاد کروں گا اور تباہ کاروں کے ساتھ ہلاک نہ کروں گا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا اوس نے دیکھا جب سامنے آیا تو آپؐ نے فرمایا کہ **تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لَا يَجْعَلُ لَكَ فِتْنَةً** یعنی اگر قصاص قیامت نہوتا تو مجھ کو خوب دکھ دیتا اور روایت ہے کہ نبی اسرئیلؑ جتنے بادشاہ ہوئے ہیں سب کے ساتھ ایک حکیم رہتا تھا جب بادشاہ غصہ ہوتا وہ حکیم ایک پرچہ بادشاہ کے حوالہ کرتا اوس میں لکھا ہوتا تھا کہ مسکین پر رحم کر اور موت سے ڈر اور قیامت کو یاد کر اس پرچہ کو دیکھنے سے اوس کا غصہ فرو ہو جاتا تھا تیسرے یہ اگر خوف عذاب اخروی نہ تو رنج و مصائب دنیاوی جو غصہ کے باعث ہوتے ہیں اونہیں کو تامل کرے کہ جس شخص پر غصہ کروں گا وہ میرا مخالف ہو جاوے گا اور طرف مقابل بنکر دے پے تحریب اور ایذا رسانی اور شامت متہک وغیرہ کے ہوگا اور مال بس تامل کا یہ ہے کہ شہوت سے غضب کے روکنا ہوتا ہے یعنی دنیا کی ایک خرابی کو دوسری خرابی کی فکر سے ہٹانا چاہتا ہے اسی لیے اعمال آخرت میں شمار نہیں ہونے کا اور نہ اس پر کچھ ثواب ہوگا ہاں اگر دنیا کی تشویش سے علم و عمل کے لیے دل کو فراغت حاصل نہوا اور آخرت کے لیے مدد ملے

غضب ساکن ہو جاوے گا اسلئے کہ غصہ حرارت سے ہوتا ہے اور حرارت سے توجہ مبہنیہ یا لبتہ سے حرکت دور ہو جاتی تو
تو قہر کہ حرارت غضب ہی دور ہو جاوے اور یہ عمل ہی حدیث شریف میں وارد ہو جیسا کہ فرمایا ان الغضب
جہلہ توقا فی القلب لم یترک الی انتفاخ اوداجہ و جہلہ عینہ فاذا وجد احکم من ذلک شیئا فان کان
قائما علی جلیس ان کان جالسا فلیتم اور اگر ایسے بھی غصہ نہ جاوے تو ٹھنڈی پانی سے وضو کرے یا نہاد اے کیونکہ
البدون پانی کو نہیں بچہ سکتی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اذا غضب احدکم فلیتوضا بالماء فانما الغضب
من النار اور ایک روایت میں ہے ان الغضب من الشیطان لان الشیطان خلق من النار فانما
تطفا النار بالماء فاذا غضب احدکم فلیتوضا و حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث مروی ہے اذا غضب احدکم
او حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما تو میں کہ حضرت کی عادت تھی کہ غصہ کی وقت اگر کھڑی ہو تو تہنہ جاتی اور اگر
بیٹھ ہو تو لیٹ جاتی تھی اور ایک غصہ فرمواتا تھا اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث منقول ہے لا ان
الغضب جہلہ فی قلب ابن آدم الا تروق الی الحمرة عینہ و انتفاخ اوداجہ فمن جہلہ ذلک شیئا فلیتوضا
حدیث بالکافض اس حدیث میں اشارہ ہے کہ طیف ہر مینے بدن کا جو اعلیٰ اور اشرف عضو ہے اور سب سے بلند
یعنی خماک پر کہنا چاہیے تاکہ نفس انہی ذلت و خاکساری کو سمجھ کر غرور و تکبر سے بچے غصہ میں باز آوی اور حضرت
عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غصہ ہونے تو پانی خشک کرنا کہ میں بیٹا شرم کیا اور فرمایا کہ غصہ بستان میٹھنے سے ہوتا اور میں
سے جانا رہتا ہے اور عمرو بن محمد فرماتے ہیں کہ جب میں حاکم میں ہوا تو میری باپ نے مجھے بوجھلہ کہ تو والی ہوا میں کہنا
کہ ہاں انہوں نے فرمایا کہ جب بھی غصہ آوے تو آسمان اور زمین کو دیکھ کر اذکی خالق کی عظمت بجا لانا یعنی سجدہ کرنا
اور حضرت زہری نے فرمایا کہ جب کسی شخص کو جس سے کچھ خصومت تھی کہ اس کی لال عورت کو جسے یہ خبر حضرت صلعم کو لکھو چکی تھی
اور میں بوجھلہ کہ میں سنایا کہ تو نے یہ مسلمان کو مائی گالی دی اور انہوں نے عرض کیا کہ البتہ اور یہ لکھو ہاں سنو کہ اس شخص
کو راضی کریں کہ اتنی میں اس شخص سے سبقت کر لو میں سلام علیک کی اور انہوں نے یہ ماجرا حضرت صلعم کو لکھ
میں عرض کیا آپ نے فرمایا کہ امی باذرا پناہ اور ہاں دیکھ یہ یہ جان لے کہ زمین کو پر دی پر چکو فضیلت نہ کسی لاک
پر ہی نہ کسی کالی پر جب تک کہ عمل اچھو نہوں پھر ارشاد فرمایا کہ غصہ کی وقت اگر تو کھڑا ہو تو بے جا کر اور بیٹھا
تو لیٹ لگا لیا کر اور لیٹ لگا کر لیٹ رہا کر اور معتبر بن سلیمان رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ایک شخص پہلو کو نہیں مغلوب اب
ستا و سنی تین پرچہ لکھ کر تین شخصوں کو دیدی ایک تو کہا کہ جب مجھ پر غصہ آوے یہ پرچہ دیدینا دوسری سے کہا کہ جب
میرا غصہ کہیں کم ہو تب اپنا پرچہ دینا تیسری سے کہا کہ جب بالکل غصہ جاتا ہے تب پرچہ دینا ایک روز اس کو سختی
شدت سے غصہ آیا تو پہلا پرچہ اس کو دیا گیا او میں لکھتا تھا کہ تو اس شخص کو کیوں چھوڑ رہا ہے تو اس کا چھوڑنا نہیں بشیر کوئی
دن ایسا ہو گا کہ تیرے کو جو غصہ تھی کہ کھالینگے اس کو تیرے سے اس کا غصہ کہیں کم ہو گیا تو دوسرا پرچہ دیدیا لیا او میں لکھتا تھا

و غیر غضب بر نفس و عصب کہ برای کسان من
مذاق العارفین ترجمه احیاء علوم الدین جلد سوم
غضب ساکن ہو جاوے گا اسلئے کہ غصہ حرارت سے ہوتا ہے اور حرارت سے توجہ مبہنیہ یا لبتہ سے حرکت دور ہو جاتی تو
تو قہر کہ حرارت غضب ہی دور ہو جاوے اور یہ عمل ہی حدیث شریف میں وارد ہو جیسا کہ فرمایا ان الغضب
جہلہ توقا فی القلب لم یترک الی انتفاخ اوداجہ و جہلہ عینہ فاذا وجد احکم من ذلک شیئا فان کان
قائما علی جلیس ان کان جالسا فلیتم اور اگر ایسے بھی غصہ نہ جاوے تو ٹھنڈی پانی سے وضو کرے یا نہاد اے کیونکہ
البدون پانی کو نہیں بچہ سکتی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اذا غضب احدکم فلیتوضا بالماء فانما الغضب
من النار اور ایک روایت میں ہے ان الغضب من الشیطان لان الشیطان خلق من النار فانما
تطفا النار بالماء فاذا غضب احدکم فلیتوضا و حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث مروی ہے اذا غضب احدکم
او حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما تو میں کہ حضرت کی عادت تھی کہ غصہ کی وقت اگر کھڑی ہو تو تہنہ جاتی اور اگر
بیٹھ ہو تو لیٹ جاتی تھی اور ایک غصہ فرمواتا تھا اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث منقول ہے لا ان
الغضب جہلہ فی قلب ابن آدم الا تروق الی الحمرة عینہ و انتفاخ اوداجہ فمن جہلہ ذلک شیئا فلیتوضا
حدیث بالکافض اس حدیث میں اشارہ ہے کہ طیف ہر مینے بدن کا جو اعلیٰ اور اشرف عضو ہے اور سب سے بلند
یعنی خماک پر کہنا چاہیے تاکہ نفس انہی ذلت و خاکساری کو سمجھ کر غرور و تکبر سے بچے غصہ میں باز آوی اور حضرت
عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غصہ ہونے تو پانی خشک کرنا کہ میں بیٹا شرم کیا اور فرمایا کہ غصہ بستان میٹھنے سے ہوتا اور میں
سے جانا رہتا ہے اور عمرو بن محمد فرماتے ہیں کہ جب میں حاکم میں ہوا تو میری باپ نے مجھے بوجھلہ کہ تو والی ہوا میں کہنا
کہ ہاں انہوں نے فرمایا کہ جب بھی غصہ آوے تو آسمان اور زمین کو دیکھ کر اذکی خالق کی عظمت بجا لانا یعنی سجدہ کرنا
اور حضرت زہری نے فرمایا کہ جب کسی شخص کو جس سے کچھ خصومت تھی کہ اس کی لال عورت کو جسے یہ خبر حضرت صلعم کو لکھو چکی تھی
اور میں بوجھلہ کہ میں سنایا کہ تو نے یہ مسلمان کو مائی گالی دی اور انہوں نے عرض کیا کہ البتہ اور یہ لکھو ہاں سنو کہ اس شخص
کو راضی کریں کہ اتنی میں اس شخص سے سبقت کر لو میں سلام علیک کی اور انہوں نے یہ ماجرا حضرت صلعم کو لکھ
میں عرض کیا آپ نے فرمایا کہ امی باذرا پناہ اور ہاں دیکھ یہ یہ جان لے کہ زمین کو پر دی پر چکو فضیلت نہ کسی لاک
پر ہی نہ کسی کالی پر جب تک کہ عمل اچھو نہوں پھر ارشاد فرمایا کہ غصہ کی وقت اگر تو کھڑا ہو تو بے جا کر اور بیٹھا
تو لیٹ لگا لیا کر اور لیٹ لگا کر لیٹ رہا کر اور معتبر بن سلیمان رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ایک شخص پہلو کو نہیں مغلوب اب
ستا و سنی تین پرچہ لکھ کر تین شخصوں کو دیدی ایک تو کہا کہ جب مجھ پر غصہ آوے یہ پرچہ دیدینا دوسری سے کہا کہ جب
میرا غصہ کہیں کم ہو تب اپنا پرچہ دینا تیسری سے کہا کہ جب بالکل غصہ جاتا ہے تب پرچہ دینا ایک روز اس کو سختی
شدت سے غصہ آیا تو پہلا پرچہ اس کو دیا گیا او میں لکھتا تھا کہ تو اس شخص کو کیوں چھوڑ رہا ہے تو اس کا چھوڑنا نہیں بشیر کوئی
دن ایسا ہو گا کہ تیرے کو جو غصہ تھی کہ کھالینگے اس کو تیرے سے اس کا غصہ کہیں کم ہو گیا تو دوسرا پرچہ دیدیا لیا او میں لکھتا تھا

کو سخت لپیٹے کن براہل زمین + کہ رحمت کند رب عرش پرین

پر تیسرے پرچہ اور سکو دیا تو اوہ میں یہ تھا کہ لوگوں کو حق کے ساتھ مواخذہ کرنا چاہیے اور انکی اصلاح کا
سی میں ہے یعنی حدود شرعی سناری جرم کے لیے خود مقرر ہیں اور نہیں کے جو جب مواخذہ اور سزا کافی
ہے اور خلیفہ مہدی ایک شخص پر غصہ ہوا تو شبیب نے فرمایا کہ خدا کے واسطے اتنا غصہ کرنا چاہیے جتنا
اوس شخص نے اپنے نفس کو واسطہ کیا ہے خلیفہ نے فرمایا کہ اوسکو جانے دو

چھٹا بیان فضائل غصہ پینے کے

از تعالیٰ مع کے طور پر ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ اُولَئِكَ يَرْجُوْا غَفْلَةً مِّنْ رَّبِّهِمْ وَهُُمْ يُسَلِّمُونَ
مَنْ كَفَرَ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ وَمَنْ اغْتَضَبَ إِلَى رَأْسِهِ قَبَّلَ اللَّهُ عَرْسَهُ وَمَنْ جَلَّ شَأْنُهُ لِقَاءَ اللَّهِ فَرَّغَ
أَمْرُهُ مَنْ غَلَبَتْهُ عَيْنُ الْغَضَبِ فَاحْكُمْ مَنْ عَفَا عِنْدَ الْغَضَبِ فَرَّغَ أَمْرُهُ مَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَكُتِبَ لَهُ
أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ قُلُوبًا مِّنْ جَنَّةٍ وَرَأْسًا مِّنْ جَنَّةٍ وَرَأْسًا مِّنْ جَنَّةٍ وَرَأْسًا مِّنْ جَنَّةٍ
ابن عمر سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مَنْ جَعَلَ عَيْنَهُ جَزَعًا عَظِيمًا جَزَعًا مِّنْ جَزَعِ عَيْنِهِ كَظَمَ بِهَا ابْتِغَاءَ جَنَّةٍ
اور حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ مَنْ كَفَرَ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ وَمَنْ اغْتَضَبَ إِلَى رَأْسِهِ قَبَّلَ اللَّهُ عَرْسَهُ
اور فرمایا کہ خدا کے نزدیک کسی گونہ کے گناہ اتنا محبوب نہیں جتنا غصہ کا پینا ہے جو کوئی غصہ پیتا ہے اللہ تعالیٰ
اوسکا دل ایمان سے بہرہ دیتا ہے اور فرمایا کہ جو کوئی باوجود قدرت انتقام غصہ پیتا ہے خدا تعالیٰ اوسکو
نب خلقت کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ جو جو تیری پسند آوے لے لے حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ جو شخص
خدا سے ڈرتا ہے وہ خدا کی معصیت میں اپنا غصہ جاری نہیں کرتا بلکہ اپنا خاطر خواہ کام ہی نہیں کرتا
اور اگر قیامت نہوتی تو جو کچھ حال اب دیکھ رہے ہوا اسکے خلاف ہوتا اور لقمان حکیم نے اپنے
بیٹے سے کہا کہ اپنی آبرو سوال سے مت کہونا اور غصہ کا انتقام اپنی فیضیت کے سبب نہ لینا اور اپنی
لیاقت کو جانے نہ کرنا کہ زندگی میں مفید ہوگا اور ایوب م فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کا حکم کرنا بہت سے
شر کو دور کرتا ہے اور ایک بار حضرت سنیان ثوری اور ابو خزیمہ پر یحییٰ اور فضیل بن عیاض رحمہم جمع ہوئے
اور بہد کا ذکر السہم ہوا تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افضل اعمال غصہ کی وقت علم کرنا اور طبع کی وقت
جبر کرنا ہے اور ایک شخص نے حضرت عمر رضی کو کہا کہ آپ انصاف سے حکم نہیں کرتے اور بہت نہیں
دیتے آپ کو یہاں تک غصہ آیا کہ چہرہ پر اوسکا اثر معلوم ہوا تب ایک شخص نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین
آپ کا کہہ کر خیال ہے یہ شخص جاہل ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خَلَقَ الْعَقُولَ وَالْعُقُولَ وَالْعُقُولَ وَالْعُقُولَ
عن النجاشی آپ نے فرمایا کہ تو نے درست کہا اور گویا ایک لک کو سمجھا دیا اور محمد بن کعب کہتے ہیں کہ تین بائین

وہی ہے کہ جو غصہ نہ ہو کہ برائی کے نہیں

تو تم اوسکے پیو میں آگ پر نہ ہو یعنی تمہاری داد و ستد اوسکے ختمیں اچھی نہیں ہوگی اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے خدا کی طرف سے نکوہ و بدبختی رہیگی اور ایک شخص نے جناب باری میں عرض کیا کہ اے میرے پاس کچھ دینے کو تو ہی نہیں جو صدقہ اور خیرات کروں میں یہی کہتا ہوں کہ جو مسلمان میری ہتھک کرے میں اوسکو معاف کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ میں نے اوسے کو بخش دیا اور ابو نعیم کی روایت جو حدیث میں ہے وہ پہلے مذکور ہوئی وہ بھی بیان چسپان ہے او قرآن مجید میں جو لفظ ربانین واقع ہے اوسکی تفسیر میں بعض کہتے ہیں کہ اس سے عالم اور علیم مراد ہیں اور حضرت حسنؑ اس آیت میں **وَإِذَا خَلَطُوا مِّنَ الدِّمَاجِ مَازَاجًا** فرماتے ہیں کہ اس سے علیم مراد ہیں کہ اگر اوسنے کوئی بجا لیت پس او تو وہ جہالت نہیں کرتے اور عطاسی بن ابی رباح بخشی علیؑ کا کہ وہ حق ناس سے بھی علیم مراد لیتے ہیں اور ابن جریرؒ کہلاؤ **مِنَ الدِّمَاجِ** کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ کھل انتہا حلم سے مراد ہے اور مجاہد رحمہ اللہ **وَإِذَا خَلَطُوا مِّنَ الدِّمَاجِ مَازَاجًا** کے معنی کہتے ہیں کہ جب انہیں دیے جاویں معاف کر دیں اور ایک بار حضرت بن سعد رضی اللہ عنہ ایک لغو امر سے کہندہ ہو کر گذر گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو تو ابن مسعود تھا اور شام کو کریم ہو گیا پھر راوی حدیث ابی ہریرہ بن مسیرہ نے یہ آیت پڑھی **وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا** اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ لا یندبکم ولا اذکرکم زمانا لا یتبعون فیہ العلیم ولا یتبعون فیہ من الخلق فلو بہم فلو لب العجم والکفر ثم لیسۃ العرب اور **مِنَ الدِّمَاجِ** حذوہ الا حذام والشیء ثم الذین یلو یلکم ثم الذین یلو یلکم ولا یختلفوا فیکلف فلو یلکم وایاکم وھذا ان کا سوق اور روایت ہے کہ شیخ رحمہ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پس اپنا اونٹ بٹھلا کر اوسکو بازو دیا اور بٹھلا کر اوسے او تار کر جاہدانی میں سے ایک جڑا لیا کھانکا لکڑا اپنے سامنے پھنسا اور پھر آپ کی طرف کو چلا جب پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں دو باتیں ایسی ہیں کہ اللہ اور اوسکے رسول کو ابھی معلوم ہوتی ہیں اونہوں نے عرض کیا کہ وہ کونسی ہیں آپ نے فرمایا کہ حلم اور ذریعہ امنوں نے عرض کیا کہ یہ دونوں خلق ہیں کہ میں نے اختیار کیے ہیں یا پیدایشی ہیں آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہی نے تمکو ایسا پیدا کیا ہے جلی ہی باتیں ہیں اونہوں نے عرض کیا کہ شکر ہے اوس خالق کو جو جسے مجھ کو ایسی دو باتیں پیدایشی سے عنایت کیں جنکو وہ اور اوسکا رسول پسند کرتا ہے اور ایک حدیث میں ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُحِبُّ الْعِلْمَ وَالْحَمْدَ وَالْإِسْلَامَ وَالْمَعْقِفَ** الشیخ و یغضض الفاحش البکد السائر المکحف اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے ایسی باتیں کہیں کہ اگر کسی میں ان تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو اوسکے عمل کا کچھ اعتبار نہ کرو و تعقی فی الخیر

وہی ہے کہ جو مسلمان میری ہتھک کرے میں اوسکو معاف کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ میں نے اوسے کو بخش دیا اور ابو نعیم کی روایت جو حدیث میں ہے وہ پہلے مذکور ہوئی وہ بھی بیان چسپان ہے او قرآن مجید میں جو لفظ ربانین واقع ہے اوسکی تفسیر میں بعض کہتے ہیں کہ اس سے عالم اور علیم مراد ہیں اور حضرت حسنؑ اس آیت میں **وَإِذَا خَلَطُوا مِّنَ الدِّمَاجِ مَازَاجًا** فرماتے ہیں کہ اس سے علیم مراد ہیں کہ اگر اوسنے کوئی بجا لیت پس او تو وہ جہالت نہیں کرتے اور عطاسی بن ابی رباح بخشی علیؑ کا کہ وہ حق ناس سے بھی علیم مراد لیتے ہیں اور ابن جریرؒ کہلاؤ **مِنَ الدِّمَاجِ** کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ کھل انتہا حلم سے مراد ہے اور مجاہد رحمہ اللہ **وَإِذَا خَلَطُوا مِّنَ الدِّمَاجِ مَازَاجًا** کے معنی کہتے ہیں کہ جب انہیں دیے جاویں معاف کر دیں اور ایک بار حضرت بن سعد رضی اللہ عنہ ایک لغو امر سے کہندہ ہو کر گذر گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو تو ابن مسعود تھا اور شام کو کریم ہو گیا پھر راوی حدیث ابی ہریرہ بن مسیرہ نے یہ آیت پڑھی **وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا** اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ لا یندبکم ولا اذکرکم زمانا لا یتبعون فیہ العلیم ولا یتبعون فیہ من الخلق فلو بہم فلو لب العجم والکفر ثم لیسۃ العرب اور **مِنَ الدِّمَاجِ** حذوہ الا حذام والشیء ثم الذین یلو یلکم ثم الذین یلو یلکم ولا یختلفوا فیکلف فلو یلکم وایاکم وھذا ان کا سوق اور روایت ہے کہ شیخ رحمہ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پس اپنا اونٹ بٹھلا کر اوسکو بازو دیا اور بٹھلا کر اوسے او تار کر جاہدانی میں سے ایک جڑا لیا کھانکا لکڑا اپنے سامنے پھنسا اور پھر آپ کی طرف کو چلا جب پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں دو باتیں ایسی ہیں کہ اللہ اور اوسکے رسول کو ابھی معلوم ہوتی ہیں اونہوں نے عرض کیا کہ وہ کونسی ہیں آپ نے فرمایا کہ حلم اور ذریعہ امنوں نے عرض کیا کہ یہ دونوں خلق ہیں کہ میں نے اختیار کیے ہیں یا پیدایشی ہیں آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہی نے تمکو ایسا پیدا کیا ہے جلی ہی باتیں ہیں اونہوں نے عرض کیا کہ شکر ہے اوس خالق کو جو جسے مجھ کو ایسی دو باتیں پیدایشی سے عنایت کیں جنکو وہ اور اوسکا رسول پسند کرتا ہے اور ایک حدیث میں ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُحِبُّ الْعِلْمَ وَالْحَمْدَ وَالْإِسْلَامَ وَالْمَعْقِفَ** الشیخ و یغضض الفاحش البکد السائر المکحف اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے ایسی باتیں کہیں کہ اگر کسی میں ان تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو اوسکے عمل کا کچھ اعتبار نہ کرو و تعقی فی الخیر

لکن معاصی اللہ عنہ و جعل و جعل یکتف بہ السیفۃ و خلق یغشی فی الناس اور فرمایا کہ جب رو
 قیامت میں خدا تعالیٰ خلق کو جمع کرے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اہل فضل کہاں ہیں تو تھوڑے لوگ
 اٹھیں گے اور جنت کی طرف کو دوڑیں گے فرشتہ جواوگو بکھین گے تو کہیں گے کہ تم دوڑ کر چلتے ہو وہ کہیں گے ہاں
 ہم اہل فضل ہیں وہ پوچھیں گے کہ تم میں کیا فضل تھا جواب دیں گے کہ ہمارے حال تھا کہ ہم پر اگر ظلم ہوتا تو ہم
 صبر کرتے اور اگر کوئی ہم سے سلوک بد کرتا تو بخند دیتے اور اگر نبالت کرتا تو حکم کرتے فرشتے کہیں گے کہ جنت
 میں تشریف لیجائیے عنہم بکرم العاد ملین آثار حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کو سیکھو اور اس کے
 لیے وقار اور حلم کو سیکھو اور حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ خیر و برکت اس کا نام نہیں کہ آدمی کی دولت بڑھ جائے
 اور اولاد کی کثرت ہو برکت اس کا نام ہے کہ علم اور حلم بہت سا ہو اور اگر فقر کرے خدا کی عبادت سے بند ہو
 فقر کرے اور جب نیک کام کرے تو خدا کا شکر کرے اور جو بد کام کرے تو توبہ و استغفار کرے اور حضرت حسنؓ
 فرماتے ہیں کہ علم کی تحصیل کرو اور اس کو وقار و حلم سے زینت دو اور اکثر میں جینی فرماتے ہیں کہ عقل کا
 رکن حلم ہے اور سب بات میں اصل صبر ہے اور حضرت ابو دراد فرماتے ہیں کہ لو کہ لوگوں نے ایسا دیکھا
 کہ ہمہ تن پتے تھے کاٹا نام کو نہتا اور اب ہمہ تن خار میں پتے کا پتہ نہیں اگر او کو چوہ کیسے مقابلہ کرتیا
 ہوتے ہیں اور اگر اون سے و گزر کیسے وہ ہرگز در گذر نہیں کرتے لوگوں نے پوچھا کہ پر ایسے لوگوں کے
 ساتھ ہم کس طرح معاملہ کریں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تم کو برا کہے اس کا جواب مذہبی بات قیامت کی ضرورت
 تم مفلس ہو گے تمہارے کام تو ملی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ علیم کو حلم کے سبب اول عوض
 یہی ملتا ہے کہ سب آدمی اس کی طرف قیام کر اس کے بدخواہ کے درپے ہوتے ہیں اور حضرت مغاوہ رحمہ اللہ
 فرماتے ہیں کہ آدمی اجتہاد اور تجویز کے درجہ کو نہیں پہنچتا جب تک کہ حلم جبل پر غالب نہ ہو اور صبر شہوت
 پر اور یہ بات بزرگ علم حاصل ہوتی ہے اور نیز انہوں نے عمر بن اتم سے پوچھا کہ مرد و عین سے بہادر کون
 انہوں نے فرمایا کہ جو اپنے علم کے سبب سے جبل کو ہٹا دے پر پوچھا کہ زیادہ سخی کون ہے انہوں نے
 فرمایا کہ جو دنیا کو دین کی بہتری کے لیے خرچ کر دے اور حضرت انس بن مالک اس آیت کی تفسیر میں
 فَاُولَئِکَ الَّذِیْنَ یُحِبُّونَکَ وَکُنْتَ عَکَاوَةً کَانَ لَہُمْ وَلِیُّ سَحَابٌ وَمَا یُلْقِیْہَا اِلَّا الْمَلٰئِکَةُ مِنْ صِدْقٍ وَاَوْ مَا یُلْقِیْہَا اِلَّا وَحْطٌ
 ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے وہ شخص مراد ہے کہ جب اس کو اس کا کوئی بھائی گالی دے تو وہ یوں کہے
 کہ اگر تو جوڑتا ہے تو خدا تجھ کو بخشے اور اگر سچا ہے تو مجھ کو بخشے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو غیہ
 کے لوگوں نے میں نے گالی دی انہوں نے علم کیا تو مجھ کو یاد ت کہ جہدہ زرخیر دیکر لیا اور حضرت
 نے عرب میں اس انصاری سے پوچھا کہ تم اپنی قوم میں سر دیا کیسے ہونے انہوں نے کہا کہ میں اس کے

کے لئے جو دنیا کو دین کی بہتری کے لیے خرچ کر دے اور حضرت انس بن مالک اس آیت کی تفسیر میں
 فَاُولَئِکَ الَّذِیْنَ یُحِبُّونَکَ وَکُنْتَ عَکَاوَةً کَانَ لَہُمْ وَلِیُّ سَحَابٌ وَمَا یُلْقِیْہَا اِلَّا الْمَلٰئِکَةُ مِنْ صِدْقٍ وَاَوْ مَا یُلْقِیْہَا اِلَّا وَحْطٌ
 ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے وہ شخص مراد ہے کہ جب اس کو اس کا کوئی بھائی گالی دے تو وہ یوں کہے
 کہ اگر تو جوڑتا ہے تو خدا تجھ کو بخشے اور اگر سچا ہے تو مجھ کو بخشے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو غیہ
 کے لوگوں نے میں نے گالی دی انہوں نے علم کیا تو مجھ کو یاد ت کہ جہدہ زرخیر دیکر لیا اور حضرت

جس میں کہ میں نے دیکھا ہے
 اس سے کہ میں نے دیکھا ہے
 یہ بات علیؓ نے فرمائی ہے
 یہ بات علیؓ نے فرمائی ہے
 یہ بات علیؓ نے فرمائی ہے

جیسا کہ اس نے حکم کرتا ہوں تاکہ وہ لوگوں کو بتا ہوں حاجات میں سی کرتا ہوں میں جو کوئی میرے برابر کام کرے گا وہ مجھ جیسا ہوگا اور اگر مجھ سے کچھ زیادہ کر گیا تو اس کو مجھ پر فضیلت ہوگی اور اگر کم کرے گا تو میں اس سے بہتر ہوں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کسی شخص نے گالی دی جب وہ دیکھا تو آپ نے اپنے خادم کو کہہ کر فرمایا کہ دیکھو تو اگر اس کی کچھ حاجت ہو تو دید و اس شخص پر گویا کثرت پانی کے ٹپکے سرخیا کر لیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو آپ نے فرمایا کہ یہ گواہی مقبول نہیں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ان کو کسی نے گالی دی تو آپ نے اپنی چادر اس کی طرف پھینک دی اور سو درم دلوائے بعضوں نے فرمایا ہے کہ آپ نے اس سے تھوڑی سی دنیا کی چیز سے پانچ عہدہ باتیں حاصل کیں اول حلم دوسرے دفع کرنا ایذا کا تیسرے اس شخص کو اپنی بات سے رہائی دینی چوتھے سے دور کر کے چوتھے اس شخص کا پیشمان ہونا اور پانچویں سے توبہ کرنی پانچویں اس کا تعریف کرنا بعد بڑائی کے اور ایک شخص نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ میں اور مجھ پر کون کون میں جھگڑے میں چاہتا ہوں کہ اس کو دفع کروں مگر لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا چوڑنے میں ہار جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ ذلیل ظالم ہوا کرتا ہے جھگڑا کچھ ذلت نہیں اور خلیل بن احمد کا قول ہے کہ یوں شہید کہ اگر کوئی شخص بدی کرے اور اس کی عیوض میں اس سے سلوک کیا جاوے تو اس کی دلیلیں خود بخود نیکو ایسا امر پیدا ہوگا کہ پر وہ ویسی بدی نہ کرے گا اور اخف بن قیس کہا کرتے کہ میں حلیم تو نہیں مگر بزرگ حلیم کرتا ہوں اور وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے اور جو خاموش رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو جہالت کرتا ہے وہ غالب ہوتا ہے اور جو جلدی کرتا ہے وہ خطا کرتا ہے اور جو شر کی حرص کرتا ہے وہ اس سے محفوظ نہیں رہتا اور جو باتوں میں غفل دیا کرتا ہے اس کو گالیاں ملتی ہیں اور جو بڑی بات کو بڑا نہیں جانتا وہ گنہگار ہوتا ہے اور اگر بڑا سمجھتا ہے تو اس سے بچا رہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی بموجب چلتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور جو اس سے خوف کرتا ہے مومن رہتا ہے اور جو اس کو دوست رکھتا ہے وہ ہر دل عزیز ہوتا ہے اور جو اللہ سے نہیں سوال کرتا وہ محتاج ہو جاتا ہے اور جو اس کے عذاب سے نہیں ڈرتا ذلت اٹھاتا ہے اور جو اس سے مدد چاہتا ہے فتح پاتا ہے اور ایک شخص نے مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے جھگڑا کچھ برا کہا ہے آپ نے فرمایا کہ تب تو تم میرے نزدیک میری جائزے فصل ٹھہرے یعنی نیکیاں کہیں میرے نفس نے اور ان کو تمہارے لیے مینے ہدیہ کر دیا اور جس نے خدا کا قول ہے کہ علم بہ نسبت عقل کے زیادہ رتبہ رکھتا ہے اس کو سطر کہ خدا کا نام حلیم بولنا چاہیے عقیل نہیں کہتے اور ایک شخص نے کسی حکیم کو کہا کہ تم کو ایسی گالی دوں گا کہ قبر میں بھی ساتھ جاؤ اور مومن

جواب دیا کہ البتہ تیری جہت میں ساتھ جاؤ گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی قوم پر گذرے تو انہوں نے آپ کو برا کہا آپ نے ان کو مکہ خیر سبب مایا لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو آپ کے بھائی ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہے ع می ٹراؤد کہچہ کہم انچہ در آوند من است اور لقمان حکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین شخص تین باتوں میں پہچانے جاتے ہیں حکیم تو غصہ کی وقت اور بہادر لڑائی کے وقت اور دوست حاجت کے وقت اور ایک حکیم کے بیان اسکا ایک دوست آیا اوسنے ماحضہ پیش کیا حکیم کی بی بی بد مزاج تھی دسترخوان تو اٹھایا کیا اور شوہر کو گالیان دینی شروع کی وہ مہمان غصہ ہو کر اٹھ گیا حکیم اوسکے پیچھے گیا اور کہا کہ تم کو یاد ہے کہ ایک باہم تمہارے کہہ کر مانا کھاتے تھے اتنے میں ایک مرغی آئی اور اوسنے دسترخوان پر کی چپے کو زرب گردیا ہم میں سے کوئی غصہ ہوا تھا اوسنے کہا کہ کوئی نہیں حکیم نے کہا کہ تو اب بھی اپنا ہے تصور کرو وہ شخص ہنس پڑا اور خفگی جاتی رہی اور کہنے لگا کہ حکما کا قول درست ہے کہ حلم ہر درد و چوٹ کی دوا ہے اور ایک شخص نے ایک حکیم کے پاؤں میں جھنڈا باریسی ماری کہ اوسکو دکھ معلوم ہوا مگر غصہ نہ ہوا لوگوں نے اسکا سبب پوچھا اوسنے کہا کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرا پاؤں کسی تپھر سے پسٹل گیا اور چوٹ لگ گئی اس وجہ سے غصہ نہیں کیا اور محمود و راحی ایک قطعہ عربی میں کہا ہے جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

کوئی برا کہے مجھ کو تو میں معاف کروں بدین سبب کہ میں عالم میں تین قسم کو لوگ شریف و برتر اگر کچھ کہے تو میں جہا جواب ارذل و کمتر کا ہے نہ دنیا خوب رہا جو ہمسرا اگر کچھ کہے وہ بھولے سے	جو گالیان ہی دی بالفرض بوجہ دیار حکیم شریف دم ارذل و سوم اقربان سکوت اسلئے ٹھہرا مناسب فشان اسی سے کہتے ہیں ابستہ حفظ حرمت و جان تو میرے فضل کو پس ہر اگر کروں احسان
---	--

اٹھوان بیان اوس مقدار کلام کا جو ہنظام و شفنی کے لیے جائز ہے

یہ تو ناجائز محض ہے کہ ظلم کے بدلہ میں ظلم کیا جاوے یا بذی کا مقابلہ بدی سے کیا جاوے

بدی را بدی سہل باشد جزا اگر مردے احسن الی من اس

سلامت غیبت کے عوض غیبت کرنا اور گالی کے عوض گالی دینا اور جاسوسی کے عوض جاسوسی کرنا اور علی ہذا القیاس سبب بصیۃ مؤمنین سیاسی تدارک ناجائز ہے ان بعد قصاص جسکی مقدار بشرع میں مذکور ہے

کہ اسے خاطر جھگڑ میں چاہتا ہوں اور سکو تو بھی چاہیگی اور ہوں غرض کیا کہ اللہ آپ سے فرمایا کہ تو
عائشہ سے محبت کر حضرت عائشہ نے ازواجِ سیدہ اکبرہ پر اجماع کیا اور ہوں نے کہا کہ تم نے تو کچھ ہی نہ کیا
ویسے ہی پہرہ آئین پہرہ زینب بنت جحش کو بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انکو محبت میں دعویٰ میرے
برابر ہی کا تھا اور ہوں نے اگر کہنا شروع کیا ابو بکر کی بیٹی ایسی اور سی کتنی ہیں اور میں
بیکسی سنا کی مگر اس بات کی منتظر تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت جواب دیں آپ نے جواب دیا
تو میں نے اتنا کہہ کہا کہ میری زبان سو کہہ گئی تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو فرمایا کہ
ابو بکر کی بیٹی کو دیکھا ایسی ہی ایسے تلو تلو تاب مقاومت بخین اور یہ گفتگو جو حضرت عائشہ نے حضرت زینب سے
سے کی تھی اس میں محض نہ تما صرف جواب اور سننے کلام کا ٹھیک ٹھیک تھا اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ
مما لا یفعل الباء فی هذا حتی یصلی علیہ اطلاق اس سے ثابت ہوا کہ معلوم کو انتقام سمجھتا ہے بشرطیکہ حدی تجاؤز کر
پس اگر برصغیر نے جو اجازت دی ہے وہ اس قدر ہے کہ جس قدر اسکو اول ایذا ہو ہی ہو اور قدر یہ بھی
عوض لے لے مگر اس مقدار کا بھی ترک ہی افضل ہے اس لیے کہ اس سے نوبت زیادتی کی پہنچ جاتی ہے
اور مقدار واجب پر کفایت کرنا نہیں بن سکتا کہ انتہا شروع ایک مخفی ہے اس لیے جواب دہ سے سکوت
افضل ہے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض لوگ شدت غضب میں اپنے نفس کو روک نہیں سکتے کہ جلد جلت
اصلی آجاتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے کہ ابتدا میں تو نفس کو روک لیتے ہیں مگر عیشہ کو کینہ و بغض دین کتنی ہیں
اس اعتبار سے لوگوں کو چار قسمیں ہیں اول وہ لوگ کہ گھاس کی طرح جلد جلی وین اور جلد بجمہ جاوین دوم
وہ کہ پتھر کے گولی کی طرح دیر کو سلگیں اور دیر ہی میں بجھیں تیسرے وہ کہ تر کر ٹھی کی طرح دیر میں جلیں مگر جلد
بجمہ جاتیں یہ حالت بہت اچھی ہے بشرطیکہ نری بے غیرتی ہو جو تھی وہ کہ جلد بہرک جاوین اور دیر میں
ٹھنڈے ہوں یہ سب میں خراب ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ ایما ندار کو جلد ہی ہی غصہ آتا ہے اور
جلدی ہی راضی ہو جاتا ہے تو اس عادت کا تدارک اس سے ہو جاتا ہے اور حضرت امام شافعی فرماتی ہیں
کہ جس شخص کو غصہ دلایا جاوے اور اسکو غصہ نہ آوے تو وہ گدہ ہے اور جسکو منایا جاوے اور وہ نہ
تو وہ شیطان ہے اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی
مختلف اقسام کے ہیں بعض پر میں غصہ ہوتا ہے اور جلد رجوع کرتے ہیں اور بعض کو جلد غصہ آتا ہے جلد
فتا ہو جاتا ہے ایک بات کا تدارک دوسرے سے ہوتا ہے اور بعض جلد غصہ کرتے ہیں اور دیر میں غصہ
جاتا ہے اور سب میں بہتر وہ ہے کہ دیر کو غصہ ہو اور جلد بخاوے اور سب بدتر وہ ہیں کہ جلد غصہ ہو
اور دیر میں راضی ہوں اور ازراخا کہ نہ ایک انسان پر جوش غضب کی تاثیر ضروری ہوتی ہے تو باوجود اسکو

[illegible]

۲۰۰۰
۱۲۰۰

ضرور ہو کہ غصہ کی حالت میں کسی کو سزا نہ دیں ورنہ کیا بعید ہے کہ سزا مقدار واجب سے زیادہ ہو اور
 بمقتضای غصہ انتقام حد سے گذر جاوے اسلئے واجب ہے کہ سزا صرف قصور خداوندی پر دیا کرے
 اپنی غرض کے لیے سزا نہ دیوے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مست کو دیکھا اور چاہا کہ پکڑ کر اسکو سزا دیں
 اسنے آپ کو کچھ بڑا کہا آپ پر آئے تو کون نے عرض کیا کہ آپ نے بڑا کئے سے اسکو کیوں چوڑ دیا آپ نے
 فرمایا کہ اسکے بڑا کئے سے مجھکو غصہ آگیا تھا اگر میں اسکو مارتا تو اپنے نفس کے غصہ کا بھی لگاؤ نہ ہوتا اور مجھکو
 یہ منظور ہے کہ کہ فی مسلمان کو اپنے نفس کے حمت و غیرت ہے نہ ماروں اسنہ طرح حضرت عمر بن عبد العزیز
 کو جب ایک شخص نے غصہ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھکو غصہ نہ دلاتا تو میں نہ مارتا

نواں بیان حقد یعنی کینے کے معنی اور تیرہ کا اور عفو اور نرمی کی فضیلت کا

واضح ہو کہ جب آدمی نصہ کے وقت مجبور سی انتقام نہیں لے سکتا اور غصہ مینا پڑتا ہے تو یہ باطن کر کر
 حقد بن جاتا ہے اور حقد کے تشبیہ میں کہ کسی کو ثقیل و گران جاننا اور اس سے بغض و نفرت کرنی ہمیشہ
 دل کے ساتھ ہو اور یہ امر ممنوع ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **الْمُحْتَدُّ مِثْلُ الْكَلْبِ لَا يَنْفَعُهُ قَوْلُهُ**
اور حقد غصہ کا نتیجہ ہے اور اس سے ائمہ باقرین پیدا ہوتی ہیں اول حقد لینے کینہ کے باعث اس باطنی
تمنا ہو کہ دوسرے کی پاس سے نعمت جاتی رہی اور اگر اسکو کچھ نعمت ملے تو اپنے آپ غم کرے اور اگر اوسپر
مصیبت آوے تو خوش ہو اور حسد فعل منافقین کا ہے اسکی بُرائی عنقریب لگی جاوے گی دوسرے زیادہ
ہونا حسد کا باطن میں کہ ہر ایک بلا جو نہ اسے شہادت کر نیو تیار رہے تیسرے دوسرے علیہ ہونا اقطع کرنا
گو وہ ملے کا طالب اور پاس آئیکا مائل ہو مگر خود اس سے اینٹے رہنا چاہی اور اسکو حقیر و ذلیل سمجھنا یا چوین
اسکے لب میں کلمات ناجائز زبان پر لانے مثل غیبت اور جھوٹ اور فاحش کرنے راز اور پردہ دری
وغیرہ کے چھتے باتوں میں ادس شمول اور مسخر کرنا ساتویں اسکو مار وغیرہ سے اید اجمالی پہچانی اٹھوین
اگر اوسکا حق اپنے ذمہ ہو اسکے اداسی باز رہنا مثلاً قرض کا نہ وینا یا صلہ رحمی نہ لانا یا کوئی چیز اسکی
دبالی ہو وہ واپس نہ کرنا وغیرہ آٹھواں چیزیں حرام ہیں اور ادنی درجہ کینہ کا یہ ہے کہ آدمی آٹھون بدگوئی
احتمال کرے اور خدا کی نافرمانی تک کی نوبت نہ پہنچ لیکن صرف دل میں دوسرے کو برا جانے یہاں تک
کہ جیسے پہلے باقرین کیا کرتا تھا وہ نہ کرنے مثلاً دیکھ کر خوش ہونا اور نرمی اور عنایت کرنی اور اسکی حاجتوں
وقت کام نہ کرنا اور اسکے ساتھ ہیکر ذکر الہی کرنا اور اسکی نفع میں دوکار ہونا ان امور میں سے کوئی بجا نہ لاوی
یا صرف اسکی لیے دعا نہ مانگے یا تعریف نہ کرے یا ترغیب نیکی کی اسکو نہ کرے تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان سے
آدمی کا درجہ دین میں گہٹ جاتا ہے اور بڑھنصل اللہ تعالیٰ مانع ہوتی ہیں گو مستحق عذاب نہیں کرتیں

و فی رد جراحہ و اقسام الدین علیہ السلام
 و فی رد جراحہ و اقسام الدین علیہ السلام

داخل ہونگے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنع لکواں اھل
 ان یونی یحکموا الا اقامہ واللہ عقیب الحقیق اور پھر یہ آیت پڑھی وکیفوا وکیفہ علی آخر تک
 اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جو کہ فی انکالیا ماننے اور کرنے
 توجہ کی جو نہ ہو ورنہ وہ سے چاہے اندھا جاے اور جو زمین سے جس سے چاہے نکاح کرے اور جہان
 چاہے وہاں سے اول تو یہ قرص پوشیدہ کو ادا کرے دوسرے سورہ اخلاص پڑھانے بعد دس بار پڑھنا
 تیسرے اپنے قاتل خون معاف کر دے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فواہ انہیں سے ایک کر لی بجا لاوے
 آپ نے فرمایا کہ خواہ ایک ہی کرے آٹھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چھپ کر
 کرتا ہے تو میں اس پر تم کر تاہوں کہ قیامت کو یہ بچا رہ اس ظلم کے باعث پکڑا جاوے گا اور موانع و مبادیس
 ہو لی اسکو طبعی جواب بن کرے گا یہ درج عفو سے بڑھ کر ہے اسکو باحسان کہتی ہیں اور بعض اکابر کا قول ہے
 کہ غیب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عفو دیا چاہتا ہے تو اس پر سیاسی شخص معین کر دیتا ہے جو ظلم کرے یعنی ظلم کو
 ظالم کی حیات مظلوم کے پاس جاتی ہیں تو بدو ن عمل انکا آجانا کو یا خاک کی طرح ہریت ہے اور ایک شخص
 حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس آکر شکایت کرنی شروع کی کہ مجھے یہ فلاں شخص ظلم کیا ہے اور اسکو برا کہنا
 شروع کیا اپنے فرمایا کہ اگر تو خدا کے سامنے بظلم جو ن کا تو ن لیجاوے تو اس سے بہتر ہے کہ اسکا عفو بیان
 بیکر جاوے اور زید بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ظالم کو کوستتا ہے تو خدا تعالیٰ مظلوم کو
 فرماتا ہے کہ جس پر تو نے ظلم کیا ہے وہ تجھے کوسے ہائے اور تو اپنے ظالم کو کوستتا ہے تو انکا جو نہ منظور ہو تو ہم
 و و نو ن کو سنو نگو سنیں اور اگر چاہے تو قیامت تک سزاخیز کر کے دو نو لگا اپنے دامن عفو میں جکھڑ دین
 اور مسلم بن سیار نے ایک شخص سے کہنا جس نے اپنے ظلم کرنے والے پر بد و عداوی تھی کہ ظالم کا ظلم اسکو
 حوالہ کر تیری بدعت سے پہلے اسکو لگے گا بشرطیکہ کسی کام عمدہ سے اسکا تدارک نہ کرے اور لائق سزا
 اسکے حال کے تو یہی ہے کہ تدارک نہیں کرے گا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
 سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہکویہ حدیث پہنچی ہے کہ قیامت کو خدا تعالیٰ ایک منادی کا
 حکم فرماوے گا کہ یون بکارے جسکا خدا کے پاس کچھ رہا ہو و دکنہ انہو تو اہل عفو کہڑے ہو گئے اور جو کچھ
 انہوں نے لوگوں سے درگزر کی ہوگی اللہ تعالیٰ اوکے مکافات میں نشہ درگزر فرماوے گا اور ہشتاد
 محمد کہتے ہیں کہ خلیفہ عثمان بن منذر کے پاس دو شخص حاضر کیے گئے ایک نے تو بڑی خطا کی تھی اسکو تو سزا
 کر دیا اور دوسرے نے بیوقوفی تقصیر کی تھی اسکو ملامت ہوئی اور دو شعر پڑھے بنکا ترجمہ یہی رہا ہے
 سلطان جو بڑا قصور کرتے ہیں معاف

اور چھوٹے نے جرم پر سزا دیتی ہیں صانع

اسلامی تعلیم و تہذیب کی برائی کے بائین
 ملاقا النبی فیہ تہذیب و احیاء علوم الدین علیہ السلام
 اسکا تدارک نہ کرے اور لائق سزا
 اسکے حال کے تو یہی ہے کہ تدارک نہیں کرے گا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
 سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہکویہ حدیث پہنچی ہے کہ قیامت کو خدا تعالیٰ ایک منادی کا
 حکم فرماوے گا کہ یون بکارے جسکا خدا کے پاس کچھ رہا ہو و دکنہ انہو تو اہل عفو کہڑے ہو گئے اور جو کچھ
 انہوں نے لوگوں سے درگزر کی ہوگی اللہ تعالیٰ اوکے مکافات میں نشہ درگزر فرماوے گا اور ہشتاد
 محمد کہتے ہیں کہ خلیفہ عثمان بن منذر کے پاس دو شخص حاضر کیے گئے ایک نے تو بڑی خطا کی تھی اسکو تو سزا
 کر دیا اور دوسرے نے بیوقوفی تقصیر کی تھی اسکو ملامت ہوئی اور دو شعر پڑھے بنکا ترجمہ یہی رہا ہے

ہما دان و جل سے نہیں یہ معمول یہ ہے شہرت علم و عرب لویہ انصاف
 اور مبارک بن فضالہ کہتے ہیں کہ سوار بن عبد اسد نے مجھ کو بصرہ والوں کے ساتھ ابو جعفر خلیفہ کے پاس
 بھیجا میں اوسکے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی پکڑا آیا وہ نہوں نے اوسکی قتل کو حکم کیا میں نے پوچھا
 کہا کہ میرے ساتھ اس چارہ سلمان کا خون ہوگا پھر اوسنے کہا کہ اسی امیر المومنین میں ایک حدیث نقل
 کرتا ہوں جسکو میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سنا ہے اونہوں نے کہا کہ وہ کونسی حدیث ہے میں نے کہا
 کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک ایسی میدان میں جمع کرے گا کہ دیکھنے والا اونکو دیکھے اور
 پکارنے والے کی آواز سن سکے پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جسکا حال پر کچھ حق ہو وہ کڑا ہو تو سوا معاف کرنی
 والوں کے اور کوئی نہیں اوسنے گا اسکو سنکر ابو جعفر نے کہا کہ یہ حدیث شیخ مثنیٰ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سنی ہے
 میں نے کہا کہ بیشک یہ سنی ہے پس اپنی آدمیوں سے کہہ کہ اس عزم کو جانے دو اور حضرت معاویہؓ
 فرماتے ہیں کہ جب تک تمکو انتقام کا قابو اور موقع نہ ملے تب تک حلم اور برداشت کرو اور جب موقع ملے
 تو عفو اور احسان کرو اور روایت ہے کہ ایک راہب شام بن عبد الملک کو پاس آیا اونہوں نے پوچھا کہ تو
 بتاؤ کہ فلاں قرین نبی تھے یا نہیں اوسنے کہا کہ نبی تو نہ تھے مگر جو رتبہ اونکو ملا صرف چار خصلتوں کے باعث
 ملا ایک تو یہ کہ جب انتقام پر قدرت ہوتی معاف کر دیتے دوسرے یہ کہ وعدہ پورا کرتے تیسرے یہ کہ کچھ
 بولنے چوتھے یہ کہ آج کا کام کل پر پھونچتے اور بعضے اکابر کا قول ہے کہ حلیم اوسکا نام نہیں کہ ظلم کی بوقت
 تو چپ ہوئے جب قدرت پاوے تو بدلے بلکہ حلیم وہ ہے کہ ظلم کی بوقت حلم کرے اور قدرت کی بوقت معاف
 کرے اور زیادہ کہتے ہیں کہ قدرت اور قابو یا ناکینہ اور غصہ کو کھو دینا ہے اور شام بن عبد الملک کے پاس
 ایک شخص گرفتار ہو کر آیا جسکی کوئی بات اوسکے کان میں پہنچی تھی جب سامنے آیا تو اپنی جت بیان
 کرنے لگا خلیفہ نے فرمایا کہ تو بھی بولتا ہے اوسنے کہا کہ یا امیر المومنین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تکفرت
 کل نفس بما عملت یعنی ہر نفس اپنے اعمال کے سامنے تو جگر ٹنگے آپ کے سامنے نہ بولیں گے اونہوں نے کہا کہ
 خیر کہو جو کہتے ہو اور روایت ہے کہ ایک چور حضرت ہمار بن یاسرؓ کے خیمہ میں گھسا اور پکڑا گیا لوگوں نے اونی
 خدمت میں عرض کیا کہ اسکا ہاتھ کاٹ ڈالو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں اسکی پردہ پوشی کروں گا اللہ تعالیٰ
 میری پردہ پوشی فرماوے اور ایک بار حضرت ابن مسعودؓ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سودا لیتے تھے دام دینے
 کیلئے غلامہ میں سے دم نکالنے چاہتے تو معلوم ہوا کہ کسی نے کہوں لیئے آپ نے فرمایا کہ جب میں بیان
 بیٹھا ہوں تب تک موجود رہتے لوگ لینے والے کو بردھار دینے لگے کہ اتنی اوسکے ہاتھ کٹ پڑیں اور اوسکا
 برادر پس آپ نے فرمایا کہ اتنی اگر اوسکو کچھ حاجت تھی اور لے گیا ہے تو اوسکو برکت دی کہ اوسکا کام بچا دے

میں نے اس حدیث کو سنا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تکفرت
 کل نفس بما عملت

ظلم کرنے میں آپ نے اوکو طلب فرمایا جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے بعد حمد و ثناء کے ارشاد فرمایا کہ
 اے اعریت ہمارا حق تم پر یہ ہے کہ بیٹھتے پیچھے خیر خواہی کرو اور اچھی بات پر مددگار رہو اور اسی عالمو رعیت کا
 تم پر حق ہے پس جان لو کہ جیسی نرمی امام کی اور اسکا حکم اللہ کو پسند ہی ویسا کوئی حکم محبوب اور عام نہیں
 اسی طرح کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک امام کے ظلم و جبر سے بری نہیں اور یہ بھی جان لو کہ جو شخص
 اپنے سامنے والوں کو عافیت رکھتا ہو اسکو غالب لوگوں کی طرف سے بھی عافیت اور آسائش ہو بخیر ہے
 اور وہیب بن سنبہ فرماتے ہیں کہ ملائیت حکم کا ہم پلہ ہے۔ اور ایک حدیث موقوفہ مرفوعہ میں وارد ہے
 کہ حکم مومن کا دوست جاتی ہے اور حکم اوسکا وزیر اور عقل اہننا اور عمل سرباہ کار اور رفقا اوسکا والد اور زما
 بھائی اور جبر سب پالار ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ علم ایمان کو کیا خوب زینت دیدیتا ہے اور اس
 علم کا تو کیا پوچھنا ہے جسکو عمل سے زربالیش ہوئی ہو اور کتنا خوب وہ عمل ہے جسکی آستین فتنہ سی ہوئی ہو
 غرض کہ جیسا جو علم اور حکم کا ہے ایسا کوئی نہیں۔ اور حضرت عمر بن العاصؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے
 سوال کیا کہ رفیق کیا چیز ہے اونھوں نے جواب دیا کہ جس صورت میں آدمی حاکم ہو تو عالموں سے نرمی برتے
 اونھوں نے پوچھا کہ خرق سے جمالت و درستی کیا شئی ہے آپ نے فرمایا کہ امام سے اور ایسے لوگوں سے جنکو
 اختیار و قابو ضرور پہنچائے گا ہو دشمنی اور عداوت رکھنی۔ اور حضرت سفیان ثوریؓ نے اپنی یادوں سے
 پوچھا کہ رفیق کو تم لوگ جانتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیے فرمایا کہ ہر ایک امر کو اوسکے موقع
 مقام پر پر تماشہ شدت کی جگہ شدت اور نرمی کی جگہ نرمی اس سے معلوم ہوا کہ نرمی کے ساتھ درشتی کا اختلاط
 بھی ضرور چاہیے جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ درشتی و نرمی ہم درجہ ہست و جو فاصدہ کہ حراج
 و مرہم نہ است و خلاصہ یہ کہ ادنا خلاق کی طرح میعان بھی درجہ اوسط درشتی و نرمی میں مخمور نہ ہو چو کہ
 انسان کی طبیعت درشتی کی طرف زیادہ مائل ہے بدین لحاظ ترغیب غایت در حد رفیق کی ضروری ہے
 اسی لیے شرع میں صفت رفیق کی بہت سی ہے درشتی کی مدح نہیں پائی جاتی گوا اپنے اپنے موقع پر
 حسب صحت وقت و دنون اچھی ہیں مگر جس جگہ درشتی ضروری ہوتی ہے وہاں حق بات ہو یا کاف
 نفسانی میں مل جاتی ہے اور کبھی شکر سے بھی زیادہ مزہ معلوم ہوتا ہے ایسا ہی حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا
 قول ہے۔ اور روایت ہے کہ عمرو بن العاصؓ نے حضرت امیر معاویہؓ کو خط لکھا اور اس میں اوپر
 اس بات کا عتاب تھا کہ تم تاخیر و سستی بہت کرتے ہو اونھوں نے اسکو جواب نہیں لکھا کہ امر
 خیر میں تاخیر اور فکر سے بہتری اور ہدایت زیادہ ہوتی ہے اور ریشہ دہمی شخص ہے کہ
 جو جلد ہی کو چھوٹ کر راہ راست پر آوے اور محروم وہ آدمی ہے جو وقار سے محروم رہے

الحسن جان
 زینب بنت جابر
 زینب بنت جابر

اور مستقل آدمی ہمیشہ صواب کو پہنچتا ہے اور جلد باز مام چوک جاتا ہے اور جسکو رفق سے بہرہ نہیں ہوتا، اسکو حماقت سے نقصان ہوتا ہے اور جو متحرک و بے سستی نہیں ہوتا، وہ عاجی نہیں رہ سکتا۔ اور ابو عون انصاری فرماتے ہیں کہ جو کلمات سخت لوگ آپس میں بولتے ہیں، ان کے ساتھ ہی ایسے بھی الفاظ ہوتے ہیں کہ اوسی مطلب کے مفید ہوں اور انکی نسبت نرم ہوں یعنی بے چہر کاری، برباد بلطف و خوشی + چہ حاجت بہ تنہی و گردن کشی + اور ابو حمزہ کوئی م فرماتے ہیں کہ کار باری آدمی کو زیادہ حاجت سے رکھنا چاہیے اس لیے کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے اور جان لینا چاہیے کہ سختی سے لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے جیسا نرمی سے کرتے ہیں۔ اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ مومن متین ہوتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر کام کرتا ہے رات کی نگرانی جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جو ماتہ میں آیا خانکھس جمع کر لیا کیس علمائے رفق کی اس قدر تعریف اسی لیے کی ہے کہ یہ ایک عمدہ چیز اور اکثر اوقات بکار آدیت اور درستی کی کبھی شاذ و نادر حاجت پڑتی ہے کامل آدمی وہی ہے جو موقع درستی و نرمی کا پہچان اور ہر ایک کام میں جو مناسب ہو، بجا لاوے لیکن اگر اسکی بصیرت میں تصور ہو یا معلوم نہ ہو کہ فلان مقدمہ میں کیا کرنا چاہیے تو چاہیے کہ رفق کی طیعت میل کرے اس لیے کہ غالباً فلاح اس میں ہوتی ہے اب حسد کی برائی اور اسکی حقیقت اسباب علاج کا بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہ اسکا دور کرنا نہایت ضروری ہے گیارہ عنوان بیان حسد کی برائی۔ واضح ہو کہ حسد بھی کینہ کی شاخ ہے اور کینہ غصہ کی شاخ ہے تو حسد غصہ کی شاخ و رشخ ہوئی اور غصہ اصل اصول ٹھہر پھر حسد میں اتنی بڑی شاخیں پھیلتی ہیں کہ جبکا حصہ بھی گویا کہ نہیں ہو سکتا اور اسکی مذہبت میں بہت شنی عدوئین ہیں چنانچہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا **اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ** اور ایک حدیث میں حسد اور اس کے نتائج و اسباب سے منع کرنے میں فرمایا **اَلْحَسَدُ فَاَوْ لَا تُقَطَّعُوْهُ اَوْ لَا تُبَاغِضُوْهُ** **وَاَلَا تَدْرُوْا اَوْ كَفُّ نَوَاصِبِ اَعْمَادِ اللّٰهِ خَوَاتِمُ اَنْبِيَائِهِ** اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اب اس امیہ ایک آدمی جنتی تمہارے سامنے آوے گا اتنے میں ایک شخص انصار بایں باتہ میں جو تیان لیے ہوئے ڈاڑھی میں سے وضو کا پانی ٹپکتا ہوا نمودار ہوا اور السلام علیکم کہا جب دوسرا روز ہوا تو پھر آپ نے وہی کلمات فرمائے اور اس روز بھی وہی شخص آیا کیسے روز بھی ہی مانجرا گذرنا جب آنحضرت صلی علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر و ابن الحاصل و بنی امیہ کے پیچھے گئے اور اس سے یہ کہنا کہ مجھ میں اور جس پر آپ میں کچھ فرق ہے

ابو حمزہ کہتا ہے کہ آدمی جو سختی سے لوگوں سے کینہ رکھتا ہے وہ اپنے لیے ہی ہلاک ہے اور اگر وہ نرمی سے معاملہ کرے تو اسکی زندگی بچ سکتی ہے۔

اس پر میں نے قسم کھائی کہ تین دن اونکو ناپس بجادوگا اگر آپ جازت فرمائیں تو میں اس تک آپ کو مکہ نہیں چھوڑا کروں اور نہ وہ لوگ کہ کیا مضائقہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما اٹھ اوٹھ کر سرخ و زرد دیکھا کہ وہ ان کو گھر سے اوتھے بجز اسکے کہ ہرگز روٹ پڑ کر ایسی کر لیتی ہیں وصبح کی نماز کی وقت تک بستر پر نہ اٹھے البتہ اتنا معلوم ہو گیا کہ یہ کہا تو بہتری کا موجب تین دن گذر گئے تو حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی میں اوکھیلنے کی وجہ سے بیمار ہوئی اور مرنے والی تھی لیکن میری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمہاری شان میں یہ کلمات سنے تو اس واسطے یہ منظور تھا کہ میں بھی دیکھوں کہ تم کی اصل کرتی جس سے جنتی ہوئی ہو تو عمل تو تمہارا کچھ بہتر ہے یہ فرمایا کہ یہ درجہ کسطرح ملا اور نہ وہون فرمایا کہ یہی جو جنتی دیکھا میں اوکھیاں سے چلا جب تو میری نور مجاہد تو اور نہ وہون فرمایا اور کہا کہ ہوائی عمل تو یہی جو جنتی دیکھا مگر اتنی بات ہو کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو عطا فرماتا ہو اور سپر میری دلیلین کچھ کہ ورت اور حسد نہیں آتی میں نے کہا کہ بس وہ بات یہی جو جسے حکمران ملایا یہ بات ہمیں نہیں ہو سکتی اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ فرمایا تین باتیں ایسی ہیں کہ جس سے کوئی خالی نہیں ایک ظن دوسری بدغالی تیسری حسد مگر میں تم کو ان سے نجات کی صورت بتاؤ دیتا ہوں کہ جب کوئی ظن دل میں گذری تو اسکو ٹھیک بنانا چاہیو اور جب شکوک بدر ہو تو اپنا کام کیے جاو اور جب حسد آو تو خواہش نکرو اور ایک روایت میں یوں ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ کم تر اس سے کوئی خالی ہو گا اس سے حق میں امکان حسد سے خالی ہونا کیا پایا جاتا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ فرمایا کہ ایک شخص تم میں پہلی امت کو چلا آیا ہے یعنی حسد اور بغض اور بغض موتی ذرا لی چیز ہے اور اس سے یہ غرض نہیں کہ بال مؤمنانی ہی بلکہ دین کی صفائی تبتلاتی ہے قسم ہے اوس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کا نفس ہے کہ تم جنت میں ہرگز نہ داخل ہو گے جب تک موسیٰ بنوکی اور موسیٰ بنوگری جب تک اسپید دوج دست نہ بنو گے اور میں تم کو ایسی بات بتاتا ہوں جس سے بناو دو ستمی تم میں سے حکم ہو وہ یہ کہ استبین طریقہ اسلام کو خوب رائج کرو اور فرمایا کاذب الفقراء ان یكون کفرا و کاذبا الحسد ان یغلّب القلب اور نیز فرمایا کہ غلبہ میری امت میں اور متوکل مخرج میانیکا لوگوں کو عرض کیا کہ اور متوکل مخرج کیا ہے آپ فرمایا کہ لا تشربوا البطر ولا تبکاثروا القنا فس فی الدنيا والآخرة والتحابس احشی لیکن البقی ثم لیکن الحج اور فرمایا لا تقهر الشماکة لا حیثک فیعرف الله وتبتلیک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ جب پروردگار عالم سے باتیں کرنے لگے تو ایک آدمی حشر کو سایہ میں دیکھا دل میں اس کی رتبہ کو غبطہ ہوئی کہ اس کی سی جگہ مجھ ہی ملتی ہے کوئی بزرگانی رتبہ جو جناب باری میں عرصہ کیا کہ اس کا نام مجھ کو بتلایا جاوے حکم ہوا کہ نام سے کیا عرض ہے اس کا کام

[illegible]

اوسکی پہلی کی کہ جو آدمی حضور کے سلسلے میں گناہ کرے گا کہ اسے وہ یوں کہتا ہے کہ بادشاہ گندہ دہن
 ہے بادشاہ نے کہا کہ اوسکی تصدیق کیسے ہوا تو نے کہا کہ جب وہ شخص اُس کے گناہ کو دیکھتا ہے تو اسے
 بلائیے جب اُس کو قریب آویگا تو اپنی ناک بند کرے گا کہ منہ کی بدبو نہ آوے بادشاہ نے کہا اچھا ہم
 کل استحان کریں گے اور تو بادشاہ سے یہ کہہ گیا اور ہر اوس شخص کی دعوت کر کے ایسا کیا کہ ہر ایک
 جسمین بہت سادہ بن گیا تھا اتنے میں دربار کا وقت آگیا وہ شخص حسب دستور بادشاہ کے سامنے جا کھڑا
 ہوا اور وہی جملہ کہا بادشاہ نے اُس کو پاس بلایا اسنے اس خوف سے کہ میں بادشاہ کو میرے منہ کی فتنہ
 کی بدبو نہ آوے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پاس گیا بادشاہ کو گمان ہوا کہ کل جو فلان شخص اسکی
 نسبت کیا کہ گناہ وہ درست ہے اسی وقت اُنکی معاملہ کو شقہ و تخطی خاص سے لکھا کہ جب حامل شقہ
 پاس آئے اسکو قتل کر کے اس کے چمے میں جس پر واکر ہمارے پاس بھیج دینا اور شقہ کو حوالہ اوس شخص کے کیا
 کہ فلان عامل کے پاس لیجا یہ شخص شقہ لیکر دربار سے نکلا اور اس بادشاہ کا دستور یہ تھا کہ شقہ و تخطی
 خاص صرف واسطو انعام اور خلعت کو لکھا کرتا تھا اُنراہ میں وہ حاسد ملا اسکے ہاتھ میں شقہ و تخطی
 دے دیا کہ یہ شقہ کیسا ہے اُسنے کہا کہ فلان عامل کے نام کا تخطی خاص شقہ ہے اُسکے پاس لیجا تاہم
 اُسنے سمجھا کہ ضرور اس میں کہیں انعام و جاگیر کو لکھا ہو گا اس گمان سے اوس شخص سے کہا کہ یہ شقہ مجھ کو
 دے دیا کہ میں لیجاؤں اُسنے کہا کہ میں نے تجھ کو یہ لکھا ہے کہ جب قلعہ لیکر عامل کے پاس گیا اُسنے پھر حال
 سے کہا کہ اس شقہ میں یہ حکم ہے کہ حامل کو قتل کر کے اور کہاں چھوڑا کہ اوس میں جس پر واکر ہمارے پاس بھیج
 دے تو یہ بہت گھبرایا اور کہنے لگا کہ اسکا اصل حامل تو وہ شخص ہے میں نہیں ہوں خدا کی واسطے مجھے یہ شقہ
 دیدو کہ میں بادشاہ کے پاس واپس لیجاؤں عامل نے کہا کہ بادشاہ کا شقہ واپس نہیں ہو سکتا میں
 اُسکو فوج کے پوست اتروا کر بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا اب اوس شخص کا حال سنئے کہ وہ بدستور
 وقت مقرری پر پھر بادشاہ کے سامنے گیا اور جملہ کہا کرتا تھا وہی کہا بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ شقہ کو
 کیا کیا اُسنے عرض کیا کہ راہ میں فلان شخص مجھ کو ملا اُسنے مجھے مانگائے اور مجھ کو دیا بادشاہ نے کہا کہ
 وہ یوں کہتا تھا کہ تو مجھ کو گندہ دہن کہتا ہے تاہم اُسنے کہا کہ میں نے ہرگز نہیں کہا بادشاہ نے پوچھا کہ ہر جب
 میں نے تجھ کو اپنے پاس بلایا تھا تو نے اپنا ہاتھ منہ پر کیوں رکھ لیا تھا اُسنے کہا کہ اسی شخص نے مجھ کو
 ایسا کہا کہ ملا دیا تھا جسمین اسن تھا میں نے منہ واسطے بند کیا تھا کہ حضور کو اس کی بدبو نہ معلوم
 ہو بادشاہ نے کہا کہ خیر اپنا کام کر دی کرنے والے کو اوسکی بدی ہی تیری طرف سے کفایت کرے گی
 اور حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے کہ ایسے امر دنیا کے کو کسی چہ نہیں کی اس واسطے کہ اگر وہ شخص نابل حبت

میں سے تو دنیا پر اسکی لیا حسد کو جن جنت میں بنیائی کیا قدر ہے اور اگر وہ دوزخی ہے تو دنیا کو اس پر دیکھا
حسد فضول ہے اسلئے کہ اسکا انجام دوزخ ہوگا اور ایک شخص نے حضرت حسن جی سے پوچھا کہ میں
حسد ہی کیا کرتا ہے آپ فرمایا کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بہول کے میں
حسد کرتے لیکن چاہیے کہ صرف سینہ ہی میں اسکو پوشیدہ رکھے اسلئے کہ جب بان و ہاتھ نہ دیکھ کر
نہ کرے گا تو حسد سے کچھ نقصان نہیں ہوگا اور حضرت ابو دراض فرماتے ہیں کہ جو آدمی موت کو کثرت
سنا یاد کر گیا اسکی ہنسی اور حسد و دوزخ کم ہو جائیگی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
سب آدمیوں کو راضی کرنے پر قدرت رکھتا ہوں مگر حسد نعمت کے وہ دوزخ زوال نعمت رضی اللہ عنہ نہیں جانتا

حسود را چه کنم کو خود برج دست

توانم آنکہ نیازم اندرون گہی

اور بعض حکما کا قول ہے کہ حسد ایک زخم ہے کہ کبھی نہیں بہترتا اور جو کچھ حسد پر کثرت کرتا ہے اسکو وہ
کافی ہے اور ایک عربی کا قول ہے کہ میں کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ سوچا حسد کے نہیں دیکھا
کہ جب دوسری کی نعمت دیکھتا ہے گویا اسکی چہریاں لگتی ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر
دوسرے پر کیوں حسد کرتا ہے اگر اسکو خدا تعالیٰ نے لائق سمجھا کہ نعمت دی ہے تو جبکو خدا تعالیٰ
بزرگ دی اور نہ حسد کیا ضروری اور اگر وہ کچھ معاملہ ہے تو ایسی چیز پر کیا حسد کرنی چاہیے جسکا مال
دوزخ ہو اور بعض اکابر کا قول ہے کہ حسد کو مجلسوں میں تو ذلت اور مذمت ملتی ہے اور فرشتوں
سے بغض و نفرت اور خلق سے غم و غصہ و زنج میں ہول و شدت اور قیامت میں عذاب و عنت

بارہوان بیان حسد کی حقیقت اور حکم اور افتام اور مراتب کی ذکر میں

یہ تو ظاہر ہے کہ حسد نعمت ہی پر ہوا کرتی ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو کوئی نعمت عطا
فرمائے تو دوسرے شخص کو دوزخ و حال ہوتے ہیں اول تو یہ کہ وہ نعمت اسکو بری معلوم ہو اور پو
چاہے کہ اسکے پاس نہ ہے اس حالت کا نام تو حسد ہے اس سے بیان معلوم ہو کہ حسد کی تعریف
و حقیقت یہ ہے کہ دوسری کی نعمت کو برا جانتا اور اسکی یاس سے جاتے رہی کا خواہاں نہاد و اس حال
میں کہ نہ تو وہ نعمت بری معلوم ہو اور نہ اسکی زوال کا خواہاں ہو بلکہ یوں دل چاہے کہ ایسی ہی
نعمت ہو جو سب سے اعلیٰ اسکا نام غبطہ اور منافست ہے اور کبھی منافست اور حسد ایک دوسری کی جگہ بھی
ہو جاتی ہیں اور اسکا کچھ مضائقہ نہیں معنی کے روسے ایسا اکثر ہوتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا المؤمنین یغبطون المؤمنین یعنی مسیحیوں میں حسد تو ہر حال میں حرام ہے مگر ایسی نعمت پر جو کسی فاجر
یا کافر کے ہاتھ لگی ہو اور وہ اس سے نفرت و فساد اور انذارسانی کرتا ہو تو ایسی نعمت کو اس شخص پر

حکم و حقیقت و حقیقت
مکمل و مکمل و مکمل
و مکمل و مکمل و مکمل
و مکمل و مکمل و مکمل

۷۹۷

کئے ہو حالانکہ جب آنحضرت علی السلام نے مکتوبات میں بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بیاہ دی تو جو
 تمپر کچھ منافست یعنی حسد نہیں کی تھی حتیٰ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جس نعمت پر آدمی غبطہ کرتا ہو اگر وہ
 نعمت دینی اور واجب ہو مثلاً ایمان اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ پس اس پر غبطہ کرنا واجب ہے یعنی یہ چاہنا
 کہ مجھ کو بھی یہ دولت نصیب ہو واجب ہو اس لیے کہ اگر واجب چیز کو اپنے لیے چاہیگا تو خدا کی نافرمانی
 سے گویا خوش ہے اور یہ امر حرام ہے اور اگر نعمت مذکورہ فضائل میں سے ہو جیسے عمدہ باتون میں
 خواہ صدقات نقل میں ہو یہ صرف کرنا وغیرہ تو ایسی نعمت میں غبطہ مستحب ہے اور اگر نعمت صرف مادی
 ہو کہ اوس سے بقدر صلاح ہر روز لذت یاب ہو سکے تو اوس میں منافست بھی مباح ہے اور ان سے کمال یہ ہے کہ
 آدمی یوں چاہتا ہے کہ میں دوسرے کے برابر ہو جاؤں اور اس نعمت میں اوس کا شریک ہوں اور نعمت کو
 ہر جانتا اس میں داخل نہیں تو گویا اس نعمت میں دو باتیں ہیں اول تو جس کو عطا ہو رہا ہے اوس کا آرام و
 دوسری اوس شخص کو جو حقیر اوس نعمت سے محروم ہیں اور ان نقصان ظاہر ہونا تو غبطہ کرنا لا اہل اول
 کو برا نہیں جانتا بلکہ اپنا ناقص ہونا اور سب سے نیچے رہنا جانتا ہے اور نعمت والوں کی برابری چاہتا ہے اور اگر
 کہ مضائقہ نہیں کہ آدمی مباحات میں اپنی نقصان اور نیچے رہنے کو پسندے ہاں ایسی باتوں سے
 متصل اوس کا ناقص ہے گا ہر چند اس طرح کی باتیں زندہ اور توکل اور رضا کے برخلاف ہیں اور مقامات
 بلند کے لیے ایک حجاب تام موجب نافرمانی نہیں ہیں اور یہ ان ایک اور باریک و دقیقہ ہے وہ یہ
 کہ جب آدمی اس بات سے ناامید ہوتا ہے کہ مجھ کو فلان جیسی دولت ملے اور لیکن کچھ رہنا ہر حال میں
 ہوتا ہے تو بالضرور اپنے نقصان کو پورا کرنا چاہیگا اور اوس کے نقصان جاتے رہنے لگیں وہ
 صورتیں ہیں یا یہ کہ دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت نہ ہے اور دونوں برابر ہو جاویں یا ان کے
 پاس ایسی نعمت آجائے اور دوسری ہو جاویں اور جب ایک صورت نہیں بن چکی تو بالضرور
 بمقتضائے بشریت آدمی کا دل دوسری صورت کی طرف پھیل کرے گا حتیٰ کہ اگر بالضرور دوسرے کے
 پاس سے وہ نعمت جاتی ہے تو یہ بات زیادہ اسکے جی کو لگی گی نسبت اس کو کہ دوسرے کے پاس وہ
 ہمیشہ ہے کیونکہ اوس کے دور ہونے سے یہ اور وہ برابر ہو جائیگا اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ بہت کم دل
 اس سے خالی ہوتے ہیں اس صورت میں یہ تدبیر اولیٰ ہے کہ غبطہ کا حال یوں دریافت کرے کہ اگر مثلاً
 دوسری کی نعمت کا اختیار مجھ کو حاصل ہو تو میں کیا کروں اگر یہ بات دل میں گزرے کہ میرا پس ہو تو
 اس نعمت کو اوس سے دور کر دوں تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ خواہش حسد ہے اور اگر نہ خیالی ہو جاوے
 قابو اختیار کے بھی تقویٰ اس امر کا مانع ہو گا کہ دوسرے کی نعمت کو اوس سے علیحدہ کیجیے تو یہ غبطہ

چار ہے اسلئے کہ اپنے عقل و دین کے زور سے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے سے نعمت جاتی ہے بلکہ اسکو یہ منظور ہے کہ مجھ کو بھی ویسی ہی نعمت ملجاوگی اور یہ نکتہ باریک جو ہم نے لکھا شاید اس حدیث میں غرض اچھے نکات کا کشف لفظ المؤمنین بحسب وظن و الظن اور یہ فرمایا کہ المؤمنین منہم من اذا حسنت فکانت معنی اسکے یہ ہیں کہ اگر تیرے دلیں کچھ گزری ہی تو اوکے بموجب عمل متا اور نفس الامر میں انسان سے بعید ہے کہ سب اپنی آب کو دوسرے کا ہمسر لیا جائے اور نعمت سے عاجز ہو جاوے تو اس بات کا خیال نہ کرے کہ یہ نعمت اوکے پاس ہی نہ ہے بلکہ اسکا و احمہ گذر رہا ہی ہے ورنہ دوسرے پر نعمت کو ہمیشہ رہنے سے تو ہمیشہ یہ کہتے ہی رہے گا پس اس طرح کی منافست ناجائز کی ہم ہے تو ضرور ہوا کہ اس میں احتیاط کیجاوے کیونکہ یہ خطر کا مقام ہے آدمی اکثر اپنا قارب و گیکانون ہی میر بعضوں کو علی رتبہ پر دیکھتا ہے تو اونکی برابری چاہتا ہے اسی سے کہی اوس حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے جو شرعاً ممنوع ہے اسلئے کہ آخر اس حسد کا باعث تو خوف تفاوت اور طور نقصان ہی ہوتا ہے جو کہی حسد مذموم میں ہی بنسپا دیتا ہے بشرطیکہ قوت ایمانی اور زور تقویٰ نہ ہو یعنی رفتہ رفتہ جب اپنی آپ بسیمت نہیں پاتا اور مساوی ہونے کو دل چاہتا ہے تو انجام کو یہی ہو جاتا ہے کہ اسکے پاس ہی نہ رہے تو بڑا ہو جاوین اس طرح کی منافست کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ یہ قسم حرام ہے خواہ امور دینی میں ہو یا دنیا میں لیکن اگر دل ہی دلیں یہ بات گذر جاوے اور اس پر عامل نہ ہو تو امید ہے کہ مساف ہو جاوے اور اس بات کو نہ و عقل و دین بوجہ جانا ہی کفارہ دل کے و سوسہ کا ہو جاوے اب مراتب حسد معلوم کرنی چاہیں کہ وہ چار ہیں اول تو یہ کہ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہے گو وہ نعمت اسکے پاس نہ اوکے یہ درجہ سب میں زیادہ برا ہے دوسرے یہ کہ اوس نعمت کا اپنے پاس آنا چاہتا ہے اس سے غرض نہیں کہ دوسرا اس سے کیون مستفید ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کو پاس سے جاتی ہے مثلاً کوئی عمدہ مکان یا حکومت وغیرہ ہے اوسکو اسکا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آجاوے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرا اس پر کیون سلطہ ہے تیسرے یہ کہ خاص اوس نعمت کو اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ اوسکا مثل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر مثل نکلے تو اوسکا زوال چاہتا ہے تاکہ مساوات و برابری ہو جاوے چوتھے یہ کہ نعمت کا مثل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر نکلے تو اوسکا زوال دوسرے سے نہیں چاہتا پس صورت اخیر جائز اور معاف ہے اگر نعمت دنیاوی میں ہو اور اگر نعمت دینی میں واقع ہو تو مستحب ہی اور مرتبہ دوم بین بین ہے اس میں کچھ بدلائی ہے اور کچھ برائی یعنی زوال کسی کی نعمت کا نچا ہنا تو اچھی بات ہے اگر جس سے یہ پر دوسرا قایل ہے اوسکا اپنے واسطے چاہنا اچھا نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

اچھن میں ہن کو لکھنا
اوسے خالی نہیں ہوتا
اور ظن اور بغاوت کی
باز نہ جانی اسکا
اوسے خالی یہ حدیث

سائنس کا سبب تو صرف محبت اور نیک نیتی کی ہوتی ہے اگر وہ شے امر دینی ہے تو اس کا سبب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی اطاعت کی محبت ہو گا اگر امر دنیوی ہو تو اس کا سبب دنیا کی مباحات کی محبت اور اولاد یا پیار چسکا ہو اور ہم کو عرض حسد مذموم کی اسباب بیان کرتے ہیں اور بکرا سبب گو بہت ہیں مگر اکثر اسات سبب ہوتے ہیں اولی عداوت دوم برابر والے کی عزت کا ناگوار ہونا سوم دوسرے کی حقارت چہارم تعجب پنجم مقصد مطلوب فوت ہو جانے کا خوف ششم محبت ریاست ششم خست و غل نفس کیونکہ آدمی جو نعمت کو دو سپر پر جانتا ہے یا تو اسی لیے کہ وہ اس کا دشمن ہے تو دشمن کی خیر کیوں منادی اور یہ سبب یعنی عداوت حسد کی اور اسباب کی نسبت بہت سخت ہو اسی لیے کہ دستور ہے کہ جس کسی کوئی شخص کسی وجہ سے ستاتا ہے خواہ اس کو مطلب میں کچھ خلل انداز رہتا ہے تو وہ اس سے دلین کینہ اور بغض رکھتا ہے اور اوپر غصہ کرتا ہے اور کینہ و غضب کے باعث انتقام کا خواہان رہتا ہے اگر اپنے آپ انتقام سے عاجز ہے تو پہرہ چاہتا ہے کہ زمانہ ہی اس سے انتقام لے یہاں تک کہ اگر بالفرض اس کو کوئی بلا پیش آوے تو یہی چاہتا ہے کہ یہ امر صرف میرے اوپر ظلم کرنے سے ہوا اور کہنے لگتا ہے کہ خدا نے میری سن لی عرض کہ بغض کے باعث جہالت کے مارے اپنی گرامت سمجھنے لگتا ہے اور اگر کچھ نعمت دشمن کو ملجاوے تو برا معلوم ہوتا ہے اور اس سے یہ دسو سہ کرتا ہے کہ خدا کے یہاں میری کچھ پوجہ نہ ہوئی کہ میرے دشمن سے باوجود میری ایذا کے انتقام نہ لیا بلکہ اور انعام دیا حاصل یہ کہ بغض و عداوت کو لازم ہے اور یہ کچھ برابر والے پر موقوف نہیں اونے کینہ آدمی بادشاہ سے حسد کرنے لگتا ہے یعنی بغض کی جہت سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی دولت جاتی ہے اور پرہیزگار محتاط کو یہ چاہیے کہ اس طرح کی حسد کو اپنے دل سے بڑا جلے اور یہ وہ چیز ہے کہ کافروں کی صفت میں اللہ جل شانہ فی ارشاد فرمایا **وَإِذَا لَقُوكُمْ قُلُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَنْكُمْ كُفُّوا أَلَا إِنَّهُمْ مِنَ الْفَاسِقِينَ** اور فرمایا **أَنْ تَصْبِرْ عَلَيْهِمْ فَبِئْسَ الْأَعْدَاءُ** اور فرمایا **وَمَا يَعْنِيهِمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَكُلَّمَا رَأَوُكَ يُغْتَابُونَكَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ** اور فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُرْتَدِّينَ الَّذِينَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ وَالشَّقَاتِ يَصْعَدُونَ فِي الْغُبَاتِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ السَّامِكَةُ وَمَنْ يُضِلَّهُمْ فَلْيَضْلَلُوا**

[illegible]

باعث اپنا مطلب جاتا رہے گا وہ نعمت کی باعث حاسد کی غرض پوری نہونے دیگا اور یہ قسم حسد کی
 ایسی مقصود و مطلب پر ہوتی ہے جسکی مدعی دو ہوں جسکی کسی کو ان دونوں میں سے کوئی ایسی
 چیز ملجاوے جس سے کہ مطلوب کا ملنا سہل ہو جاوے تو دوسرے کو خواہ مخواہ اوپر حسد ہوتی ہے
 کہ یہ ذریعہ جھکو کیون نکلا اور یہی قسم حسد کی دوسو نون میں ہوتی ہے کہ مطالب زوجیت کی ہر ایک مدعی
 ہوتی ہے اور وہ بہا کیون میں بھی واقع ہوتی ہے جبکہ ہر ایک کو باپ کو دین جگہ کرنی منظور ہوتا کہ
 اُنکے نزدیک لائق متصور ہو کر مال و غنیہ کا مالک ہو جاوے ایسا ہی دوشاگرد ایک استاد کے
 اس حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں بشرطیکہ استاد کی آنکھوں میں مرتبہ حاصل کرنا منظور ہو بادشاہی خواص
 اور مصاحبہ و نین بادشاہ سے مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے یہی حسد ہوتی ہے جو واعظ کا وعظ
 سے مال جمع کرتے ہیں اور خلق کے دل و نون میں عزیز بنا جاتے ہیں اور انکو بھی یہی نوبت پیش آتی ہے حسد
 کا موجب ریاست و جاہ کی محبت ہی یعنی اس بات کو چاہنا کہ جیسا جھکو کوئی فن آتا ہے ایسا دوسرے
 نہ سکھے اور کوئی غرض خاص نہو مثلاً کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی فن میں طاق بے نظیر ہو جاوے
 اور لوگ میری تعریف کیا کریں موجب اس امر کا اسکو غلبہ ہوگا اور لوگوں کے قول اپنی نسبت
 کہ تم اپنے فن میں کیا و دہر اور کامل زمانہ ہو آج کوئی تمہارا مقابل نہیں تو ایسا شخص جب کہی رو
 زمین پر اپنا نظیر سے گا تو اسکو ہر معلوم ہوگا اور یہ چاہیگا کہ یا وہ مر جاوے یا اس کے پاس فن نہ رہے کہ
 جسکے سبب میرا سیم و شریک ہو وہ فن کوئی سا ہو خواہ شجاعت ہو یا علم یا عبادت یا پیشہ یا حلال
 یا ثروت وغیرہ غرض اپنے آپ کو فرو جاننے کے سبب جو خوشی ہوتی ہے اسکی محبت سے یہ حسد متعلق ہوتی
 ورنہ اور اسباب حسد یہاں مقصود ہیں نہ پہلے کی عبادت ہے نہ تکبر اور تعزیر منظور ہے نہ مطلوب کے
 فوت ہونے کا خوف ہی بلکہ وہی دعویٰ یک فنی اور اختصاص ہے کہ ہمچو من دیگرے نیست اور محبت
 جاہ کی اوس سے علاوہ ہے جو بعض علما کیا کرتے ہیں کہ سوا ریاست کی اپنے اور کام نہ کرنے کیے سوا
 لوگوں کے دل و نون میں گہ کرتے ہیں علماء یہود و جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچانے اور امتاع کا انکار کرتے
 اور انکو بھی عزت کہ جب ہمارا علم منسوخ ٹھہرے گا تو ہماری ریاست اور بڑائی قبضہ ہو جاوے گی کوئی ہمارا
 یہی نہوگا یا حسد کا سبب ان چوں اسباب گذشتہ میں سے کچھ بھی نہو صرف خبث نفس اور بخل طبع
 کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اسکی بندوں پر بری معلوم ہوتی ہے اکثر آدمی ایسے پائے جاتے ہیں کہ انکو شوق
 ریاست بھی نہیں نہ تکبر اور مال کے خواہان الا حبیب انکو سامنے کسی آدمی کا ذکر کیا جاوے کہ فغان
 شخص کو خدا تعالیٰ نے یہ شئی عطا کی اور اوپر فیض ہوا تو یہ مراون پر شاق گذرتا ہے لیکن اگر کوئی

پریشانی اور بد بختی اور مقصود و کمانہ ملنا اور عیش کا تلخ ہونا ذکر کیا جا رہے تو خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ کثرت
دوسرے کی بد بختی کو چاہتے بہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نعمت بندوں پر دیکھ نہیں سکتے گویا تنہا اور
منا ہے و سب ان کے خزانہ سے دیا جاتا ہے ایسے لوگ شہیم ہوتے ہیں یعنی بخیل سے بھی بدتر ہوا
کہ بخیل تو اسی کو کہتے ہیں جو اپنا مال کسی کو نہ دے اور شہیم او کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے مال میں
بخل کرے یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ یہ خواہ مخواہ خدا کے دین پر ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ بندہ
اور انہیں کوئی رابطہ یا عداوت نہیں ہوتی اور اسکا کوئی اور سبب ظاہری تو معلوم نہیں ہوتا صرف
یہی ہے کہ اپنی رذالت اور خست نفس سے اس ملائین مبتلا ہیں سچ ہو

مقتضای طبیعتش نیست

نیش عقرب نہ از پے کین ست

اور اس قسم حسد کا علاج نہایت سخت ہو ایسے اور اسباب حسد کے عارضی ہیں اور انہیں یہ خیال ہوتا
کہ اگر سب بتا رہے گا تو حسد بھی جاتی رہیگی اور یہ تو سیدائش کی خباثت ہو اسکا کھنا بہت دشوار ہے بلکہ
قریب محال ہیں یہ ساتوں سبب کو مفصلاً بیان ہوئے بعض اوقات انہیں سے بعض خواہ کثرت یا سبب
سب ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بڑی حسد کرتا ہے اور حسد کو ایک
تقویت اور زور دے جاتا ہے جسکو حاسد چہا نہیں سکتا نہ کسی سے بروت پیش آتا ہے بلکہ ملت
محبت کو بالائی طاق رکھ کر علانیہ عداوت کرتا ہے اور فی زمانہ حسد پائی جاتی ہے اکثر میں ان
اسباب میں کچھ سبب اکٹھے ہی ہوتے ہیں ایک سبب تنہا نہیں ہوتا

چودہ ہوا ان بیان اس بات کی وجہ کہ ہمسروں اور برابر وں اور بہائیوں اور گناہوں میں
زیادہ حسد کیون ہوتی ہے اور غیروں میں کم اور ضعیف ہونے کا کیا سبب ہے واضح ہو کہ حسد از
لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جنہیں جو اسباب ہننے ذکر کیے ہیں انکی زیادتی ہو اور قوت حسد کو ان
لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں ان اسباب میں کئی کئی اکٹھے ہو گئے ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی
شخص تفرکے باعث حسد کرے اور وہی تکبر اور عداوت کی جہت سے حسد کرے اور یہ سبب اون لوگوں میں
زیادہ ہوتے ہیں جنہیں بہت سہ روابط اور علاقہ ہوں کہ انکے باعث مجلسوں میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو
کرتے ہیں اور اپنی اپنی غرضیں بیان کرتے ہیں اور ہوقت اگر کوئی شخص انہیں سے کسی کے مطلب کو خلا
کہتا ہے تو مطلب والا اس سے متفرق ہو کر غضب و کینہ دل میں رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح
اسکا بدلہ لوں اور جیسے اسے میری غرض نہیں پانوار او یا میں ہی اسکی غرض نہونے و دن پر جہان
ایک سبب حسد کا ہوا سبب اسباب ایک دوسرے کے پیچھے اکٹھے ہوتے جاتے ہیں ہر حال حسد یا

ہندوؤں کی باتیں کرنے سے پیدا ہوتی ہے اسی کا خاصہ اگر ایک شخص کسی شہر میں رہتا ہو اور
 دوسرے کسی میں اور نہیں ہوتی بلکہ اگر وہ دو درملو میں رہتے ہوں تب بھی حسد نہیں ہوتی البتہ
 جب ایک مجلس میں یا در سہ یا سب سے یا بازار میں جمع ہوں اور ایک ہی مطلب کے مدعی ہوں تب
 اٹھتی ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اسی واسطے عالم شخص عالم کی حسد کرتا ہے عابد کی نہیں کرتا سو اگر وہ
 سوداگر سے حسد کرتا ہے موی موی ہو حسد کتنا ہی زیادہ نہیں رکھتا وجہ یہی ہے کہ دونوں ایک پیشہ میں
 آئے ہیں اور اسی وجہ سے آدمی اپنے بھائی اور چچا زاد سے بہ نسبت غیر ونگی زیادہ حسد کیا کرتا ہے دونوں
 سوتیلے بچہ بہ نسبت ساس تندوں کی زیادہ حسد ہوتی ہیں غرض جہاں کہیں دو شخص کا مطلوب واحد ہوگا
 اور ان میں اجتماع و نشست و برخاست باہر گزراوے ہوگی وہاں حسد زیادہ ہوگی مثلاً فرض کرو کہ ایک
 بزاز کپڑے کی دکان کھاتا ہے تو خریدار ونگی کثرت چاہے گا جسمیں کچھ فائدہ ہو تو جو شخص اس مطلب میں
 اس کا حریف ہوگا اسکی ساتھ حسد کرے گا دوسرے سے کیا مطلب ہے اب اگر اس کا حریف دوسرا بزاز ہو سکے
 پاس دکان رکھتا ہو تو دوسرے کے بزاز ونگی نسبت اس سے زیادہ حسد ہوگی اسی طرح بہادر آدمی دوسرے
 بہادر کی حسد کرتا ہے عالم کی نہیں کرتا کیونکہ پہلوان و بہادر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جرات و شجاعت میں
 یکساں زمان مشہور ہو اور یہ صفت دوسرے میں نہ پائی جاوے پس اس صفت میں جو اس کا ہم درمیان
 ہوگا اسکی حسد کرے گا عالم شخص اس مطلب میں اس کا مغل نہیں کہ اسکی حسد کی نوبت پہنچی ہاں عالم
 شخص عالم کی حسد کرتا ہے اور ان میں بھی واعظ آدمی واعظ کی حسد زیادہ کرتا ہے فقیہ و طبیب کی اتنی
 نہیں کرتا بہر حال بنا حسد دشمنی ہوتی ہے اور دشمنی کی ہل ایک مقصود میں شریک ہوتا ہے اور
 شرکت مقصود دوسرے کا شخص نہیں معلوم نہیں ہوتی پاس والوں میں پیوٹ ڈالتی ہے اسی واسطے
 پاس والوں میں حسد زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جسکو تمام جہاں میں شہرت اور
 آواز منظور ہو وہ البتہ دنیا میں جہاں کہیں اپنا مقصود نہ ہوگا اسکی حسد کرے گا غرض کہ جتنے
 اسباب حسد میں سب کا منشا اگر نظر غور کیا جاوے تو محبت دنیا سے معلوم ہوتا ہے اسیلئے کہ دنیا ہی کی
 چیزیں ایسی ہیں کہ سیمون اور شریکوں کو دانی نہیں ہوتیں اگر ایک کو پاس گئیں دوسرا خالی ہاتھ
 رہ جاتا ہے مگر آخرت کی چیزوں میں تنگی نہیں اور نہیں بہت گنجائش ہے اور ٹوٹو کی مثال علم کی ہوتی ہے
 کہ شرکت کے باعث کم نہیں ہوتا ایک ہی چیز کو لاکھوں آدمی جانتے ہیں پس جو کوئی اس کی معرفت
 سے محبت کرتا ہے اور اسکی صفات اور فرشتوں اور انبیاء اور آسمان وزمین کے ملکوت سے واقف ہے
 اس واقفیت و معرفت میں دوسرے کا حسد نہیں ہوتا کیونکہ معرفت میں تشکی نہیں کہ ایک عالم

جو حال معلوم ہو جاوے تو دوسرے کو نہ بلکہ ایک حال کو لا کہوں چاروں جگہ خوش ہو گئی ہیں اور اوس مزہ لیتے ہیں ایک کی لذت و خوشی کا دوسرا بارج نہیں ہوتا بلکہ اجتماع و کثرت سے زیادہ اس لذت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ علماء دین میں حسد نہیں ہوتی اس لیے کہ اوں کا مطلب اللہ کی معرفت و توحید الی اللہ ہے اور وہ دونوں بڑے سمندر ہیں جسکی لپٹتا نہیں کیونکہ سب لذتوں اور نعمتوں سے بڑھ کر دولت و یدار خداوندی ہے جس میں کسی کو حاجت اور روک ٹوک نہیں نہ ایک کا دیکھنا دوسرے کا ہارن بلکہ کثرت ناظرین سے کیفیت لذت و وبالا ہوگی ہاں اگر عالموں کی غرض علم سے مال و جاہ کا حاصل کرنا تو خیک حسد پیدا ہوگی کیونکہ مال تو اجسام میں سے ہے جب ایک کی ہاتھ میں آ رہتا ہے دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جاسکتا اور جاہ کے منہ دلو میں جگہ ہونے کے ہیں جب کسی آدمی کے دلو میں ایک عالم کی تعظیم ہو جاوے دوسرے کی تعظیم سے پر جاوے گا خواہ کم کرے گا یہی وجہ عداوت و حسد کی ہوگی بخلاف معرفت کے کہ وہ اگر کسیکے دلو میں پڑ ہوگی تو اس بات کو مانع نہیں کہ دوسرے کے دل میں نہ پڑے اور اوسکو لذت حاصل نہ ہو خلاصہ یہ کہ علم اور مال میں یہ فرق ہے کہ مال تو ایسی چیز ہے کہ جب تک ایک ہاتھ سے نہ نکلے گا دوسرے کو نہ ملے گا اور علم عالم کے دلو میں رہتا ہے اور تعلیم کی جہت سے دوسرے کے پاس بھی جاسکتا ہے علاوہ اسکے مال ایک شے متکی ہے پس اگر بالفرض کوئی شخص تمام روزی زمین کا مالک ہو جاوے تو دوسرے کے واسطے کچھ بھی نہ بچے گا اور علم وہ چیز ہے کہ جسکی حد و انتہا نہیں ہو سکتا سب ایک شخص میں آ جانا ہوتی نہیں سکتا پس جو شخص اس بات کا عادی ہو کہ خداوند کریم کے جلال و عظمت اور ملکوت آسمان و زمین میں فکر کیا کرے تو یہ امر اوسکو ساری نعمتوں سے لذتیر معلوم ہوگا اور اس میں کسی طرح خللی روک ٹوک یا مزاحمت نہ ہوگی اور اسی وجہ سے ایسے شخص کے دلو میں کسی شخص کی حسد نہ ہوگی کیونکہ اگر کوئی اس شخص کی سی معرفت رکھتا ہوگا تو اوسکی لذت میں سے کیا کم ہوگا اوسکو تو اور زیادہ خط اور مواسست ہوگی ان لوگوں کو جو مطالعہ عجائب ملکوت ہمیشہ رہتا ہے اوسکی لذت اون لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہے جو چشم ظاہری سے جنت کو دیکھتے اور باغوں کی سیر کرینگے اور فرے لوٹیں گے اس لیے کہ عارف کی جنت صرف اوسکی صفت ذاتی ہے جسکو معرفت کہتے ہیں یہ جنت کہی فنا نہیں ہوتی اور ہمیشہ اسکے خیرات سے بہرہ ور رہتا ہے اوسکی روح و قلب کی غذا علم کے ثمرات سے ہوتی ہے اور یہ وہ میوہ ہے جسکی شان میں لا مقطوعہ ولا منقوعہ اور فطرتی تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر عارف انکسین بند کر لیتا ہو تو روح سے جنت عالیہ کی سیر و تماشا کرتا ہے اب اگر عارفین کی مثلاً کثرت ہو تو اس میں حسد نہ ہوگی بلکہ اوں کا حال یہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو و تو غنا مافی صمد و رحم من غل اللہ تعالیٰ سرہ مستغنی

ذائق العارضین فی جمیع احوالہم الدین جلد دوم

اوسے حال تو اوج کا جہی تک ہو جب تک دنیا میں رہیں اس سے خیال کرنا چاہیے کہ جب قیامت میں
 پر وہ اٹھایا جائے گا اور شاہد محبوب کا کرشمے تو وہاں کیا حال ہوگا اس بیان سے معلوم ہوتا
 کہ جنت میں ایک دوسری کی حسد ہوگی اوزیہ ہی ظاہر ہوگا کہ جو لوگ اہل جنت دنیا میں ہیں ان میں بھی
 آپس میں حسد نہیں ہوتی کیونکہ جنت ہی ایک غیر منتہی چیز ہے اوس میں کچھ تنگی اور محنت نہیں اور وہ بھی
 مانتی ہے جب دنیا میں معرفت از روی حاصل ہو اور چونکہ معرفت میں کسی طرح کی محنت نہیں اسی جنت
 سے جنت والوں میں ہی حسد نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں بلکہ حسد تو وہ بلا ہے کہ اسکی باعث اعلیٰ
 علیین سے آدمی اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے دیکھو شیطان بعین نے حضرت آدم علیہ السلام پر
 حسد کیا کہ انکو ایسا رہے کیون ملتا اور اسی وجہ سے سرکش و نافرمان ہو کر سجدہ نہ کیا تو کمان سے کمان پھینکا
 اور حسد کہلا پاتا اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ حسد جہی ہوتی ہے جب ایسی مقصود پر توار ہو کہ جو سب کو
 دانی نہ ہوتا ہو اور جو چیز ایسی ہوگی وہ میں حسد ہی نہ ہوگی مثلاً تاروں کی زینت دیکھنے میں کوئی کیسکا
 پاس نہیں ہوتا کہ وہ ایک وسیع چیز ہے البتہ باغون کی سیر میں حسد ہوتی ہے کہ یہ زمین کی ایک جزو
 حسد میں ہوتی ہے اور اگر تمام روی زمین کو آسمان کے مقابلہ میں دیکھو تو کچھ ہی نہیں اس صورت میں
 شخص انا ہوا اور اپنے نفس کی خیر چاہے اوسکو چاہے کہ ایسی ہی نعمت کا طالب ہو کہ جس میں محبت نہ ہو
 اور ایسی لذت کا جویاں ہے جو کبھی فنا نہ ہو اور یہ بات دنیا میں سوا معرفت الہی اور اوسکی صفات و نعمات
 کے اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی اور آخرت میں بھی بجا آؤ گی پس اگر آدمی کو شوق معرفت نہ ہو اور
 نہ اوس میں فزہ ملے اور عقل ہی قاصر ہو اور غیبت کہ تو ایسا شخص معذور ہے مثلاً نامر آدمی کو شوق
 جماع نہیں ہو سکتا اگرکہ سلطنت کی لذت نہیں جان سکتا اسیلئے کہ یہ لذات مرد و بے مخصوص ہیں نامر
 وار کے اوسکو کیا جانے

جو بہرہ نوے جسمیں جو بہر شناس کہے
 جو صاحب بہر ہو وہ ہی بہر کو پر کہے

اس طرح کی لذت معرفت کے لیے ہی وہ لوگ مخصوص ہیں جنکے حق میں قرآن مجید میں ارشاد ہے
 لا تلهیہن تجارتکم ولا ما تبتغون الا وجہ اللہ او نکے سوا اور لوگ اس لذت سے محروم ہیں اسلئے کہ اشتیاق
 معرفت کا بعد ذوق کے ہوا کرتا ہے جسکو ذوق اور فزہ نہ ہوگا وہ معرفت کو کیا جانے گا اور جو معرفت
 نہ جانے گا وہ اشتیاق ہی نہ ہوگا اور بدون اشتیاق طالب جو نامعلوم اور بدون طلب مقصود تک
 پہنچنا دشوار ہے اور بغیر مقصود تک پہنچنے سراسر محرومی اور اسفل السافلین میں رہنا ہوگا
 ومن یعش عرشہ کو اللہ تعالیٰ یفصلہ شیطانا فہو لہ قرین

شیخ غافل بہر شناس اور
 بہر شناس نہیں اندازے کرتا
 اور کمالی عالمین جو راوی قرین
 کی یاد میں ہم اور سیر تقویٰ کرتے
 ایک شیطان بہرہ نوے پر ہوا سکا
 ساتی ۱۱

پندرہواں بیان اوس دوا کا جس سے خد کا مرض دسے جاتا رہی
 جاتا چاہیے کہ خد دل کے بڑے مرضوں میں سے ہے اور امراض دلی کا علاج علم اور عمل سے ہوا کرتا
 خد کی روگ کو جو علم مفید ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کو یقیناً جان لے کہ خد دنیا و آخرت میں
 سراسر و سکو مضرب ہے اور جس سے خد کرتا ہے اوسکا دین دنیا میں کچھ ہی ضرر نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ
 ہے جب یہ بات اچھی طرح جان لے گا اور اپنے نفس کا دشمن اور دشمن کا خیر خواہ ہوگا تو بالضرور خد جو
 خد کی باعث جو خد کو دین میں ضرر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خد کے سبب حکم خدا سے رخصتی نہیں ہوتا
 اور جس نعمت کو اوسنے اپنے بندوں پر تقسیم فرمایا ہے اور اپنے عدل و حکمت کو کارخانے جاری کر دیا
 اوزکو برا جانتا ہے پس اس سے بڑھ کر دین میں اور کونسا گناہ ہوگا کہ خدا کی تقدیر پر راضی نہ ہو اور اس پر
 یہ ہے کہ ایک مرد مسلمان نے کشتی کی باعث یہ خیر خواہی پیش نہ آیا اولیاء انبیا کہ اللہ کے نبیوں کی خیر خواہی
 ہیں اونکی زمرہ سے علیحدہ ہوا اور ابلیس اور کافر جو مومنین کا برا جانتے ہیں اونکی گروہ میں داخل ہوا
 یہ سب باتیں دل کی لون خباثتوں میں سے ہیں کہ اوسکی نیکیوں کو ایسا کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو
 اور ایسا نشان مٹا دیتی ہیں جیسے رات دن کا نشان کہو دیتی ہے اور دنیا میں خد کا ضرر یہ ہے
 کہ ہمیشہ رنج و عذاب و غم و الم میں رہتا ہے ایسے کہ اللہ تعالیٰ اسکے دشمنوں پر نعمتیں دیتا رہتا ہے اور
 جلتا رہتا ہے جتنی اوسنے مسیتیں ٹپکتی ہیں و تنہا ہی اوسکو پریشانی خاطر اٹھاتی ہے جتنی ہوتی ہے اور
 اور محروم بنا پرتا ہے جو بات کہ یہ اپنے دشمنوں کے لیے چاہتا تھا یا اسکے دشمن اسکے لیے چاہتے تھے اور
 خود مبتلا رہتا ہے اسکی تو تنہا ہی تھی کہ دشمنوں کو رنج پہونچے مگر خود دم نقد رنج و غم میں پہون گیا اور
 جس سے خد کی اوسکی نعمت بھی خد سے گئی اگر بالفرض آدمی کو قیامت اور حساب کتاب پر ہی یا
 نہ تو تاہم مقتضای ہوشیاری عاقل کے لیے یہی ہے کہ خد سے بچے جس میں خود اپنی جان کو رنج ہی
 رنج ہوا اور کچھ فائدہ نہ ہوا اور اگر عذاب آخرت کو بھی جانتا ہو تب تو بطریق اولیٰ بچنا چاہیے عاقل شخص
 سے بہت عجیب ہے کہ بوفائدہ غضب الہی کا اپنے آپ کو ہٹ کرے اور اپنے دین و دنیا تباہ کرے اور اوز
 رنج و محن کا متحمل ہو اور حال حصول کچھ ہی نہ ہو اور جس شخص کی خد کرتا ہے اوسکو دین و دنیا میں
 خد کے باعث ضرر کا نہ پہونچا صاف ظاہر ہے ایسے کہ خد کے باعث اوسکی نعمت دور نہیں ہوتی
 بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اقبال و نعمت مقدر کیا ہے وہ وقت مقررہ تک بیشک ہے گا
 اوسکے دفع کا کوئی حیل نہیں کل شیء عندی بقدرہ اور کل شیء بحسب کسب خود فرماتا ہے اسی بنا پر
 ایک پیغمبر نے انبیا سے جناب باری عین ایک عورت کی شکایت کی جو خلق پر حاکم ہو کر ظلم کیا کرتی تھی

بہت عجیب ہے کہ بوفائدہ غضب الہی کا اپنے آپ کو ہٹ کرے اور اپنے دین و دنیا تباہ کرے اور اوز رنج و محن کا متحمل ہو اور حال حصول کچھ ہی نہ ہو اور جس شخص کی خد کرتا ہے اوسکو دین و دنیا میں خد کے باعث ضرر کا نہ پہونچا صاف ظاہر ہے ایسے کہ خد کے باعث اوسکی نعمت دور نہیں ہوتی بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اقبال و نعمت مقدر کیا ہے وہ وقت مقررہ تک بیشک ہے گا اوسکے دفع کا کوئی حیل نہیں کل شیء عندی بقدرہ اور کل شیء بحسب کسب خود فرماتا ہے اسی بنا پر ایک پیغمبر نے انبیا سے جناب باری عین ایک عورت کی شکایت کی جو خلق پر حاکم ہو کر ظلم کیا کرتی تھی

تو ارشاد ہوا کہ جو کچھ ہم نے انہی میں مقدر کر دیا ہے اس کی تبدیلی کوئی صورت نہیں لے سکتا قابل و عمارت کا
 لکھا گیا وہ ضرور ہوگا مگر اگر یہ معلوم ہو اس کے سامنے سے مل جائے غرض جب نعمت کا زوال حسد
 سے نہیں ہوتا تو محسوس کو دنیا میں کیا ضرر ہے اور آخرت میں کوئی گناہ اور اگر یہ گناہ ہو کہ شاید حسد کی
 باعث نعمت اس کے پاس سے جاتی ہی رہتی تو اس میں اپنے نفس کا دشمن ہونا ہے کیونکہ آخر کوئی حسد
 کا بھی دشمن ہوگا جو اس پر حسد کرتا ہو تو اگر حسد ہی سے نعمت جاتی رہا کرتے تو دنیا میں کوئی
 بھی ایسا نہ ہے جس کے پاس خدا تعالیٰ کی نعمت ہو بلکہ نعمت ایسا نہیں ہے کوئی بہرہ ورنہ کیونکہ کافر تو
 مسلمانوں کی حسد ایمان ہی پر کیا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے **وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنِ يَدْعُوهُم**
مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِهِمْ قُلْ كَفَّ الْأَسْخَامُ مِنْ عَنِّي قَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِ يَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ
مُخْلِصِينَ لَهُ دِيَارَهُمْ وَفَعَلَ اللَّهُ بِبَنِي إِسْرَءِيلَ مَا لَمْ يَفْعَلْ بِبَنِي آدَمَ اور یہ کہ حسد کی باعث نعمت ایمان سلب ہو جاوے اور غرض کہ قیاس کے مطابق
 اگر حسد جاتا رہتا ہو کہ میرے حسد سے تو اور وہی نعمت جاتی رہے گی مگر اور وہی حسد سے میری نعمت
 بجاویگی تو یہ نہایت جہالت و بے وقوفی ہے ہر ایک حاسد احمق ہی چاہا کرتا ہے کہ نعمت خاص میری ہی
 لیے ہے لیکن کوئی وجہ ترجیح اور اولویت کی نہیں ہوتی کہ دوسرے کے پاس سے کیوں اس کی پاس
 آ جاوے پس یہ انعام خداوندی کہ حسد کے باعث نعمت کو زوال نہیں قابل شکر گذاری کے ہے جس کو جاہل
 برا جانتے ہیں اور محسوس کا فائدہ دین و دنیا میں بھی ظاہر ہے دین میں تو اس لیے کہ اوپر حاسد و ظلم
 و زیادتی کی خصوص ایسے حال میں کہ حسد کا اثر حسد کے اقوال و افعال میں ہوا ہو اور محسوس کی
 غیبت و طعن و متک اور بدگوئی پر آمادہ کیا ہو ان باتوں سے حاسد کے حسنات محسوس و کمین کے اور حسد
 کو نعمت آخرت سے تنگ کر دیا جائے گا جیسا دنیا کی نعمت سے مفلس و محروم رہا تو محسوس کو یہ فائدہ ہوا کہ
 نعمت دنیاوی پر نعمت اخروی بڑھ چڑھ کر ملی کہ نیکیاں ہوئیں کسی سے اور اس کو مفت ملیں اور حاسد
 کی جان کو شقاوت پر شقاوت ہوئی کہ دنیا میں حسد کو مار دیا جائے اور آخرت میں کیا کرایا دوسرے کو دیا گیا
 اور محسوس کا نفع دنیا میں یہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہا کرتا ہے کہ میرے دشمنوں کو شقاوت اور بددلی پہنچی اور ہمیشہ
 رنج و تکلیف میں رہیں سو یہ بات محسوس کی دشمنی یعنی حاسد کو موجد دے کوئی رنج و دکھ حسد کے رنج سے
 بڑھ کر نہیں غایت تمنا و تمنائی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ چین کرین اور ان کے حاسد حسرت و غم میں مبتلا رہیں
 پس حاسد ان کی غرض و تمنا کے بموجب ہی رہتا ہے کہ وہ دوسرے کو تنگ کرے اور یہ چاہتی کو تنگ کرے اور یہی
 وجہ ہے کہ دشمن اپنے حاسد کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ حاسد کی عمر زیادہ ہو تاکہ حسد
 کی آگ میں مدام جلتا رہے وہ اپنی نعمت کی اتنی خوشی نہیں کرتا جتنی حاسد کے رنج و خوشی ہوتی ہے

ملفوظ العارفین بجز انہی علوم اللہ جل جلالہ
 سلطان محمد علی شاہ صاحب
 درویش حاکم الدین

اگر اوسکو معلوم ہو جاوے کہ عاصد کو بیخ مسد سے نجات ہو گئی تو اوس پر کو یہ مصیبت ٹوٹ پڑی اب اگر ان بات کو عاصد تامل کرے تو جان لے کہ میں قلعی اپنے نفس کا دشمن ہوں اور دشمن کا خیر خواہ اسلئے کہ ایسی بات کی جس میں اپنا سر ضرر دینا و آخرت میں ہوا اور دشمن کا نفع و دونوں جہان میں ہوا اور خالق و مخلوق کے سامنے بڑا ٹھہرا اور حال و تال میں بد بخت ہوا اور محسوس کی نعمت جو ان کی توں نبی رہی پراسی پر بس نہیں کی کہ دشمن کا کام نگہیا بلکہ ایک اور زیادہ خرابی یہ ہوئی کہ جس سے زیادہ دشمن ہے یعنی ابلیس اوسکو بھی نہایت شادمانی ہوئی اسلئے کہ شیطان جب کسی شخص کو علم اور وسع اور جاہ اور مال کی نعمت سے مشرف پاتا ہے اور دوسرے کو محروم توڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہو کہ یہ دوسرا شخص اوس سے محبت کرنے لگے اور اوسکو بھی وہنا ہی ثواب ملے اسلئے اوسکو دل میں بغض ڈال دیتا ہے کہ محبت کے ثواب سے محروم ہے جیسا کہ عمل کے ثواب سے محروم رہا ہے اخباری ثابت ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی بہتری چاہے اوس میں وہ بھی شریک رہتا ہے چنانچہ ایک اعرابی فی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان شخص قوم سے محبت رکھتا ہے حالانکہ اونکے پلہ کا نہیں آپ فرمایا اَلَمْ يَمَعْ مِنْ احِبِّ اور ایک روز انا خطبہ میں ایک اعرابی آپ کی خدمت میں کہ امو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی آپ نے پوچھا کہ تو نے اوس کا کیا سامان کیا ہے اوس نے عرض کیا کہ میں نے اوس کے لیے کچھ بہت سی نمازیں یا روزے تو نہیں جمع کیو لا اللہ اور اوس کے رسول کی محبت کہتا ہوں آپ فرمایا اَنْتَ مَعَ مَنْ لَعِبْتَ حضرت انسؓ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جیسی خوشی مسلمانوں کو اوس روز ہوئی ویسی کہی ہوئی تھی یعنی اس جہت سے کہ اکثر اُن کا اعتماد اللہ و رسول کی محبت پر تھا۔

الحمد لله الذي جعلنا من عباده
محبين له ورسوله
والمؤمنين بعضهم لبعض

محبوبوں کے ساتھ
تو دوست و باطنی
و سلم بات ان سے

محبوب اور اس کے ساتھ
محبت رکھنا ہی
سب افعال و کلمات

چہ غم دیوار است را کہ باشد چہ تو پیشیان | چہ بال از مونج بحر آنرا کہ باشد نوح کشتیان
حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم اور ابو بکرؓ و عمرؓ سے محبت رکھتے ہیں گو اوان کو سے عمل نہیں کرتے اسی محبت کو باعث خدا کی ذات سے توفیق ہے کہ ہم اُن کے ساتھ ہی ہونگے اور حضرت ابو موسیٰؓ رض فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلان شخص خود تو نماز و روزہ ادا نہیں کرتا مگر غازیوں اور روزہ داروں سے محبت رکھتا ہے آپ فرمایا ہُو مَعَ مَنْ احِبَّ اور ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے کہا کہ یہ بات پہلے سے مشہور ہے کہ اگر آدمی سے ہو سکے تو عالم ہو عالم نہ ہو سکے تو تعلم ہو تعلم نہ ہو سکے تو اوس سے محبت ہی سکے اور اگر محبت ہی نہ کر سکے تو بغض ہی نہ کرے آپ فرمایا سبحان اللہ خداوند کریم نے بڑی راہ نکالی ہے آپ تامل کرنا چاہیے کہ ابلیس نے کیا

حسد کس طرح محبت کے ثواب سے محروم کرنا اور اسی پر اکتفا فی بلکہ دوسرے کا بغض بھی ولیمین ڈال کر
 اوسکو نظر کو بن بڑا کرو یا یہاں تک کہ گناہ کا رخصہ لیا اور حاسد کی گناہ میں کیا شک ہو شلا اگر کسی عالم سے
 حسد کو سے اور یہ چاہے کہ کس طرح اس سے دین میں بھول ہو جاوے اور اوسکی چوک خلا ہو کر رہو
 ہووے یا بولنے میں بند ہو جاوے یا بیمار پڑ کر درس و تدریس سے باز رہے تو اس سے بڑھ کر کچھ سنا
 گناہ ہو گا ہاں اگر آدمی عالم کے درجہ کو نہ پہونچے اور اس وجہ سے ٹکلیں ہو تو گناہ اور عذاب اخروی سے
 محفوظ رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ خبت کے لوگ تین قسم ہیں **مُحْسِنٌ وَ مُجْتَنِبٌ لَهُ وَ الْكَافِرُ غَضِبَ**
 یعنی تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو محسن سے ایذا و ور کرین ایذا سے غرض ایذا جسمانی اور حسد اور بغض اور
 کراہت وغیرہ ہیں لیکن مثال مذکورہ بالا میں شیطان نے حاسد کو تینوں قسموں میں سے ایک کو بھی
 چنوا تو حاسد کے جس نے تو دشمن پر لپہہ بھی اثر نہ کیا مگر شیطان کی حسد اوسکے نفس پر کام کر گئی ہاں
 کہ خواب یا بیداری میں حاسد کا حال اوسپر عکس ہوتا ہے تو یوں معلوم ہو گا کہ اپنے دشمن کی طرف
 تیرہ ہینیک بابہ کہ اوسکو قتل کرے لیکن اول تیر جو بار تو اوسکے لگا بلکہ ایسی کہ وہی انگہ میں لوٹ کر آ لگا
 پر غصہ ہو کر دوسرے جو بار وہ بھی چٹ کر اسی بلین انگہ میں لگا پڑا اور جھنبلا کہ تیس تیر مارا وہ بھی مٹ کر
 اسکے سر میں آ لگا اسی طرح بار بار یہ اوسکو تاک تاک مارتا ہے مگر نہ فعا اسکے پر کر لگتا ہے وہ بہر حال سالم
 و محفوظ رہتا ہے اور اسکے حرکات پر ہنستا ہے اور تالیاں بجاتا ہے تو محسود اور شیطان حاسد کا اسی طرح
 متسخر کرتے ہیں بلکہ اگر غور کیا جاوے تو حاسد کا حال تیر اندازلی نسبت زیادہ برا ہے کیونکہ تیر صرف
 نقصان انگہ کا یا اور اعضا ظاہری کا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض اوسوقت نہ جاتی تو مرنے کی بعد فنا
 ہو جاتے اور حاسد کے اوپر گناہوں کی بوجہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسکا رنج ساتھ ہے گا اور کیا
 عجب ہے کہ غصہ خداوندی دوزخ میں پہونچا دے پس دنیا میں اندھا ہو کر رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ
 انگہ ننگے ہوتے دوزخ میں جاوے اور اوسکو آتش دوزخ کہاوے اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ
 اللہ تعالیٰ نے حاسد سے کیا بدلہ لیا یہ یوں چاہتا تھا کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہی خدا فی
 اوسکے پاس سے تو لگھوئی اسکے پاس سے کہو دی یعنی گناہ سے بچا رہنا اور غم و الم سے سلامت رہنا
 بڑی نعمت تھی حاسد کو ان سے محروم کر دیا چنانچہ خود فرماتا ہے **وَلَا يَجِيئُ الْكَافِرُ إِلَّا بِالْهَلَكَ** اور شہر
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بات کی تمنا دشمن کے لیے کرتا ہے خود اوس میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ ایسا بہت کم
 ہوتا ہے کہ خود دوسرے کی بُرائی چاہے خود اوس میں مبتلا نہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
 کہ جو چیز میں کہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسے تمنا کی وہ مجھ پر بھی یہاں تک کہ اگر میں اوسکی قتل کی تمنا کرتی

حسد کس طرح محبت کے ثواب سے محروم کرنا اور اسی پر اکتفا فی بلکہ دوسرے کا بغض بھی ولیمین ڈال کر اوسکو نظر کو بن بڑا کرو یا یہاں تک کہ گناہ کا رخصہ لیا اور حاسد کی گناہ میں کیا شک ہو شلا اگر کسی عالم سے حسد کو سے اور یہ چاہے کہ کس طرح اس سے دین میں بھول ہو جاوے اور اوسکی چوک خلا ہو کر رہو ہووے یا بولنے میں بند ہو جاوے یا بیمار پڑ کر درس و تدریس سے باز رہے تو اس سے بڑھ کر کچھ سنا گناہ ہو گا ہاں اگر آدمی عالم کے درجہ کو نہ پہونچے اور اس وجہ سے ٹکلیں ہو تو گناہ اور عذاب اخروی سے محفوظ رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ خبت کے لوگ تین قسم ہیں مُحْسِنٌ وَ مُجْتَنِبٌ لَهُ وَ الْكَافِرُ غَضِبَ یعنی تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو محسن سے ایذا و ور کرین ایذا سے غرض ایذا جسمانی اور حسد اور بغض اور کراہت وغیرہ ہیں لیکن مثال مذکورہ بالا میں شیطان نے حاسد کو تینوں قسموں میں سے ایک کو بھی چنوا تو حاسد کے جس نے تو دشمن پر لپہہ بھی اثر نہ کیا مگر شیطان کی حسد اوسکے نفس پر کام کر گئی ہاں کہ خواب یا بیداری میں حاسد کا حال اوسپر عکس ہوتا ہے تو یوں معلوم ہو گا کہ اپنے دشمن کی طرف تیرہ ہینیک بابہ کہ اوسکو قتل کرے لیکن اول تیر جو بار تو اوسکے لگا بلکہ ایسی کہ وہی انگہ میں لوٹ کر آ لگا پر غصہ ہو کر دوسرے جو بار وہ بھی چٹ کر اسی بلین انگہ میں لگا پڑا اور جھنبلا کہ تیس تیر مارا وہ بھی مٹ کر اسکے سر میں آ لگا اسی طرح بار بار یہ اوسکو تاک تاک مارتا ہے مگر نہ فعا اسکے پر کر لگتا ہے وہ بہر حال سالم و محفوظ رہتا ہے اور اسکے حرکات پر ہنستا ہے اور تالیاں بجاتا ہے تو محسود اور شیطان حاسد کا اسی طرح متسخر کرتے ہیں بلکہ اگر غور کیا جاوے تو حاسد کا حال تیر اندازلی نسبت زیادہ برا ہے کیونکہ تیر صرف نقصان انگہ کا یا اور اعضا ظاہری کا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض اوسوقت نہ جاتی تو مرنے کی بعد فنا ہو جاتے اور حاسد کے اوپر گناہوں کی بوجہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسکا رنج ساتھ ہے گا اور کیا عجب ہے کہ غصہ خداوندی دوزخ میں پہونچا دے پس دنیا میں اندھا ہو کر رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ انگہ ننگے ہوتے دوزخ میں جاوے اور اوسکو آتش دوزخ کہاوے اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حاسد سے کیا بدلہ لیا یہ یوں چاہتا تھا کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہی خدا فی اوسکے پاس سے تو لگھوئی اسکے پاس سے کہو دی یعنی گناہ سے بچا رہنا اور غم و الم سے سلامت رہنا بڑی نعمت تھی حاسد کو ان سے محروم کر دیا چنانچہ خود فرماتا ہے وَلَا يَجِيئُ الْكَافِرُ إِلَّا بِالْهَلَكَ اور شہر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بات کی تمنا دشمن کے لیے کرتا ہے خود اوس میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ خود دوسرے کی بُرائی چاہے خود اوس میں مبتلا نہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو چیز میں کہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسے تمنا کی وہ مجھ پر بھی یہاں تک کہ اگر میں اوسکی قتل کی تمنا کرتی

حسد کس طرح محبت کے ثواب سے محروم کرنا اور اسی پر اکتفا فی بلکہ دوسرے کا بغض بھی ولیمین ڈال کر اوسکو نظر کو بن بڑا کرو یا یہاں تک کہ گناہ کا رخصہ لیا اور حاسد کی گناہ میں کیا شک ہو شلا اگر کسی عالم سے حسد کو سے اور یہ چاہے کہ کس طرح اس سے دین میں بھول ہو جاوے اور اوسکی چوک خلا ہو کر رہو ہووے یا بولنے میں بند ہو جاوے یا بیمار پڑ کر درس و تدریس سے باز رہے تو اس سے بڑھ کر کچھ سنا گناہ ہو گا ہاں اگر آدمی عالم کے درجہ کو نہ پہونچے اور اس وجہ سے ٹکلیں ہو تو گناہ اور عذاب اخروی سے محفوظ رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ خبت کے لوگ تین قسم ہیں مُحْسِنٌ وَ مُجْتَنِبٌ لَهُ وَ الْكَافِرُ غَضِبَ یعنی تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو محسن سے ایذا و ور کرین ایذا سے غرض ایذا جسمانی اور حسد اور بغض اور کراہت وغیرہ ہیں لیکن مثال مذکورہ بالا میں شیطان نے حاسد کو تینوں قسموں میں سے ایک کو بھی چنوا تو حاسد کے جس نے تو دشمن پر لپہہ بھی اثر نہ کیا مگر شیطان کی حسد اوسکے نفس پر کام کر گئی ہاں کہ خواب یا بیداری میں حاسد کا حال اوسپر عکس ہوتا ہے تو یوں معلوم ہو گا کہ اپنے دشمن کی طرف تیرہ ہینیک بابہ کہ اوسکو قتل کرے لیکن اول تیر جو بار تو اوسکے لگا بلکہ ایسی کہ وہی انگہ میں لوٹ کر آ لگا پر غصہ ہو کر دوسرے جو بار وہ بھی چٹ کر اسی بلین انگہ میں لگا پڑا اور جھنبلا کہ تیس تیر مارا وہ بھی مٹ کر اسکے سر میں آ لگا اسی طرح بار بار یہ اوسکو تاک تاک مارتا ہے مگر نہ فعا اسکے پر کر لگتا ہے وہ بہر حال سالم و محفوظ رہتا ہے اور اسکے حرکات پر ہنستا ہے اور تالیاں بجاتا ہے تو محسود اور شیطان حاسد کا اسی طرح متسخر کرتے ہیں بلکہ اگر غور کیا جاوے تو حاسد کا حال تیر اندازلی نسبت زیادہ برا ہے کیونکہ تیر صرف نقصان انگہ کا یا اور اعضا ظاہری کا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض اوسوقت نہ جاتی تو مرنے کی بعد فنا ہو جاتے اور حاسد کے اوپر گناہوں کی بوجہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسکا رنج ساتھ ہے گا اور کیا عجب ہے کہ غصہ خداوندی دوزخ میں پہونچا دے پس دنیا میں اندھا ہو کر رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ انگہ ننگے ہوتے دوزخ میں جاوے اور اوسکو آتش دوزخ کہاوے اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حاسد سے کیا بدلہ لیا یہ یوں چاہتا تھا کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہی خدا فی اوسکے پاس سے تو لگھوئی اسکے پاس سے کہو دی یعنی گناہ سے بچا رہنا اور غم و الم سے سلامت رہنا بڑی نعمت تھی حاسد کو ان سے محروم کر دیا چنانچہ خود فرماتا ہے وَلَا يَجِيئُ الْكَافِرُ إِلَّا بِالْهَلَكَ اور شہر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بات کی تمنا دشمن کے لیے کرتا ہے خود اوس میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ خود دوسرے کی بُرائی چاہے خود اوس میں مبتلا نہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو چیز میں کہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسے تمنا کی وہ مجھ پر بھی یہاں تک کہ اگر میں اوسکی قتل کی تمنا کرتی

تو خود مقتول ہوتی یہ تو جال صرف حسد کے گناہ کا ہے اس سے اون چوروں کو خیال کرنا چاہیے جو سے
 باعث پیدا ہوتے ہیں یعنی اختلاف اور انکار حق اور ہمت و زبان کا فوج شکن چلنا اندر دل کے پھیلنے
 چھوڑنے وغیرہ غرض کہ یہ وہ مرض جس سے پہلو تو میں ہلاک ہوتی ہیں یہاں تک علاج علمی تھا پس جب
 آدمی ذہن صاف اور حضور قلب ہو اسکو سوچے گا حسد کی آگ تہ دل میں فرو ہو جاوے گی اور جانے گا
 کہ یہ بلا میرے نفس کی مملکت ہے اور میرے دشمنوں کی خوش کرنے والی اور پروردگار عالم کی نیش
 کرنے والی اور عیش کی مکر کرنے والی اب علاج علمی کو سننا چاہیے کہ جس کام کو حسد مقتضی ہو اسکو
 خلاف عمل کرے خواہ قول ہو یا فعل مثلاً اگر حسد اس بات کہ چاہے کہ عسود کی بڑائی بیان کیجیے تو یہی
 زبانی سے بڑا دوسکی مرع و ثنا کرے اور اگر حسد کے مارتے تکبر کو چاہے تو بگلف اوس سے تواضع اور غدر
 ہمیش آوے اور اگر حسد مقتضی اوسکو نہینے کے ہو تو جتنا پہلے دیتا تھا اوس سے زیادہ دینے کی عادت کرے
 جب یہ باتیں کوشش اور اجتہاد سے کرے گا اور محسوس ہو گا معلوم ہو جاوے گا تو وہ راضی ہو جاوے گا
 اور محبت کرنے لگے گا اور جب اوسکی طرف سے محبت ہوگی تو حسد کو بھی خواہ مخواہ محبت پیدا ہوگی اور اسے
 اتفاق سے بالکل مادی حسد کا منقطع ہو جاوے گا اسلئے تواضع اور مدح و ثنا اور نعمت پر اظہار سرور و
 نعمت والے کا دل کچھ آتا ہے اور غلامِ نجات ہے اور بہر بانی پیش آتا ہے اور اوسکے عوض میں سلوک
 کرنا چاہتا ہے جب اوسکی طرف سے سلوک ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی انسان بندہ احسان کا مضمون
 پیش ہو کر جو باتیں بگلف بہرہ ہوتی تھیں اب طبعاً ہونے لگتی ہیں اور اس باب میں شیطان حسد کو
 یہ دہو کہا دیتا ہے کہ اگر تو تواضع اور ثنا کر گیا تو محسوس کی نظر و ندین عاجز یا ذلیل یا خوفناک یا منافق
 ٹھہرے گا تو آدمی کو چاہیے کہ اس فریب میں نہ آوے بلکہ یوں جانے کہ خوش معاملہ خواہ کلفاً یا طبعاً
 عدالت طرفین کو فرو کر دیتی ہے اور حسد کے دانت کھٹو ہو جاتے ہیں دل الفت و محبت کی طرف
 رجوع کرتا ہے اور سبب و عذاب حسد سے اور بغض کے دکھ سے راحت پاتا ہے یہ علاج حسد کا ہے اور
 نہایت مفید ہے اسلئے کہ شدت سے تلخ ہے اور ع کہ داری تلخ بہت دفع مرض خود شہ و یوس جو شخص
 تلخی دیکھتا ہے کہ گاوہ شیرینی شفا یہی نہ چکیگا اس واکئی تلخی جیہی آسان معلوم ہوتی ہے جب آدمی
 اون باتوں کو سوچے جو اوپر مذکور ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے حکمون پر بزورِ راضی ہے اور ثواب خدا کا
 طالب اور اپنے آپ کو وہی منظور ہو جو خدا کو منظور ہو اپنے نفس سے یہ بات نکال دے کہ کوئی جہنمی میری
 کے خلاف نہ ہو کیونکہ اگر یہ بات دل میں جی رہی تو گویا ان ہوت بات کا خواہاں ہو گا اسلئے کہ اس
 کی طبع کرنی کہ سب کام میرے حسبِ ماہون ہر سرِ مفصول ہے اور چونکہ مراد کا کٹنا بھی ایک طرح کی تلخی

اور خست ہے اور اس ذلت سے بچاؤ کی صورت وہی طرح پر ہے یا تو سب کام مرضی کے موافق ہو
یا جو کچھ ہو جاوے اور سب راضی ہو اور اول اپنے اختیار میں نہیں نہ تکلف اور مجاہدہ اور سمن کار آمد
اسی لیے دوسری بات مجاہدہ و ریاضت سے حاصل ہو سکتی ہے ہر ایک عاقل کو اس کا حاصل کرنا واجب
تھے یہ علاج بطور اجمال بیان ہوا اور افضل علاج جس سے اسباب جسد کی بنیاد کنی ہو یعنی کبر اور غرور
اور امور یہودہ پر اصرار بجا وغیرہ انکی تفصیل اور ہر ایک سبب کا علاج انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر
آوے گا کیونکہ اس مرض کا مادہ یہی اسباب ہیں اور روگ بدون قطع مواد کے نہیں جاتا پس شخص
اوپر علاج کو دستور العمل بناوے گا تو اوپر کچھ نہیں تو اس قدر تو ضرور ہوگا کہ دل میں تسکین اور رشک
ہو جاوے اور بواجب کہتے ہوئے تسکین حاصل ہوئی باوجود سخت محنت کی بھی دشوار ہے مثلاً جو
کفر و کوفی شخص محبت جاہ رکھتا ہے جو اسباب میں سے ہے تو ضرور اپنے حریف پر حسد کرے گا اور اسکی
نسبت لوگوں کے دلوں میں زیادہ جگہ کرنی چاہیے گا اور اگر وہ زیادہ تر مقبول ہوگا تو اسکو البتہ
بچ ہوگا غایت یہ کہ اپنے ہاتھ و زبان سے اس غم کا اظہار نہ کرے اور پی جاوے مگر یہ نہیں ہو سکتا
کہ محبت جاہ ہی باقی ہو اور حسد نہ رہے

سولہواں بیان اوس مقدار حسد کا جس کا دور کرنا دل میں سے واجب ہے

جاننا چاہیے کہ ایذا دہندہ کے اوپر آدمی کو طبعاً غصہ آتا ہے مثلاً اگر کوئی ایذا دے تو تم سر نہ ہلکیگا کہ اس سے بغض نہ کر لیا اور سپر کوئی نعمت آجادی تو بڑ بھائی نو اور نیکی و بدی میں اس کا حال اپنے نزدیک برابر سمجھو بلکہ دونوں حالوں میں ہمیشہ فرق معلوم ہوگا اور شیطان بھی علی الدوام حسد کی طرف لہجھا رہے گا لیکن اگر اس کا جذبہ غالب پڑ جاوے گا حتیٰ کہ ظہور حسد متبارے قول و فعل اختیار پتی نہ ہونے لگے تو تم حاسدا اور گناہگار ٹھہرو گے اور اگر اپنے ظاہر کو بالکل ایسے امور سے روکے کہ اس کے گریز میں خواہاں اس بات کے ہو گے کہ نعمت اس کی جاتی ہے اور اس بات کو بڑا بھائی بتے ہونے تب بھی حاسد اور عاصی ہو گے اس لیے کہ حسد قلب کی صفت ہے صفت فعل نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُفْحِهِمْ حَاجَةً فَمَا أُوتُوا ۚ اور فرمایا دُونَكَ كَفَرٌ وَنَحْنُ كَافِرُونَ فَتَكُونُونَ سَعَاءً اور فرمایا إِنَّكُمْ تَكُونُونَ سَعَاءً اور فعل جو حسد سے سرزد ہوتا ہے بین مثل عنیت اور عیو وغیرہ کو وہ غین حسد نہیں بین بلکہ محل حسد کا قلب ہی ہے اعضا ظاہری اس کے محل نہیں ہاں اتنا فرق ہے کہ اس قسم حسد میں جو اقوال و افعال ظاہری میں نہ آویز اور ذل ہی میں ہے کوئی حق معبر نہیں ہے کہ اس کا معاف کرنا واجب ہو بلکہ خدا کے نزدیک گناہگار ٹھہرتا ہے اور معاف کرنا وہاں

فہم
اور نیشنل پالیسی کے تحت
اوس پر اثر ہو گا کہ وہ
میں

۲
جانتی ہیں کہ تم کب کا مرے
پہنچے وہ ہونے لہر سب
برائے جو جاؤ ۱۲

۱۰۰

واجب ہوتا ہے جہاں اسباب کا طور اعضا ظاہری پر جواب اگر باوجود اعضا ظاہری کے روکنے کے اپنے نفس کے اوس حالت کو بھی برا سمجھو کہ دوسرے کی نعمت کا زائل ہونا کیون پسند کرتا ہو تب تک کہ گویا نفس جو جو غصہ کو تویر پہننا عقل کی جانب سمجھو گایعنی طبیعت کی طر ف سے جو خواہش خواہش لغت پائی جاوے گی اوسکو برا جاننا عقل کی طر ف سے ہوگا اس صورت میں جو امر قبیح واجب تھا وہ اگر گدے اگر اس سے زیادہ اور کچھ اختیار میں نہیں ہوتا اور اس طرح طبیعت کا بدلہ دنیا کے اس کے نزدیک منوی اور محسن ایک سے ہو جاوے اور خواہ اوپر خوشی آوے یا مصیبت ٹوٹ پڑے اوس کا یکساں حال ہو یہ امر طاقت طبعی سے باہر ہے بشرطیکہ آدمی دنیا کی لذات میں پہنسا ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا رہیگا اور شراب عشق حقیقی سے متوالا بنے گا تو ایسا حال ہو جاوے گا کہ بندوں کی جدوجہد احوال کی طر ف توجہ نہ رہے گی سب کو ایک ہی انگہ سے دیکھے گا یعنی سب پر نظر رحمت ہی کرے گا اور ہر کو مخلوق خدا اور اولیٰ افعال کو افعال خدا سمجھیکا اور کل مخلوق کو منکر حکم الہی جانیکا اور یہ حال اگر نسیکو میسر بھی ہوتا ہو تو دائمی نیند بجلی کی چمک کی طرح انا فنا گذر جاتا ہے پھر قلب اپنی حالت طبعی کی طر ف آجاتا ہے اور دشمن جانی شیطان بعین پر وہی وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہو نہیں اگر اوس مردود کے مقابلہ میں بزر عقل اوسکی بات کو برا جانیکا تو جو امر اس کے ذمہ واجب ہے اوسکو ادا کر چکا اور غصہ بگا قول ہے کہ جب تک حسد کا طور اعضا ظاہر نہیں ہو تب تک گناہ نہیں ہوتا ایسے کہ حضرت حسن سے کسی نے حسد کو پوچھا تو آپ فرمایا کہ اوسکو پوشیدہ رکھنا چاہیے اس کے پھر خیر نہیں ہونیکا جب کہ ظاہر نہ کر دو گی اور بعضوں نے اس روایت کو اپنے سے موقوف اور مرفوع بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث لا یخلو منھن مؤمن ولا منھن فخر فخر جہ من الحسنان لا یبغی مگر بہتر یہ ہے کہ اس سے مراد وہی لیجاوی جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں یعنی دین اور عقل کی جانب سے بمقامت طبعی حسد باطنی کی برائی بھی دلیلیں ہو اور اسی برائی کی جہت سے اپنی اور انداز سے باز رہے کیونکہ کہنی حدیث میں کہ حسد کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں بظاہر اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سب قسم کے حسد گناہگار ہیں علاوہ اسکو حسد عفت قلب کا نام ہے نہ افعال کا اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو مسلمان کی برائی چاہے وہ بالضرور حسد ہی خلاصہ یہ کہ اگر آدمی صرف دلی حسد کرے اور ظاہر میں اوسکا اثر نہ ہو تو اس طرح حسد گناہ ہونی میں اختلاف ہے الا ظاہر آیات و احادیث سے ہی معلوم ہوتا ہے جو ہم لکھ چکے ہیں اور بعضوں کی جہت سے یہ کہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے اسلیو کہ بہت بعد معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے مسلمان کی برائی کا دل سے خواہاں ہو اور اس خواہش کو

کلمہ حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام
کہ حسد کی مذمت میں وارد ہوئی ہے
لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ ظاہر
اور باطنی حسد میں فرق ہے
ظاہر حسد گناہ ہے لیکن باطنی
حسد اگر عفت قلب کا نام ہے
تو گناہ نہیں ہے

براہمی نجات اور ہر معاف کر دیا جاوے اور اس بیانی سے یہ ظاہر ہوا کہ آدمی کو دشمن کے ساتھ تہمتیں
حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ محبت قضا کی طبع اور اسکی برائی چاہی ہو مگر اسکی چاہنے کو عقل سے بڑھ کر اور اسکی
غصہ کرے اور اس بات کا کوئی بہانہ نہ ہو نہ ہے جس سے یہ خواہش دے جاتی ہے تو یہ قسم
کی قطع معاف ہر اسلئے کہ آدمی کے اختیار میں اس زیادہ کچھ نہیں دوسرے یہ کہ دل میں اسکی
نعمت کراہی ہوئے کی محبت ہو اور اسکی برائی سے خوشی ظاہر کرے خواہ زبانی یا اور اعضا
سے تو یہ جس یقیناً منوج ہے تیسرے یہ کہ حسد صرف دل سے کرے اور اسکو بڑا سنجھو اور نہ اپنے نفس
اسوجہ سے غصہ کرے الا اعضا ظاہری پر حسد کا طور کچھ نہ ہو اور مقتضای حسد کوئی فعل اختیاری
نہ کرے تو اس قسم میں اختلاف ہو اور ظاہر یہ ہے کہ اسی قسم میں بقدر قوت و ضعف محبت زوال نعمت
کو گناہ ہو گا واللہ اعلم بالصواب العالین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل

بچھا باب دنیا کی خدمت کی بیان میں اس میں پانچ بیان ہیں

زبان سے ہی حمد و ثنا کا جب واسع مشہور اس واسطے ہی ہو یا تو کوئی کلمہ مستند و
احسن ہے کہ میں اسکو نہ کر دے دنیا کی برائیاں کروں پس مذکورہ
واضح ہو کہ دنیا اللہ کی اور اسکو دوستوں اور دشمنوں کی سب کی دشمن ہے اللہ کی دشمنی
سے کہ اللہ کے بند و نکو اور سگارستہ نہیں چلنے دیتی ہے رہتی کرتی ہے اسی جیسے اللہ تعالیٰ
نے اسکو پیدا کیا ہے اسکی طرف نگاہ ہرگز نہیں دیکھا اور دوستان خدا کی اسوجہ سے دشمن ہے کہ اسکو
سنا ہی ترک اور ارشاد میں بن کر آتی ہے اور اپنے چملاؤ کو کہلاتی ہے کہ یہ طرح شیفہ نہ ہو جاوین
اونکو اسکے علیحدہ کرنے میں بہت سادہ کرنا پڑتا ہے اور دشمنان خدا کی اسلئے دشمن ہے کہ اسکو
اپنے مکر و فریب سے اونکو بتیج پہنسا لیا ہیانتاک کہ وہی اسپر اعتماد کرے لیکن پر وہ ایسا اول
محتاج کریگی کہ بجز حسرت و مذمت کچھ ساتھ نہ لیجائینگے اور بدالآباد کی سعادت سے محروم ہو کر دنیا کی
جدائی سے جدا و غافل ہو کر اور آخری مصائب میں جا پاد گل اگر فرماؤں گی تو یہ اس میں
اِحْسَنُوا فَمَا أَكَلْتُمْ اُور اس آیت کی مصداق بنیں گی اُولَئِكَ الَّذِينَ اَشْكُرُوا وَ اَلْحَمْدُ
اللّٰهُ بِالْآخِرَةِ لَا يَخْفَ اَعْنَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يَخْفَ اَعْنَهُمُ الْعَذَابُ وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
تو اول اسکی حقیقت اور ماہیت کا سچا تاہیت ضروری ہو اور یہ کہ باوجود عداوت کو اسکی پیدا ہو
میں کیا حکمت ہو اور اسکی فریب اور شرور کے راستوں کو ہی معلوم کرنا لا بدی ہے ایسی کہ جو بدی
کو جانتا ہی نہیں اس سے کس طرح بچا بلکہ تعجب نہیں کہ اس میں مبتلا ہو جاوے اسی لیے ہم دنیا کی خدمت اور

اوہی طرف نگاہ نہیں فرماتا قیامت کے روز عرص کر لیگی کہ الہی آج اپنے کسی آدمی کو دلی کے لیے مجھ میں سے حصہ
 عطا فرما رہا ہے کہ وہ اپنا چہرہ دیکھ کر دنیا میں تو میرے جگہ کو ان کے لیے پسند ہی نہیں فرمایا کیا آج پسند
 کہ تو ان کے پاس ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے کہ جب اونہوں نے اوس درخت پر سے
 کھایا تو ان کے پیٹ میں کچھ گر بڑھ ہوا اور یہ بات جنت کی دو عربی غذاؤں میں نہ تھی کہ کھانے سے جنت
 پاخانہ ہو صرف اوسی درخت میں یہ تاثیر رکھی گئی تھی اور اسی وجہ سے مانعت بھی ہوئی تھی غرض کہ قصہ
 حاجت کے لیے کہ منشاء شروع کیا ایک فرشتہ کو حکم خداوندی ہوا کہ اسے پوچھو کیا چاہتے ہو حضرت آدم
 علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ منظور ہے کہ میرے پیٹ میں جو بلا ہے اوسکو کہیں ڈال دوں فرشتہ نے جواب
 ایسا ربانی کہا کہ یہاں کوئی جگہ اس قابل ہے فرشتہ اور تخت اور نہرین اور درختوں کو ساری بہن
 انہیں سے کوئی جگہ اس قابل نہیں اسکے لیے دنیا میں جاؤ اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے
 روز کچھ لوگ ایسے آویں گے کہ ان کے عمل وادبی تمامہ کے پہاڑوں جیسے ہونگے ان کے لیے حکم ہوگا کہ وہ
 میں لیجاؤ لوگوں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلعم وہ لوگ غازی ہونگے آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ نمازی ہی
 بیٹھے ہونگے روزی ہی رکعت ہونگے اور کچھ ات سی جاگتے ہونگے الا انہن بات ہوگی کہ جب دنیا کی اوسے چیز ان کے
 سامنے ہوتی تھی اوس پر کو دپڑتے تھے اور بعض خطبوں میں آپ نے فرمایا اَلْمُؤْمِنُ مَبْدِئُ خَلْقِهِ
 بَيْنَ اَجَلٍ قَدْ مَضَى لَا يَدْرِي مَا لَلَّهِ صَاحِبُ فِيهِ وَبَيْنَ اَجَلٍ قَدْ قَضَى لَا يَدْرِي مَا لَلَّهِ قَاضٍ فِيهِ فَلْيَكُنْ
 الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَمِنْ نِيَاةٍ لِاٰخِرَتِهِ وَمِنْ حَيَاتِهِ لِمَوْتِهِ وَمِنْ شَهَادَةٍ لِّهَرَمِهِ فَإِنَّ الدُّنْيَا
 خَلْقَتْ لَكُمْ وَاَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِاٰخِرَةٍ وَالَّذِي نَفْسُكَ بِيَدِ الْمَلِكِ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ فَلَا بَعْدَ الدُّنْيَا مِنْ
 دَارِ الْاٰخِرَةِ اَوْ النَّارِ اَوْ حَضْرَةِ عِيسَى السَّلَامِ رُشَادُ فَرَاتِ عَيْنِ كَمْ مَوْسَمٍ كَمْ وَلَمِيسَ دُنْيَا وَاٰخِرَتِ
 وَمَوْنِ كِي مَجْبَعِ نَحْمِ مَوْتِ جِيسَا اِيَكِ بَرْتَنِ مِنگِ اَوِ رِپَانِي نَحْمِ رِہ سَكْتِ اَوِ رِوَايَتِ كَمْ
 حَضْرَتِ جِبْرِئِلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی عمر دنیا
 سے زیادہ ہوئی آپ نے دنیا کو کیسا پایا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک مکان کو دو دروازہ
 ہیں ایک میں سیسہ اندر گیا اور دوسرے میں باہر نکل آیا یہی ہے

دنیا خواب ہے ست زندگانے دروے | خواب ہے سنت کہ در خواب یہ مینی آبرا
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں کو نوحہ کیا کہ آپ کوئی مکان بنوایجیے آپ فرمایا
کہ مکہ پہلے ہی لوگوں کے کہنڈز کافی ہیں اور ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَجَلُ وَاللَّهِ نَافَا
فَاَلْهَا الشَّيْطَانُ مِنْ هَذِهِ بَوَاتٍ وَمَا بَاتٍ اور حضرت حسن مسموی ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اپنے اصحاب نہ میں تشریف لاکر فرمانے لگے کہ کسی کو تم میں یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ اوسکو دنیا کرے
اور اندھا بن جاتا ہے جان رکھو کہ جس شخص کی رغبت دنیا کی طرف ہوگی اور اوس میں طول امل
کرسے گا تو اوسے اللہ تعالیٰ اوسکو اندھا کرے گا اور جو کوئی اپنے امل ہی مختصر کرے گا اور دنیا میں
زہد کرے گا تو خداوند کریم اوسکو بے سیکے علم دیگا اور بے کسی کے تہلے ہدایت کرے گا اور یہی ہر کو
کہ تمہارے بعد عنقریب ایسے لوگ ہونگے کہ اونکے پاس سلطنت بدون ظلم و کشت و خون نہ رہیگی
نہ تو انگریز بدون غز اور بخل کے نہ محبت بدون غرض کے پس جو شخص تم میں ہو وہ وقت پاوے اور باوجود
قدرت تو نگرے کے فقر چہر کرے اور دشمنی اور ذلت کو باوجود قدرت محبت و غیرت کے برداشت کرے
اور اس صبر و تحمل سے بجز رضامولی اور کچھ مطلب نہ تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ پاس صدیقوں کا ثواب
عنایت فرماوے گا اور روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رشتہ سہمیہ پڑا اور دل
سہی گرجتا تھا آپ نے چاہا کہ کسی جگہ نہ پناہ لیا چاہیے دور سے ایک خیمہ نظر آیا آپ اوسکے پاس آئے
معلوم ہوا کہ اوس میں کوئی عورت ہی اوسکو دیکھ کر وہاں سے دوسری طرف پہرے اور ایک پہاڑ کے
درہ میں قصد جانے کا کیا دیکھا تو اوس میں شیر ہے آپ نے اوس پہاڑ پر تھک کر فرمایا کہ اسی سب کا تو فی ٹھکانا
بنایا ہے میرے لیے کوئی ٹھکانا نہیں بنا یا حکم ہوا کہ تیرا ٹھکانا میری رحمت میں ہے قیامت کو تیرا بیاہ سو
حورون سے کروں گا جنکو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور چار ہزار برس تک تیری ولیمہ کی دعوت
کھلاؤ گا جن میں سے ایک دن دنیا کی عمر کی برابر ہوگا اور ایک منادی حکم کرے گا کہ کچھ سے جتنے دنیا
زاہد ہیں حلیو عیسیٰ بن مریم تامل دنیا کے ولیمہ میں شامل ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائی ہیں
کہ دنیا والے کے حال پر بڑا افسوس ہے کہ کیسے اوسکے فریب میں آکر مر جاتا ہے اور اوسکو چھوڑ جاتا ہے
دنیا تو اوسکو نہوا کرتی ہے اور وہ اوس پر اعتبار کرتا ہے اور بے خوف رہتا ہے اور بڑی حسرت اوس پر ہے
جو وہ دیکھا کہ جس چیز کو برا جاتے ہیں وہی اونکے سامنے آتی ہے اور اپنی محبوب چیزوں سے جدا ہو جاتا ہے
اور جو کچھ اوسنے وعدہ ہوا کرتا تھا وہ اوسوقت آپہونچتا ہی اور افسوس اوسچہ دنیا کو نظر رکھو اور خطاؤں کو
و مستور العیال بناوے کل کو گناہوں کی فیضت و رسوائی کا سامنا ہوگا اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ تیرا اس ظالمون کے گمراہ کیا کام ہے یہ تیرا گمراہ نہیں اپنی محبت کو
اس سے علیحدہ کر اور اپنی عقل سے اس سے جدا ہو یہ بڑا گمراہ ہے ہاں جو شخص اس میں اچھے کام کرے اوسکو
یہی یہ اچھا گمراہ ہے اے موسیٰ میں ظالم کی تاک میں لگا ہوں یہاں تک کہ اوس سے مظلوم کا عوض لوں
اور روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ جرح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین میں بھیجا تھا وہاں سے

میں ابی الدین نے مطلع کیا
اسانقل کیا ہے اور کیا
نہیں برا ہے میں نے
کے بعد اوس میں
کیا ہے

۱۰

کے بعد اوس میں
میں نے مطلع کیا
نہیں برا ہے میں نے
کے بعد اوس میں
کیا ہے

دنیا میں مبتلا ہے انا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں چہ باتیں جمع ہوں اسی جنت کو لیے کوئی مطلب نہیں اور ہمارے کمانہ و دوزخ سے بچاؤ کے لیے کوئی دقیقہ فرہنگ نہشت کیا اولاً کہ خدا کو چھان کر اوسکی اطاعت کی دوسرے شیطان کو بچاؤ کر اوسکی نافرمانی کی تیسرے حق کو چھان کر اوسکا اتباع کیا چوتھے باطل کو جانکر اوس سے بچاؤ پانچویں دنیا کو معلوم کر کے اوسکو ترک کیا چھٹے آخرت کو جانکر اوسکی طلب کی اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رحم کرے اور لوگوں پر جسکے پاس دنیا امانت رہو اور اوسکے مستحقوں کو سونپ کر خود ہلکے پیلے چل دیں اور زیور فرمایا کہ جو شخص تم سے دین کے باب میں منافست یعنی حسد صاخر صی کرے تو اوسکی حرص کرنی چاہیے اور جو دنیا کے باب میں حرص کرے تو حرص دنیاوی اوسیکے مینہ میں چھوڑ دو اور حضرت لقمان رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو فرمایا کہ دنیا ایک گمراہی ہے اوسمیں بہت سی لوگ ڈوب گئے تم اپنی کشتی دنیا میں تقویٰ کو بناو اور ایمان کو اوسمیں رکھو اور توکل کا بادبان چڑھاؤ تاکہ اس موج سے نجات پاؤ گو مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ نجات ملے اور حضرت فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اس آیت میں بہت تامل کرتا ہوں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَبْلُوَكُمْ اِيْنَامُ احْسِبْ عَمَلَكُمْ وَاِنَّا لَجَاعِلُنَّ مَا عَلَيْهَا كِفْلًا جَلًّا اور بعض حکما کا قول ہے کہ آدمی کو جو شے دنیا میں سے کسی روز ملتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اوسکا پیلے ہی کوئی قابض تھا اور اوسکے بعد اوسکا کوئی مالک ہے گا اوسکو صرف اوسقدر ملتا ہے جو صبح اور شام کہانی لیا پس لقمہ کیواسطے تباہ ہونا چاہیے بلکہ دنیا سے روزہ رکھے اور آخرت پر افطار کرے اور دنیا کا اس المال خود ہمیش نفس ہے اور اوسکا نفع آتش و دوزخ ہے اور بعض ایسے کسی نے پوچھا کہ دنیا کا کیا حال ہے اوسنے جواب دیا کہ بد لون کو پھانسا کرتی ہے اور امید و ن کو دنیا اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور آرزوؤں کو دور پہنچا کہ دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہے جواب دیا کہ جس کو ملتی ہے وہ مشقت میں پڑتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ سبج اوٹھتا ہے

بہشتیہ جہنمیہ
اوسکی دنیا کی تباہی
اور جنت کی خوشی
کا اور کون سا بہشتیہ
بہشتیہ ان پر ہوتا ہے

بلائی زمین جہان آشوب و ترسیت | کہ بچہ خاطرست از ہست و گریست

اور بعض حکما کا قول ہے کہ دنیا تہی اور میں نہ تھا اور یہ رہنمائی اور میں نہ ہو گا میں اوسکی طرف رغبت نہیں کرتا ایسے کہ اوسکی زندگی تلخ ہے اور اوسمیں کدورت کا نام صفائی ہے اوسکے لوگوں کو اوسکی طرف سے ایک نہ ایک خوف لگا رہتا ہے خواہ نعمت کے دور ہو نیک یا مصیبت کے دور ہو موت کے کلام کر جانے کا اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا کے مینہ میں سے ہے کہ کسیکو استحقاق کے بموجب نہیں دیتی کمی بیشی خواہ مخواہ ہوتی ہے اور حضرت سفیان رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کو سناٹا کر لیا

اور پھر عقلی ہوئی اور بنا اہل بون کے حوالہ کی گئی ہیں اور حضرت ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو محبت سے طلب کرتا ہے جتنی اوسکو ملتی ہے اوس سے زیادہ ہی کا طالب ہوتا ہے

گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور

اور جو آخرت کو محبت سے طلب کرتا ہے اوسکا بھی یہی حال ہے کہ جتنی ملے اوس سے زیادہ چاہتا ہے نہ اسکی کچھ انتہا ہے نہ اوسکی اور ایک شخص نے ابو حازم رحمہ اللہ سے شکایت دنیا کی محبت کی کی کہ باپ بچہ مجھے اسمین ہنسانین پر بھی محبت اسکی ہے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کو خدا دے یہ دیکھ لیا کرو کہ وہ جلال سے ملے اور پھر اوسکو جہان مناسب ہو وہاں خرچ کیا کرو تو محبت دنیا ضرر نہ کریگی اور یہ سلیقہ فرمایا کہ اگر صرف محبت ہی پر نفس کو مواخذہ کیا جاوے تو شفقت عظیم ہو اور تنگ ہو کر موت کی آرزو کرنے لگے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دوکان ہے اوسمین سے کچھ مت چرائو نہین توفہ تمہارے پیچھے لگے گا اور کپڑے لگے گا اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی اور فنا ہو جاتی اور آخرت ٹھیکری ہوتی اور باقی رہتی تب بھی عقلا کو یہی چاہیے تھا کہ باقی ہی چیز کو پسند کرتے اور فانی کو چھوڑتے مگر اب تو یہ فانی چیز ٹھیکری ہے اور باقی سونے کی نہین معلوم کہ ہم نے ایسی واسیات چیز کو اوس عمدہ چیز سے کیوں پسند کر رکھا ہے اور ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا سے بچاؤ اسلئے کہ مجکوبیوں روایت پہونچی ہے کہ قیامت کے روز دنیا کی تعظیم کرنے والا کھڑا کیا جاوے گا اور کما جاوے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایسی چیز کی تعظیم کی جس کو خدا تعالیٰ نے حقیر بنا یا تھا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان مہمان ہے اور اوسکا مال امانت ہی پس مہمان ایک روز بیل بسے گا اور امانت مالک کی پاس واپس جاوے گی

مال اور اہل کو سمجھو کہ و رعیت ہیں سب ہے ضروری کہ کہی سے یہ واپس لیوین

اور حضرت رابعہ رحمہ اللہ کے پاس اونکے مرید ملازمت کے لیے حاضر ہوئے اور دنیا کا ذکر کر کے اوسکی مذمت کرنے لگے اونہوں نے فرمایا کہ چپ رہو اسکا ذکر مت کرو اگر اسکی جگہ تمہارے دلون میں نہوتی تو کثرت عی ذکر کیوں کرتے یہ بات ظاہر ہے کہ جو شخص کسی چیز کی محبت رکھتا ہے اوسکا ذکر بہت کیا کرتا ہے اور حضرت ابن زہیم اوہم بنے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے اونہوں نے لیک قطعہ پڑھا جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

بھگڑا دین کو اپنے کہین دنیا ہی ملی ہے نہ کچھ دین ہی رہا باقی نہ دنیا کے خبر ہے پانے امیدا جہ عقبن پر یہ دنیا اونس سے چھٹ جائے

اور ایک دوسرے کی شاعر کے قطعہ کا ترجمہ یہ ہے	نظم
طلب میں دنیا کے ہو لو کسی کی عمر و رازند ولیک اُس کے مثل اس طرح ہے آخر کار	رہا کرے سے عیش و سرور سے دمساز بنائے کوئی عمارت کو جو بن کر سے سمار
اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں نظم	
ملکت کرے نامد جا و دان پند ہیچ و دیگر جہنمین کیجے منہ	ای دولت خفستہ تو آن را خواب دان نام دولت بر چہنمین ہیچے منہ تخت بندست آنکہ تختش خواندہ مرد با شش و ستمندہ مردان مشو روسر خود گیس و سرگردان مشو
اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر دنیا کو آخرت کو جو صحت میں دید الو کے تو دو پونہیز نفع رہے گا اور آخرت کو دنیا کے بدلہ میں دو گے تو دونوں میں نقصان رہے گا اور مطرب بن جانا فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کے چین چان اور گردے فروش کو نہ لیکنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے جٹ بیٹ چلی جاتے ہیں اور انجام کیسا برا ہوتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تین حصہ کیے ہیں ایک حصہ مومن کے واسطے اور ایک منافق کے اور ایک کافر کے لیے مومن اسکو توشہ آخرت بناتا ہے اور منافق ظاہر کی زینت کرتا ہے اور کافر اس سے کامیاب ہوتا ہے اور مضنون کا قول ہے کہ دنیا مردار ہے جو کوئی اوس میں سے کچھ لینا چاہے تو کتوں کے ساتھ زمین پر صبر و تحمل کرے اور دنیا کی بڑائی میں حافظ شیراز فرماتے ہیں	
مجو درستی عند از زمان سست نننا فریب عشوہ حسن از جهان پر محوڑ	کہ این عجز و عوس ہزار دامات کہ ہر کہ کرد با و اختلاط ناشادست
اور حضرت ابو درادار رضی فرماتے ہیں کہ یہ بھی خدا کے نزدیک دنیا کی ذلت میں سے ہے کہ خدا کی نافرمانی دنیا ہی کے باب میں ہوتی ہے اور اوس کے پاس کو مدارج پر دنیا چوڑی نہیں ملتی ہے	
جو خوب غور سے دنیا کو دیکھے کوئی لیب	لباس دوست میں دشمن نظر پڑے اسکو
اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں نظم	
دنیا اک زال بیوا ہے دستور ہے اوس کا سب زالا رہتی نہیں ایک جانیہ جسم کر	بے مہر و حیا بے وفا ہے اللہ نہ ڈالے اوس سے پالا پہرتی ہے بزرگ نزد گھر گھر

جو او سمین ہنپنا ہوا وہ بڑا بد خوشحال وہی نہ ہے جو ہے آزاد

اور حضرت ابو امامہ باہلی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے شیطان کا لشکر اس کے پاس آیا کہ ایک نبی مبعوث ہوئے اور ان کی امت ظاہر ہوئی اوسنے پوچھا کہ اونکی امت کو محبت دینا یہی ہے لشکر نے کہا کہ ہاں محبت دینا ہے اوسنے جواب دیا کہ اگر محبت دینا نہیں ہے تو بت پرستی کرنے سے کیا ہوتا ہے ابھی تین وجہ سے میری آمد و رفت اونکے پاس صبح و شام پہلی اول مال کا ناحق لینا دوم اوسکو بے موقع صرف کرنا سوم صرف کرنا کچھ نہ روک لینا اور ایسی بات ہے کہ ساری بڑائی اسی کے پیچھے ہے اور ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا آپ کچھ وصف دینا کا ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ایسے مکان کی کیا تعریف کروں کہ جو اون پر تندرست ہی بیماری سے نڈر نہیں اور جو بیمار ہو وہ نادوم ہوا اور جو مفلس ہو جاوے تو غم کرے اور تو نگہ ہو تو بلا دین چھٹے مال حلال ہو تو حساب دینا پڑے اور حرام ہو تو عذاب میں مبتلا ہوا اور پھر دوبارہ کسی نے آپ سے دنیا کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کہو تو مختصر کہوں اور کہو طویل بیان کروں سائل نے کہا کہ مختصر فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اوسکے حلال کا حساب دینا ہوگا اور حرام کا عذاب سہنا ہوگا اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ اس جادو گر نے یعنی دنیا سے بچے ہوئے علما کے دل و نون پر جادو کر دیتی ہے اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ کا قول ہے کہ جب آدمی کے دلیمن آخرت ہوتی ہے تو دنیا اوسکا مقابلہ کرتی ہے لیکن اگر دنیا دلیمن ہوتی ہے تو آخرت مقابل نہیں ہوتی اسلئے کہ آخرت شریف ہے اور دنیا کمینہ کمینہ کا مقابلہ شریف سے نہیں ہو سکتا اس قول میں بڑی شدت ہے کہ اس باب میں قول سیار بن حکم کا صحیح ہو وہ فرماتی ہیں کہ دنیا و آخرت دونوں دلیمن اکٹھی ہوتی ہیں جو غالب ہو جاتی ہے دوسری اوسکی تابع رہتی ہے اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ جتنا دنیا کے لیے تردد کرو و تنہا ہی آخرت کا فکر و لے جاتا رہتا ہے اور جتنا آخرت کا تردد کرو و تنہا ہی دنیا کا فکر و لے جاتا ہے اور یہ قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے نکالا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں جتنا ایک راضی ہوگی اوسے قدر دوسری ناخوش ہوگی اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا جتنا لوگ ملے ہیں جتنے نزدیک دنیا خاک پاس سے بھی زیادہ ذلیل تھی ابونکبو اوسکی کچھ پروا نہ تھی کہ دنیا کہہ رہے آئی اور کہہ رہی گئی اور کسکے پاس نہ تھی اور کسکے پاس نہ جاتی تھی اور ایک شخص نے اوسنے پوچھا کہ آپ اوس شخص کے باب میں کیا فرماتے ہیں جسکو خدا نے مانی دیا ہو

اور وہ اسکو حیرت اور صلہ رحمی اور اہل و عیال کی خبر گیری میں اچھی طرح صرف کرتا اور اسکو جائزہ بخوبی تنعم کرے یا نہیں آپ فرمایا کہ نہیں اگر ساری دنیا اوسیکمی ہو جاوے تو یہی بقدر کفاف ہی اوسمین سے لے اور باقی کو اپنی احتیاج کے دن کے لیے یعنی قیامت کے لیے کھ چھوٹے اور حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض تمام دنیا میرے قبضہ میں وجہ حلال سے چلی آوے اور اسکا حساب بھی آخرت میں مجھے نہ لیا جاوے تب بھی میں اسکو ناپاک سمجھوں جیسے تم لوگ مردار کو سمجھتے ہو کہ کہیں کپڑے کو نہ لگی اوسے اور روایت ہے حضرت عمرؓ جب شام میں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہؓ بن جراح اونکے استقبال کو ایک اونٹنی پر تشریف لائے بسکی مہارسی کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونکے مکان پر تشریف لے گئے تو بچہ ڈھال و تلوار اور اونٹنی کے زین کے اور کچھ نہ کیا فرمایا کہ گھاسا مان بنا لو تو کیسا اونہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنینؓ سامان سے بچہ خواب لے اور کیا حاصل ہوگا **ف** مترجم کہتا ہے کہ یہ قصہ اوسوقت کا ہے کہ حضرت عبیدہؓ شام کے لشکر کے سپہ سالار تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب استدعا کفار صلح کے واسطے تشریف لے گئے تھے بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت کی دعوت سب فوساے لشکر نے کی تھی مگر حضرت ابو عبیدہؓ نے نہیں کی تھی آپ فرماؤ فرمایا کہ میں تمہارا مکان دیکھا چاہتا ہوں اونہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے یہاں تشریف لیا کر دو وینگے آپ فرمایا کہ کچھ مضائقہ نہیں چنانچہ جب تشریف لے گئے تو وہی سیف و سپر دیکھا اور بیٹھنے کے لیے ایک چٹائی تھی اور ایک کوزہ پانی کا رکھا تھا آپ کو یہ زہد اور کھانچتے ہی رونا لگیا اونہوں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ میرے یہاں کر یہ فرمایاں گے آپ فرمایا کہ میں تمہاری اس اوقات سے بہت خوش ہوں تم نے طریقہ ہمارے دو یا روئے اور محبوبوں کا نباہا غرض کہ دنیا کو کچھ انہیں لوگوں نے پہچانا تھا اور احکام الہی کو دل سے سچا جانا اتباع رسول مقبول پر شیفہ تھے اور محبت آخرت پر فریستہ اور حضرت سنیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ دنیا کو بدن کی آسائش ضروری کے لیے لینا چاہیے اور آخرت کو دل کی راحت دینی کی واسطے لینا چاہیے اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ بخدا بنی اسرائیل نے جو بعد خدا پرستی بت پرستی اختیار کی صرف محبت دنیا کے باعث کی اور وہ مبہم فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا بوشیاروں کے لیے غنیمت ہو اور جاہلون کے لیے غفلت یعنی دانا آدمی اوسمین اعمال نیک کرنے کو لوٹ اور مفت سمجھتے ہیں اور نادان اسکو پہچانتے نہیں جب اوسے انتقال کرتے ہیں تو یہ نیک تمنا کرتے ہیں یہ لٹنا کمان میں رہتا ہے اور حضرت لقمان رحمہ نے اپنے بچہ کو فرمایا

جب سی تو دنیا میں پیدا ہوا وہ پہنی چلی جاتی ہے اور آخرت میں لے لے جاتی ہے پس اپنے آپ کو ایسی ہی جگہ پہنچایا جاسیے جو نزدیک اور سامنے ہے دور کی جگہ سے کیا فائدہ اور سعید بن مسعود کا قول ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ کسی شخص کی دنیا بڑھتی جاتی ہے اور دین کم ہوتا جاتا ہے اور وہ اس سے خوش ہے تو جان لو کہ وہ شخص بڑے ٹوٹے میں ہے کہ اس کو دنیا نے مسخرہ بنا لیا ہو حالاً اس کو خبر نہی نہیں اور حضرت عمرو بن العاصؓ نے منبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں حضرت علیؓ علیہ السلام زہد کیا کرتے تھے اوس میں تم کو زیادہ راغب نہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین دن ایسے کہی نہیں گذرے کہ آپ کی آمدنی قرض سے زیادہ ہو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ آیت پڑھی **عَلَّا تَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَلَا فِي الدُّنْيَا** اور یہ فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا قول ہے یہ اس کا قول ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا اور اس کا حال بھی وہی خوب جانتا ہے مگر چاہیے کہ دنیا کے شغلوں سے کنارہ کرنا زمین بہت سوکار و بار بار رہتے ہیں ایک کام جب آدمی کو درپیش ہوتا ہے تو دس اور درپیش ہو جاتے ہیں اور یہ بھی اونہیں کی قبول ہے کہ آدم زاد بڑا سکیہ ہے ایسے مقام پر خوش ہے کہ جس کے مال حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب اپنی مال کو کتنا ہی ہو کم جانتا ہے مگر اعمال کو تو انہیں سمجھتا دین میں اگر کوئی مصیبت پڑی تو خوش ہوتا ہے اور دنیا کی مصیبت پر واویلا مچاتا اور اکیلا رہا انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کو خط لکھا کہ بعد سلام معلوم ہو کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ موت نے مرد و عین لکھ دیا ہے اس کا جواب انہوں نے لکھا کہ بعد سلام کے معلوم ہو کہ یوں سمجھو کہ دنیا میں کہی تھے ہی نہیں ہمیشہ آخرت ہی میں ہے اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا تو اس لئے نہ ہو مگر کتنا سمجھنا مشکل ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ موت حق ہے بڑا تعجب ہے کہ وہ کس طرح خوش ہوتا ہے اور یہی عجیبات ہی کہ جس کو یقین ہو کہ دوزخ حق ہے وہ کس طرح ہنستا ہے اور جو دنیا کے حالات بدلتی دیکھتا ہے وہ کیسے اوسپر اعتماد کرتا ہے اور جو تقدیر کو برحق جانتا ہے وہ کس طرح رنج کرتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص خراج سے آیا جس کی عمر دو سو برس کی تھی آپ نے اوس کی کیفیت پوچھی اوسنے عرض کیا کہ مجھے برس مصیبت میں گئے اور کچھ آرام میں دن رات یوں ہی گزری جاتی ہیں پیدا ہونے والے پیدا ہوتے جاتے ہیں مرنے والے مرنے جاتے ہیں اگر کچھ پیدا انہوں تو مخلوق تباہ ہو جاوے اور اگر موت نہ آوے تو دنیا میں گنجائش آبادی کی نہ رہی آپ نے فرمایا کہ جو تیرا دل چاہے مانگ اوسنے عرض کیا کہ میری عمر گزشتہ آپ دے سکتے ہیں یا موت جو آئے والی ہے اس کو روک سکتی ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تو دونوں باتیں

لو کہ اس کا حال
کیا ہے اور کون
اس کی خبر نہی
نہی نہیں اور
حضرت علیؓ
کیا ہے اور کون
اس کی خبر نہی
نہی نہیں اور

نہیں ہو سکتیں اور جسے عرصہ کیا کہ تو پہر محکوب آپ سے کچھ حاجت بھی نہیں اور داؤد طائی رحم فرمائے ہیں
 کہ اے انسان تو اپنی آرزو کے پورا ہونے سے خوش ہوتا ہے یہ نہیں جانتا کہ عرصہ ضائع کر کے یہ آرزو ملی
 عمل کے کرنے میں آج کل کرتا ہے شاید اوسکا نفع کسی اور کو ہوگا اور حضرت بشر رحم فرماتے ہیں کہ حضور
 اللہ تعالیٰ سے دنیا کی طلب کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے زیادہ مہر لہو یعنی قیامت کو
 ہوتا ہی حساب میں دیر لگی گی اور ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ دنیا میں خوشی کی کوئی ایسی چیز نہیں
 جسکے ساتھ رنج نہ ہو اور حضرت حسن رحم فرماتی ہیں کہ آدمی کو دم دنیا سے تین مسرتوں کے ساتھ ملتا ہے
 اول یہ کہ جو جمع کیا تھا اوس سے سیر نہواؤ دوسرے جو تمنا تھی وہ پوری نہوئی تیسرے تو شہ آخرت
 اچھی طرح نہ کر لیا اور بعض عابد و سنی کسی نے کہا کہ تم تو نگر ہو گئے اوسنے جواب دیا کہ تو نگر وہ ہے
 جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاوے اور حضرت ابوسلیمان رحم کا قول ہے کہ دنیا کی خواہش سے وہی
 صبر کرتا ہے جسکے ولید شیخ آخرت ہو اور مالک بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ ہم سب میں دنیا کی محبت
 آگئی کہ نہ ایک دوسرے کو امر معروف کرتے ہیں نہ نہی منکر اور اس امر سے ہکو خدا تعالیٰ درگزر نہیں
 کرے گا معلوم نہیں کہ کونسا عذاب ہم پر نازل ہوگا اور ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا
 بہت سی آخرت سے باز رکھتی ہے اور حضرت حسن رحم کا قول ہے کہ دنیا کو ذلیل سمجھو جو کوئی اوسکو ذلیل
 جانتا ہے اوس پر یہ سب ہی زیادہ گوارا ہوتی ہے اور جب اللہ کسی بندہ پر احسان کیا چاہتا ہو اوسکو
 کچھ دنیا عنایت کر دیتا ہے جب وہ ہو چکتی ہے پر ویدیتا ہے اور جب اوسکے نزدیک کوئی بندہ
 ذلیل ہوتا ہے تو اوسپر دنیا کا بہت سا پہلا واکر دیتا ہے اور بعض اکابر یوں دعا مانگتے آئے وہ
 شخص کہ آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے مجھے دنیا کو روکدے اور محمد بن منکر رحم
 کا قول ہے کہ بعض لوگ ایسے ہونکے کہ تمام عمر روزہ رکھا ہوگا اور تہجد پڑھا ہوگا شب بیداری میں
 فتور نہ کیا ہوگا مال خیرات کیا ہوگا اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا منہیات سے بچے ہو گئے مگر دنیا
 کو جب سامنے ہونگے تو یہ کہا جاوے گا کہ انہوں نے اپنے نزدیک اوس چیز کو بڑھایا جسکو خدا نے
 چھوٹا کیا تھا اور جسکو خدا نے بڑا کیا تھا اوسکو حقیر جانا دیکھا چاہیے ایسوں کا کیا حال ہوگا ہم میرے
 کون ایسا ہے جسکا یہ حال نہ ہو اور اوسپر طرہ یہ ہے کہ گناہوں کا بار سر پر ہے اور ابو حازم رحم کا
 قول ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کی مشقت زیادہ ہے آخرت کی تو اس لیے ہے کہ کوئی یار و
 مددگار نہیں کہ وہاں کام آوے اور دنیا کی اسوجہ سے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالو اوسکو تم سے پہلے
 کسی نہ کسی نے بدکار نے کر لیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رحم فرماتی ہیں کہ دنیا اوٹیر میں ٹھہری ہوئی ہے

جیسے پرانی بیشک تھتی ہو جس نے اس کو خدا نے پیدا کیا اور حیرت کب فدا کرے گا یہی پکارتی ہے کہ اتنی تو مجھ کو یوں بڑا جانتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اونا چہر چہ رہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ محبت دنیا اور گناہوں کی دل کو پرانڈہ کر دیتی ہے اوسین خبیث کس طرح پہونچے اور وہب بن منبہ رحمہ کا قول ہے کہ جس شخص کا دل دنیا کی کسی چیز سے خوش ہوتا ہے وہ حکمت چھوٹ جاتا ہے اور جس شخص اپنی شہوت اپنے پاؤں تلے کر لیتا ہے شیطان اوسکے ہا یہ سے بہا گتا ہے اور جس کسی کا علم ہوا نفسانی پر غالب ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہے اور حضرت بشر سے کسی نے کہا کہ فلان شخص مر گیا لو نہوں نے فرمایا کہ دنیا کو جمع کیا اور آخرت میں پہونچ کر اپنی جان کہوئی لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت سی نیکیاں کیا کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جمع کر نیکے ساتھ ان چیزوں سے کیا فائدہ ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ باوجودیکہ دنیا کو ہم دشمن سمجھتے ہیں پر بھی اوسکی محبت کرتے ہیں اگر کہیں دوست سمجھتی تو کیا جانے کیا حال ہوتا اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کسکو ملتی ہے اوسنے جواب دیا کہ جو اسکو چوڑے پر پوچھا کہ آخرت کسکی ہے اوسنے جواب دیا کہ جو اسکو طلب کرے اور ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا اڑا ہوا مکان ہے اور اوس سے زیادہ تر وہ دل اُجاڑ ہے جو دنیا کا پھیلاؤ چاہے اور بہشت ایک آباد مکان ہے اور اوس سے زیادہ آباد وہ دل ہے جس میں جنت کی طلب ہو اور حضرت جنید بغدادی روایت کرتے ہیں کہ امام شافعیؒ کے مرید تھے دین کے باب میں حق کہتے ایک اپنی برادر دینی کو نصیحت کی طور پر خدا سے ڈرا کروں فرمایا اے برادر دنیا جاے لغزش قدم ہے اور محل مذلت و ذم اسکی آبادی کا مال خراب ہوتا ہے اور رہنے والوں کا انجام قبر و نین بیتاب ہونا جتنی جمعیت اسکو علمی کی لازم ہے اور ہر تو نگری کے ساتھ فقیری قائم اسکی کثرت موجب تنگدستی ہے اور تنگدستی باعث فراخ دستی پس ہمہ تن متوجہ الی اللہ ہو اور اسکی روزی پر قانع اس دار فنا کو دار بقا پر ترجیح مت دے و زندگی دلتا ہو اسایہ ہے یا جسکی دیوار اعمال کی کثرت کر اور اہل کو کمتر اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہیں خواب میں چاندی کا سکھ ملے وہ ایسا ہے یا جانتے ہیں سونے کا سکھ اوسنے جواب دیا کہ جانتے میں سونے کا سکھ بہتر ہے آپ نے فرمایا یہ بات تمہیں چھوٹ کسی اس لیے کہ جس چیز کو تم دنیا میں بہتر سمجھتے ہو وہ گویا خواب کی چیز کو بہتر جانتے ہو اور آخرت کی چیز کو چھوٹا سمجھتے وہ گویا جانتے کی وقت کی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور اسمعیل بن عیاش رحمہ کا قول ہے کہ چارے ساتھی سب دنیا کو سوری کہا کرتے تھے کہ اے سوری ہم سے الگ رہ اور اگر کوئی تمام

اس سے بھی بڑا اونکو ملتا تو اسی نام سے پکارتے اور حضرت کعبؓ کا قول ہے کہ دنیا کو بیاسک محبوب ہوگی کہ تم اوسکی اور اوسکے لوگوں کی پرستش کرنے لگو گے اور حضرت یحییٰ بن معاذؓ فرماتے ہیں کہ عاقل تین شخص ہیں اول وہ کہ دنیا کو ترک کرے پہلے اس سے کہ دنیا اوسے ترک کرے دوسرے وہ کہ قبر اپنی پہلے قبر میں جانے سے بنالے تیسرے وہ کہ خالق کو پہلے حاضر ہونے سے راضی کر لے اور تیسرے فرمایا کہ دنیا میں استغفر نحوست ہے کہ اگر اوسکی تمنا ہی کرو تو خدا تعالیٰ کی طاعت سے باز رہو اور بالکل اوس میں مصروف ہونا تو اس سے بڑھ کر ہے اور بکر بن عبد السرح کا قول ہے کہ جو کوئی دنیا کو اس غرض سے چاہے کہ مجھے دنیا کی حاجت نہ رہے تو اوسکی مثال ایسی ہے کہ آگ کو گھاس سے بجھانا چاہیے اور بندار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب دنیا وارزہ کے باب میں گفتگو کریں تو جان لو کہ شیطان نے اونکو سنا کر بنا کر کہا ہے اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ جو شخص دنیا پر حرص کرے گا حرص کی آگ اوسکو جلا کر رکھ کر دے گی اور جو کوئی آخرت کا متوجہ ہوگا تو آخرت کی حرارت سے گچھل کر ڈھلے ہوئے سونے کی طرح کام کا ہو جائے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو انوار توحید سے ڈربے بہا بن جائے گا اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں چہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انہیں پینا پینا سوا ہی مکمل خوشبو سب کہا تو نہیں عمدہ شہد ہے وہ گہی کا لعاب ہی اور پینے کی چیز و نمین اچھا پانی ہی حسین نیک و بہ سب مساوی ہیں اور پوشاک کی چیز و نمین اشرف حریر ہے جو کڑونگے ریشم سے بنتا ہے اور سوار یوں میں اشرف گھوڑا ہے جس پر لڑائی میں مارے جاتے ہیں اور منکوحات میں سے اشرف عورت کی صحبت ہی جو پیشاب گاہ کا پیشاب گاہ میں جانا ہے عورت اپنی بدن سے اچھے اعضا کو بناتی سنواری ہے مگر اوس میں سے سب سے بڑی چیز کی طلب ہوتی ہے اور سونگھنے کی چیزوں میں عمدہ مشک ہے جو حیوان کے غون سے بنتا ہے غرض کہ سب چیزیں ایسی ہی ایسا ہیں

دوسرا بیان اون نصیحتوں کا اور وعظوں کا جنہیں دنیا کی خدمت اور صنعت کو ترک

بعض اکابر کا قول ہے کہ لوگو! ہستہ عمل کرو اور اللہ سے دوزندگی پرست ہو لو اور سوکھت ہو لو دنیا کے طالب نہو اور نہ اوسکے راغب کیونکہ وہ بڑی مکار ہے اور دغا شعار اول اپنے مخالف کو چکراتی ہے پھر آرزو میں پہنچاتی ہے طالبین کی واسطے اوسکی زینت ایسی ہے جیسے جلوہ کیوت دلہن کی صورت سب کی گاہ اوس پر پڑتی ہے تمام دل اوسکے شیفقہ میں اور جانیں اوسکی فریفتہ بہت سی عاشقوں کو اوسنے خاک میں ملایا اور جس نے اوس پر اطمینان کیا اوسکو ذائقہ دلوں کا چکھایا یا بہائیو اوسکو حقیقت کی کو کہ اوس میں کتنی آفتیں ہیں اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہے کہ جو

خالق نے اوکلی مذمت کی ہے اوہمیں جو نیا ہے وہ پرانا ہوگا اور جو جو ہے وہ فنا وغیرہ لیل ہوگا اور کثیر قبیل ہر زندہ کو موت آوے گی اور خیر سب فوت ہو جاوے گی بہائیہ خواب غفلت سے جاگوا اور بہوشی دور بہاگو پیشتر اس کے لوگ تھکو کمین کہ فلان شخص بیمار ہے اور مرض سخت میں گرفتار کوئی کچھ دوا تبا دو یا حکیم کو بلا دو یہ طبیعت تباری لیے آوین مگر تم میں توقع شفا کی بنیادین ہر یہ مشہور ہو کہ فلان شخص نے وصیت کی اور اپنے بال کو یون تقسیم کیا اور جسکے پاس سے اپنا تھا اوس سے لیا یہ کہ کمین کہ لو صاحب اونکی زبان بند ہو گئی نہ بہائیوں نے بولین نہ ہمسایوں کو پہچانین اور بلب کہولین اور اوسوقت تمہاری پیشانی عرق سے تر ہوا اور سینہ پیای آہ سے مضطرب اور گمان موت کا کرسی صدق پر جلوہ مگر معلوم ہوا اور اپنا سفر تھکو بنظر یقین معلوم پلکین سجد ہونے سے اور زبان لفظ صحیح بولنے سے عاری ہون اور بہائی برا دسب مبتلا کر یہ وزاری کوئی کہے کہ یہ تیرا فلان برادر ہے یہ تیرا بیٹا محنت جگر ہے مگر تم کچھ جواب نہ دوزبان پر مہر خاموشی ہو پھر تم پر قضا نازل ہوا اور اعصاب میں سے روح نکلا عالم بالا میں داخل اوسوقت تمام برادری جمع ہوا اور کھن سیا جاوے او غسل دیکر تھکو پینایا جاوے عیادت کنندہ گھر بیٹہ رہین اور چاند خوب شد کمین تمہارے گھر والوں کی مد نظر تھارا مال ہوا اور تم پر جواب وہی اعمال و فاسد ہو شیخ سعدی شیرازی نے ایک طویل قطعہ میں بیان کیا ہے جس میں سے تیرا جم خیز شعر نہ یہاں باب نظر کرنا

فریاد از ان زمان کہ تن نامدین ما	بر بستر ہوان قتل و ناتوان شود
اصحاب را جو واقعہ ما جنب کنند	ہر دم کسی برسم عیادت روان شود
و آنکس کہ مشفق است ولس مہربان است	در بستن و او بر این و آن شود
و آنکہ کہ چشم بر رخ ما فگند طیب	در حال ما چو فک کند بر گمان شود
یاران و دوستان ہمہ در فکر عاقبت	کا حوال بر چگونہ و حال از چہ شان شود
تا آن زمان کہ چہرہ بگرد در حال خویش	وان رنگ ارغوانی مار عفران شود
گویند این برادر تو دین عنبریت	مار اجمال خود نہ بر حال شان شود
در ورطہ ہلاک فتنہ کشتی و جود	نیز از عمل ما بدوبے باد بان شود
آمد شد ملائکہ در وقت تبصیر روح	چون بنگریم دیدہ ما خوضشان شود
فی الجملہ روح و جسم ہم منفرق شوند	مرغ ارقنس بر آید و در آشیان شود

آوازہ در دست را می بفتد کہ خواجہ مرد تا بوقت و قیام و کفن آرند و مردہ شود از زلفش تا بہ لب گور و بر کہ ہست ہر س رو و مصلحت خویش و جسم میراث گیر کم خرد و آید بخت جو نہ نامے ز ما بماند و اجناس را مانتام یار ب مد و بخش کہ مارا دران زمان ایمان مارا غارت شیطان نگاہ را عزم دلے کہ در حرم آبا و امن و عیش	وزیم و زینت نہ پراہ و قنار شود اوراد و ذکر آن زکران تا کران شود بعد ازین از باز سر خانمان شود محبوس و مستمند دران خاکدان شود پس گفتگو سے بر سر باغ و وکان شود در زیر خاک با عشم و حسرت نہان شود قول زبان موافق صدق جہان شود تا لذت عذاب و خشم تو جان در امان شود حق را بخوان لطف و کرم میمان شود
---	--

اور بعض اکابر نے کسی بادشاہ سے فرمایا کہ دنیا کی مذمت اور دشمنی کو کون مینہاں کرے گا؟
اوسکو زہیابے جسکو وہ کثرت سے ملی ہو اور اوسکی کوئی حاجت پوری ہونے سے نہ رہی ہو کیونکہ
ایسی شخص کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کسی آفت سے میرا مال راگن ہو جاوے گا یا میری جمعیت
پریشان خواہ سلطنت کو زوال ہو گا یا جسم حوادث و امراض کا پامال یا ایسی چیز کے جانے کا
سبب اٹھنا پڑے گا جسکو دوستوں سے بھی چھپا چھپا کر مانتا غرض کہ دنیا کے ہونے سے اوسکو
اتنی آفات دیش ہوتے ہیں اسلئے اوسکو زیاب ہے کہ دنیا کو برا جانے یہ وہ بلا ہے کہ جو کچھ
اوسکو دے لیتی ہے مگر ہر بٹا کر نہیں دیتی اسکے حالات ہلتے بستے ہیں ابھی تو ایک آدمی
کو ہنساتی ہے اسی اثنائ میں دوسرے کو مار دیتا دیکھو آدمی اگر کوئی کسی پر روتا ہے تو تھوڑی دیر میں
کوئی اور رونے والے پر نالان ہوتا ہے اگر کسی کو دینے پر آتی ہے تو بعد چندے واپس لینے
کی واسطے ہاتھ پھیلاتی ہے آج اگر کسیکے سر پر تاج و افسر ہے تو کل کو سرتلے خاک اور تیر کوئی
جاوے اور کوئی تر ہے اوسکے نزدیک برابر ہے اگر جانے والے کا کوئی عوض ہے تو واہ واہ

اور اگر نہ ہے تو واہ واہ

دنیا نے ست عشوہ وہ و دستان و لیک البتہی کہ این ہمہ نہ ز نذا و کشت	باس لبغی بردا و عہد شوہری دیگر کہ چشم وار دازین سر مادی
--	--

اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ بعد حمد و صلوات کو عرض کرو
کہ دنیا جابے سفر ہے نہ اقامت کا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے اوسمیں اوتارے گئے تو عرض کیا

مقبولت و سب کے لیے امارت کے لیے امیر المومنین اس سے ڈرتے رہے اور اسکو ترک کر دینا ہی زیادہ اہم ہے اور ہمیں محتاج رہنا غنا و شرف و ہر وقت ایک بہ ایک کو فنا کرتی رہتی ہے جو اسکو غریزہ جانتا ہے اسکو ذلیل کرتی ہے اور جو اسکو جمع کرتا ہے اسکو فقیر کرتی ہے اسکا حال زہر کا سا ہے کہ جو نہ جانتا وہ کھاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے اس میں ایسی طرح رہنا چاہیے جیسے کوئی اپنے زخم کا علاج کرے کہ تھوڑے دنوں پر نہیز کیا کرتا ہے اس خوف سے کہ کہیں مدت تک تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور چند روز واکلی تلخی پر صبر کرتا ہے کہ کہیں درد مدت تک نہ رہے پس اس میں ناپائیدار فریبی مکا جفا شعار سے بچتے رہو اسکی ظاہر کی زینت صرف دھوکا ہے اور لوگوں کے پسنانے کو بڑا مغالطہ جو اسکی آرزو نہیں مبتلا ہوا اسکو بے تباہ کیے نہیں چھوڑتی اور سب کو توقع دلاتی رہتی ہے اسکی صورت دامن کی سی ہے کہ آنکھوں کی تاک اور دلوں کا اشتیاق اور نفسوں کا عشق اسی پر

اللاسنے سب اپنی شوہر و نکو مار ڈالا

عروسن دہر نکور و می و ختریت و لے و فامی کن دین سست مہر باداماد
مگر افسوس کہ میں ماندون کو گذشتہ سے عبرت نہیں ہوتی اور جو لوگ خدایو غرور جل کو پہچانتے ہیں باوجودیکہ اسنے اسکا حال فرما دیا ہے اوںکو کچھ نصیحت اثر نہیں کرتی بہت سی اسکے عاشق تھے ہیں کہ جہان اوںکی حاجت پوری ہوئی اور دنیا حسب و سخاوت ملی جہی مغرور و سرکش ہو کر معادہ بھول جاتے ہیں اور اپنی عقل کو اتنا اس میں لگاتے ہیں کہ اوںکو قدم چاہتے ہیں و لغزش گما جاتے ہیں پھر جاگنی کی وقت بڑی مذمت اور نہایت حسرت و سکران موت کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور جو شخص اسکی رغبت کرتا ہے اپنا مطلوب نہیں پاتا نہ اسکا نفس مشقت سے آرام پاتا ہے اسی حال میں دوشہ چلے تیا ہے اے امیر المومنین تم اس سے ڈرتے رہو اور حسب وقت کہ نکو اس میں زیادہ خوشی ہو اسکی کا زیادہ خوف کیجیو اسوسلے کہ دنیا دار اگر کسی خوشی میں اوپر اطمینان کرتا ہے تو وہ اسکو بچ میں دالتی ہے جو دنیا میں خوش ہوتا ہے وہ اسکے باشند و نکو مغالطہ دیتا ہے اور جو آج او میں نفع پاتا ہے کل کو ضرر اٹھاتا ہے او میں وسعت عیش بلا ہے اور لقا کا مال فنا ہے ہر خوشی غم آگین ہے اور ہر ایک احتیاجت سے قرین جو اس میں سے گذر جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا اور آئندہ چیز کا حال معلوم نہیں کہ اسکا انتظار ہو اسکی سب آرزو میں دروغ ہیں اور تمام امیدیں برباد صفا کی جہت نہ دورت ہی اور زندگی ہمہ وجہ حسرت و اومی اگر غور و قابل کرنے تو معلوم کہ اس کی نعمتوں کے خدا ہونے کا خوف خدا ہے اور مصیبت کا خوف خدا اگر بالفرض خدا تعالیٰ نے دنیا کی خبر

نہ ارشاد فرمائی ہوئی اور نہ اوسکی مثل بیان کی ہوئی تب بھی دنیا سونے کو جگا دیتی اور غافل کو ہوشیار کر دیتی یہی سبب کہ خدا تعالیٰ نے اوس سے منع فرمایا ہو تب تو بطریق اولے اوس سے ہوشیاری ضرور ہے اس فانی کی قدر قادر مطلق کے نزدیک کچھ نہیں اور جسے اوسکو پیدا کیا اسکی طرف نگاہ نہیں کی اس بات کو سوچو کہ یہ وہی پلیدی چیز ہے کہ تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مع خرائن و کلید پیش کی گئی تھی اگر آپ اسکو قبول فرمالیتے تو خدا تعالیٰ کو نزدیک آپ کے رتبہ میں سے مچر کے پیر کے برابر بھی کم نہوتا مگر آپ نے قبول نہ فرمایا اسلئے کہ خدا تعالیٰ کے امر کی مخالفت بڑی معلوم ہوئی اور سب جینے سے اوسکو بغض ہے اوسکے ساتھ محبت اچھی نجائی اور جو اوسکے نزدیک بڑی قدر تھے اوسکو قد و دنیا و اب ادب سمجھا پس خدا تعالیٰ نے جو دنیا کو نیک بختوں سے علی در کہا ہے صرف امتحان کے لیے ہے اویسے دشمنوں کے لیے جو اوسکا پیلا وا کیا ہے اونکے مقابلہ و دھوکے کے لیے یہی وجہ ہے کہ جسکو دنیا پر قدرت عطا کی ہے اوسکو وہ گمان ہوتا ہے کہ خدا نے میری بڑی عزت کی اس شخص کو وہ معاملہ یاد نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ یہو کے مائے اپنے

امام ابن ابی اثنا
روایت حسن
مسند غفل
کلیتہ اور
دوران سنہ
مسند بروایت
ابن خیر
امام ابن ابی اثنا
روایت حسن
مسند غفل
بروایت حسن

شکو مبارک یہ پتہ باندھا تھا

بل ہزاران عربیان ست و ناز

افتر قحری نہ از گراف ست و مجاز

اور ایک روایت حدیث قاسمی کی آپ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جب تم تو نگر ہی کو آتا دیکھو تو کہیو کہ کسی گناہ کی عقوبت جلد ہوئی ہے اور اگر فلسفی کو آتا دیکھو تو کہیو کہ خوب ہوا کہ یہ نیک بختوں کا شعرا آیا اور اگر چاہے تو روج اللہ اور کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اقتدار کرو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا سالن یہو کہ ہے اور شعرا خوف اور پوشاک اون جاہلی اور حرارت آفتاب کی دھوپ اور چراغ چاند اور سواری دونوں پاؤں اور کمانا اور سیوہ نہایت رات کو سوتا ہوں جب کچھ نہیں ہوتا صبح کو اٹھتا ہوں تب کچھ نہیں ہوتا اور روی زمین پر مجسمہ زیادہ تو انگڑ اور کوئی نہیں حضرت وہب بن منبہ رحم فرماتے ہیں کہ جب خداوند کریم حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون لعین کے پاس بھیجا تو انکو ارشاد فرمایا کہ تم اوسکے لباس دنیاوی سے مست ہونا اوسکی کل مہرے ہاتھ میں سے بدون میرے حکم نہ ہونا نہ انکے منہ بند کرتا ہے نہ سانس لیتا ہے اور تم اوسکے زرق برق سے کچھ تعجب مت کرنا یہ صرف دنیا ہی کی شیب ہے اور دولت مندوں کی زینت اگر میں چاہوں تو دنیا کی آرائش سے تمکو بھی ایسا آراستہ کروں کہ فرعون بھی دیکھے تو جان لے کہ مجھ سے اتنی ریاسیت ممکن نہیں مگر میں

کمال

ہمارے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا اور تم سے یہ سب اس میں علیحدہ رکھوں گا میں اپنی دوستوں کو
 ایسا ہی کرتا ہوں دنیا کی نعمتوں سے اونکو ایسا علیحدہ رکھتا ہوں جیسا کوئی شفیق چروایا اسے گلہ
 کو مملکت چراگا سے بچاتا ہے یا کوئی مشفق ساریاں اپنے اونٹوں کو خارشن والی اونٹوں کے
 پاس بٹھلاؤں سے روکتا ہے اور یہ بات اسوجہ سے نہیں ہے کہ وہ لوگ میرے نزدیک ذلیل ہو
 بلکہ اس نظر سے ہے کہ میری کرامت و انعام کو صحیح مسلم توقیر کے ساتھ پورا حاصل کریں میرے
 دوست جو میرے لیے زینت کرتے ہیں انکسار اور خوف اور خضوع اور تقویٰ سے کرتے ہیں
 باتیں اونکے دل و عین جی رہتی ہیں اور جسموں پر ظاہر ہوتی ہیں یہی امور اونکے شعار و ڈھانچہ
 اوپری اونکو دل و لکھی ستارے پائندہ جس نجات پر کہ اونکی فلاح ہے اور جس رجالی کہ اونکو توقع ہے یہی
 باتیں ہیں اور جس بزرگی پر اونکا ناز ہے اور جس علامت کو کہ اونکی شناخت ہے وہ بھی یہی ہیں
 جب ایسے لوگ ملو میں تو اونکی تعظیم کرنا اور بانکسار دل و زبان میں آنا اور جان کو کہ جو شخص
 کسی دوست کو ڈراتا ہے وہ مجھ سے برسرِ رخاں آتا ہے قیامت کو میں اس سے اسکا عوض لوں گا
 انتہی اور ایک نور حضرت علی کریم اللہ وجہ نے اثنائے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ امیو لو جو جان لو
 کہ تمکو مرنا ہے اور بعد موت کی اٹھنا اور اپنے اعمال پر وقوف پا کر اونکی خبر کو پہنچنا پس زندگی
 دنیا پر مت پہلو اور ان باتوں کو مت پہلو دنیا مصیبت کا گھر ہے فنا ہونا اسکا معروف ہے اور
 دہوکا دینے میں موصوف ہر ایک چیز کا انجام زوال ہے اور اسکا کیسے پاس ہمیشہ ہنسنا
 نہ اسکے حالات تبدیل سے مامون ہیں نہ اسنے باشندے آفات سے مصون جب آدمی کو اوپر
 راحت و سرور پہنچتی ہے یکایک مصیبت آجاتی ہے اسکے احوال مختلف باہر گرہیں اور مراد
 متغیر نہ اسکے عیش کو قیام ہے نہ راحت کو دوام باشندے دنیا کے ہر ہن میں کہ جنگ و امن تیر
 نشانہ بناتی ہے اور موت سے بے باک اڑتی ہے موت ہر ایک کے سر پر قائم ہے اور ہر ایک چھوٹا
 سب کو لازم اسے اللہ کے بند و آج دنیا میں تمہارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا جو
 عمر میں زیادہ اور قوت میں قوی اور آبادی میں اکثر اور مغانات میں اعلیٰ تھے مگر دنیا کے طول و نقل
 سحاب اونکی آواز نہیں نکالتی اونکے جسم ٹر گئے اور شہر الٹ گئے اور مغانات ٹر گئے یا وہ مگان عایشان
 اور گاہکے اور عمدہ فرش تھے یا اب تہراؤں میں اور خاک گوز اور گوشہ بحد ہے جگہ اون قبر بنی
 ایک دوسرے کے قریب ہو اور اونکے رہنے والے اجنبی اور غریب ہیں موصوف علامت و احوال
 اور متشاغل اہل محامہ میں جا پڑے ہیں کہ نہ اونکو آبادی سے موافقت ہے نہ بہائی بندوں و بندگان

اور اسکی تھاکی مقدار پوچھی گئی تو جواب میں فرمایا کہ دنیا اسوقت کا نام ہے جس میں آدمی اپنے
 جسکتا ہے اسواسطے کہ جو زمانہ اسوقت سے پیشتر گزر چکا ہے وہ تو اسکو مل نہیں سکتا اور جو
 ابھی آیا نہیں اسکا حال معلوم نہیں کہ ملے گا یا نہیں اور وقت کا حال یہ ہے کہ دن جب اچھی طرح
 گزر جاتا ہے تو رات اسکے ماتم میں سمیہ پوش ہوتی ہے اور گہری گہری ہوتے ہوئے طے ہو جاتا
 اسکے حوادث انسان پر برابر آتے ہیں اور تغیر و نقصان پہنچاتے ہیں اور زمانہ کا کام بھی ہے
 کہ جاعثوں کو متفرق کرے اور جہتوں میں اتاری ڈالے اور دولت کو ایک ہاتھ سے دوسرے کے
 پاس پہنچا دے اسکی اہل بہت طویل ہے اور زندگی بہت قلیل اور پھر سب کا رجوع رب جلیل
 کی طرف ہوگا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جس بات کیواسطے
 تم یہاں ہوئے ہو اگر اسکی تصدیق کرو تو تم بیوقوف ٹھہرتے ہو اور اگر تکذیب کرو تو ہلاک ہوتے ہو
 یعنی تمکو ہمیشہ رہنے کیواسطے یہ کیا ہے مگر ایک عالم سے دوسرے عالم میں بھیجے جاوے گا اور بند
 خدا تم اب اس جگہ میں ہو کہ اگر اسمیں کہنا نہ کہنا تو اگلے میں آگے اور پانی پیتو اچھو لگے کسی
 نعمت سے تمہاری خوشی پوری نہیں ہوتی کہ دوسری نعمت کی جدائی سرٹتی ہے جس سے تمکو
 رنج ہوتا ہے اب اپنی مالک سمجھو کہ کیا ہوتا ہے اور کہاں ہمیشہ رہنا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو
 اس قول کے بعد اتنا کر یہ غالب ہوا کہ منبر پر سے اتر آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبہ میں
 ارشاد فرمایا کہ میں تمکو وصیت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا کو ترک کرو گو تمکو اسکا
 چوڑنا اچھا معلوم نہو مگر وہ تمکو چوڑی لگی تم اسکو دنیا کرنا چاہتے ہو اور وہ تمہارے جسموں کو
 پرانا کیے جاتی ہے تمہاری اور اسکی مثل ایسی ہے جیسے مسافر کسی راہ میں چلے اور گویا
 اسکو ملے کر لین یا پہاڑ پر پہنچیں اور اسپر مثلاً چڑھ چکے راہ تو چلتے چلتے کسی حد پر ختم ہی ہو جاتا
 اور اکثر ایسا ہی ہے کہ جسکی بات دنیا میں بنی ہوئی ہے موت کا جلد باز پیدا وہ اسکے پیچھے ہے
 یہاں تک کہ دنیا سے جدا ہو جاوے پس اسکی تکلیف و نقصان میں مضطرب نہونا چاہیے کہ آخر کو
 شتقطع ہو جاوے گی اور نہ اسکے متاع و دولت پر خوش نہونا چاہیے کہ وہ بھی انجام کو جانی
 رہے گی مجھے طالب دنیا سے بڑا تعجب ہو کہ وہ تو دنیا کا طالب ہے اور موت اسکی طالب اور غافل
 سے تعجب ہو کہ اسکو غفلت ہو مگر اسکے خال سے غفلت نہیں کیجاوے گی اور حضرت محمد بن حسین رحمہ
 فرماتے ہیں کہ جب عاقلوں اور عالموں اور عارفوں اور دویوں کو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ لا دنیا کی
 حقارت کی اور اسکو اپنے دوستوں کے لیے اچھا نہیں جانا اور وہ اسکی نزدیک بہت حقیر و ذلیل ہے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اوسمین زہد فرمایا اور اپنے یاروں کو اوسکے فتنہ سے ڈرایا تو انہوں نے اوسمین سے میانہ روی کے طور پر کہا یا اور زیادتی کو اپنا توشہ آخرت بنایا اوسمین سے بقدر کفایت لیا اور جس مقدار سے کہ اوسمین پڑیں اوسکو ترک کیا پوشاک مقدار ستر عورت اختیار کی اور غذا میں سے اوسنے مقدار دفعہ گرسنگی کما فی دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ فانی ہے اور آخرت کو جا کہ باقی ہے اسی وجہ سے دنیا میں سے اوسقدر توشہ لیا جیسے مسافر لیتا ہے پس دنیا کو اجاڑا اور آخرت کو آباد کیا آخرت کی طرف چشم دل سے دیکھا اور جانا کہ غم قریب چشم ظاہر سے بھی دیکھیں گے ایسے اوسکی طرف دل سے کوئی کیا اس خیال سے کہ آخر جسم سے بھی اوسی کی طرف جانا پڑے گا تو بڑی سی مشقت دنیا میں اٹھا کر بہت دنوں کی عیش حاصل کی یہ سب باتیں اوندکو خدا تعالیٰ کی توفیق سے ہوئیں کہ جو کچھ اوسنے اوندکے لیے محبوب جانا اوسکو انہوں نے محبوب سمجھا اور جس چیز کو اوسنے برہم سمجھا اوسکو انہوں نے بھی برہم تصور کیا

میسر بیان دنیا کی کیفیت کا مثالوں میں

جاننا چاہیے کہ دنیا بہت جلد گزراں ہے کسی کو وعدہ بقا کرتی ہے الا اسکے خلف وعدہ کا کوئی نانا ہے ظاہر میں دیکھو تو ٹھہری معلوم ہوتی ہے حالانکہ بڑی تیز رفتار سے جلد جلد بہا گتی ہے اوسکی حرکت دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتی الا انقضاء سال و ماہ سے محسوس ہوتی ہے اس باب میں اسکی مثال سایہ کی سی ہے کہ وہ بھی ظاہر میں حرکت کرتا معلوم نہیں ہوتا مگر حقیقت میں متحرک رہتا ہے اوسکی حرکت آنکھ سے نہیں دیکھتی بلکہ عقل سے معلوم ہوتی ہے اور دنیا کو سایہ کے ساتھ مشابہت بھی دی ہے چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے جو ذکر دنیا کا ہوا تو آپ فرمایا

دہلنا ہوا سایہ کہو یا خواب پریشان +

کہاتے ہیں فریب اسکا وہی جو کہ ہیں نادان

اور حضرت امام حسن علیہ السلام اکثر تشبیہ دنیا میں شعر فرماتے

یا اھل الدنیا دنیا کلبقاء لھک
ان اغمتم سارا البطل ذائد حریق

اور مشہور یوں ہے کہ یہ شعر حضرت علی کریم اللہ وجہہ انکے والد زہر گوار کا ہے اور روایت ہے کہ ایک اعرابی کسی قوم میں ممان ہوا اور انہوں نے اوسکو کھانا کھلایا پہر ایک خیمہ کوسایہ میں سو گیا اور لوگوں نے خیمہ کو کھڑا کیا اوسکو جو دھوپ لگی اوٹھ کر اٹھا اور یہ شعر پڑھا

دنیا ہے مثال سایہ و تائم
دہلنا اوسے ایک دن سے لازم

اور چونکہ دنیا اپنے خیالات سے آدمی کو دھوکا دیتی ہے اور اوسمین کلنگ کے بعد کچھ بھی ساتھ نہیں رہتا

یہ اسی لذت دنیا
والو اسکی
چاہیے نہیں البتہ
فلکے سایہ کو جو
کھانا بیوقوفی کا

اس اعتبار سے اسکی مثال خیالات خواب کی سی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے **الدنيا حلم**
واهلها علىها چھارون و معاہدوں اور یونس بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دلیق قشبیہ دنیا کی
 یون وی ہے کہ جیسے سوتا آدمی خواب میں کسی بڑی یا بہلی بات سے رنجیدہ یا خوش ہوا کرتا ہے وہی
 ہی لوگ بھی گویا خواب میں رنج و راحت دنیاوی دیکھ رہے ہیں میرا بعد چنانکہ کیلکی تو کہہ بنا پونکہ
 جب آنکہ نہتی تو دیکھتے تھے سب کچھ

جب آنکہ نہتی تو دیکھتے تھے سب کچھ

اور تشبیہ دنیا میں بعضوں کا یہ قول ہے

دنیا خواب ہے ست و زندگانی درو

اور اس اعتبار سے کہ دنیا اپنے اہل و اولاد کی دشمن جانی ہے اور انکو تباہ و برباد کرتی ہے

اسکی مثال اس عورت کی سی ہے جو مردوں کے واسطے اپنے آپکو بنایا سنوارا کرے اور جب

کسی سے بیاہی جاوے اسکو فوج کر ڈالے یہی حال دنیا کا ہے کہ اول اول بہت اچھی و نرم نازک

معلوم ہوتی ہے مگر آخر کو تباہ کر دیتی ہے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے دنیا ایک

پوپلی بڑیا کیصوت میں آئی ہر ایک طرح کی زینت سے آراستہ و پیراستہ تھی آپ نے پوچھا کہ تو نے کتنے

شوہر کیے اسنے جواب دیا کہ مجھ کو شمار نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ وہ سب تجھ کو چھوڑ کر گئی یا تجھ کو طلاق

دیدہی اسنے عرض کیا کہ میں نے اسکو فوج کر ڈالا آپ نے فرمایا کہ پیر تیری باقی شوہروں کی خرابی ہے

کہ پہلوں کا حال دیکھ کر عبرت نہیں کرتی تو ایک ایک کے مارتی جاتی ہے اور وہ تجھے نہیں دے

مجو درستی عہد از زمان سست نہاد

اور اس اعتبار سے کہ دنیا کا ظاہر کھپا و باطن کچھ ہے اسکی مثال ایسی تصور کرنی چاہیے کہ ایک

بڑہیا بد صورت اپنی اوپر خوب عمدہ پوشاک زیبور پہنے اور منہ پر برقع ڈالکر لوگوں کو فریب دے

جب انکو اسکے باطن کا حال معلوم ہوا اور منہ پر سے کھٹکٹ اوٹھا کر دیکھیں تو اسکے اتباع سے

نا دم و خجل ہوں اور اپنی کم عقلی اور دھوکا کھانے سے شرمندہ عمار بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے

خواب میں ایک بڑہیا دیکھی جسکی کمال سکڑی تھی اور زیور و لباس میں لدی تھی آدمی اسکی گرد

تعجب سے دیکھ رہے تھے میں نے پاس آکر اسکو دیکھا تو لوگوں کی اسکی طرف دیکھنے سے نہایت متعجب ہوا کہ اسکی

طرف کیوں بابل ہیں آخر اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اسنے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا تو کون

ہے اسنے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں میں نے کہا کہ خدا تیری شہر کی پادری اونسی کہا کہ اگر میری شہر کی پادری ہو تو تو

میںے کو برباد بنا اور لوگوں کی عیاشی نہ کرتی ہیں کہ میں تو اسکی کہ بغداد میں ہو چوں دنیا کو خواب میں ایک بڑہیا ہوں

اور میں آسکتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ اِنَّمَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا مِثْلُ بِلَالٍ وَفَنَدَهُ دَانِمًا مِثْلَ كُلِّ حَقٍّ
مِثْلُ الْوَعَامِ اِذَا طَابَ عِلَالُهُ طَابَ اسْقَلُهُ اِذَا احْبَبْتَ عِلَالَهُ خَبِثَ اسْقَلُهُ اور ایک حدیث میں
حضرت انس فرمے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مِثْلُ بِلَالٍ مِثْلُ الدُّنْيَا مِثْلُ نَوْبِ
بَشَوِّ مَنْ اَوَّلَهُ اِلَى الْخَرَدِ فَقِي مَتَعَةً لِقَا الْخَيْطِ فِي الْخَرَدِ فَيُوشِكُ ذَلِكَ الْخَيْطُ اَنْ يَنْقَطِعَ اِسْ حَاشَا
مِنْ اِسْ بَاتِ كِي مِثَالِ بَاتِ كِي دُنْيَا جِسْتِ رِ بَاتِي ہے بِنِسْتِ گزشتہ کے بہت کم ہے اور اِس وجہ سے
کہ دنیا کا ایک علاقہ دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور مرنے تک یہی سلسلہ رہتا ہے اسکی مثال
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یون ارشاد فرمائی ہے کہ طالب دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص
پیاس کے لیے کھاری پانی پیوے کہ جتنا زیادہ پیے گا وتنا ہی پیاس زیادہ ہوگی یہاں تک کہ آخر کو
مر جاوے گا اور اِس باعث سے کہ دنیا کا آغاز اچھا معلوم ہوتا ہے اور انجام طہید ہوتا ہے اوس کی
مثال غذا کی سی ہے یعنی شہوات دنیاوی و دینی ایسی اچھی معلوم ہوتی ہے جیسے شہوات غدا سہہ میں
اور مرنیکے وقت دلکی شہوات دنیاوی سے آدمی کو کڑھت اور بدبو ایسی ہی معلوم ہوگی جیسے غذا
سے جب معدہ میں ہونچکر اپنے کمال کو پہونچتی ہے مثلاً جِسْتِ رِ غذا لذیذ و مزہ دار اور چکنی خواہ شیرین
ہوگی اوسیقہ راوسمین بدبو اور کثافت زیادہ ہوگی اسی طرح دل کے شہوات میں سے جو سنی شہوات
قوی اور لذیذ ہوگی اوسکی کڑھت اور بدبو مرنیکے وقت زیادہ ہوگی بلکہ یہ بات زندگی میں ہی سمجھیں
کہ اگر کسی کا گھر باچھن جاوے اور مال و اولاد و زن و فرزند لٹ جاوین تو اوسکو مصیبت و درد
اوسی چیز کا زیادہ ہوگا جس سے محبت زیادہ تھی اور بہت لذیذ جانتا تھا اور کثرت سے حرص کرتا تھا
خلاصہ یہ کہ جسکا ہونا جِسْتِ رِ اچھا معلوم ہوتا ہے اوسیقہ راوسکے نہونے سے رنج بھی ہوتا ہے اور
موت سے بھی غصہ بھی ہے کہ دنیا کی نعمت جاتی رہی اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے صخاک بن سفیان کلابی سے فرمایا کہ تم اپنی غذا تک مرج کے ساتھ کھا کر پیر پانی اور دوپٹے پیر
اونہون نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ پیر اوس غذا کا کیا بنتا ہے انہون نے عرض کیا کہ وہ
آپ جانتے ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ دنیا کو اوس چیز کی مشابہ فرماتا ہے جو انجام کو خدر
بنجاتی ہے اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الدُّنْيَا ضَرْبٌ مِثْلُ
اَلْبَنِ اَدَمَ فَاَنْظُرْ مَا يَكُونُ مِنْ بَنِ اَدَمَ وَاِنَّ فَرْجَهُ وَمَلْجَأَهُ اِلَى اَمٍ يَضِيْرُ اور فرمایا اِنَّ اللہَ ضَرْبٌ مِثْلُ الدُّنْيَا
لِطَعْمِ اَبْنِ اَدَمَ مِثْلًا وَضَرْبٌ مِثْلُ طَعْمِ اَبْنِ اَدَمَ لِدُنْيَا مِثْلًا وَاِنَّ فَرْجَهُ وَمَلْجَأَهُ اور حضرت حسن مجتبیٰ
فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اول غذا میں خوب مصالحو اور خوشبو ڈالتے ہیں اور پیر اوسکو

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

کہاں وال آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ اسکی تفسیر میں حضرت
ابن عباس فرماتے ہیں کہ طعام سے مراد وہ صورت ہے جو غذا کے انجام کو پہنچاتی ہے اور ایک مختصر
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ شرم آتی ہے اپنے
فرمایا کہ شرمناک ہے پوچھ لو اس سے عرض کیا کہ جب آدمی پانچا نہ سے فارغ ہو لیا اوسکو دیکھو
فرمایا کہ ہاں فرشتہ اوسکو یوں کہتا ہے کہ جس چیز کا بخل کیا کرتا تھا اوسکو دیکھ کہ اوسکا انجام کیسا ہوا
اور حضرت بشیر بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ لوگو چلو مکہ دنیا دکھاؤ اور اُنکو کسی گھوڑے پر لیجا کر فرماتے
کہ یہ اُنکے میوے اور مرغ اور شہد اور گہی ہے اور آخرت کی نسبت کر دنیا کی مثال اس حدیث
شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مقدار آخرت میں ایسی ہے جیسے
کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ انگلی پر کس قدر پانی آیا یعنی آخرت کو سامنے دنیا پیچ ہے اور
اس وجہ سے کہ دنیا دار دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل ہوتے ہیں اور پر بڑی بڑی حقیقتیں
اٹھاتے ہیں اوسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے چمہ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور ایک جزیرہ میں پہنچیں
وہاں پہنچ کر ملاح نے اُنکو اجازت دی کہ جسکو قصداً حاجت منظور ہو وہ یہاں اور ترجا و مکرر
مقام خوفناک ہے یہاں سے جلد اپنا کام کر کے واپس آنا ورنہ کشتی کہل جاوے گی یہ لوگ کشتی سے پرہیز
اور اطراف جزیرہ میں پہل گئے یہ بعضوں نے تو ناخدا کے قول پر عمل کیا اور قصداً حاجت کرتی ہو
کشتی کی طرف چلو آئے اور کشتی کو خالی دیکھ کر خوب فراغت کی جگہ اور خاطر خواہ آسائیں کا مکان لے لیا
اور بعضوں نے جزیرہ میں توقف کر کے اُسکے شگوفوں اور غنچوں اور سیانوں اور نعمات دل آویز
اور جانوروں کے چھپے فرحت انگیز اور جوان بونہوں اور معاون کوناگون اور نقش و نگار غریبہ اور
اشکال عجیبہ کی سیر کی مگر خوف کشتی کے نہ ملنے کے سیر کرتی ہی جلد پہ آئے اُنکو گویا ہلکا سا مکان
وسیع تو نکلا تاہم اچھی طرح بٹھیہ کیے اور بعضوں نے جوان اشیاء مذکورہ بالا کو دیکھا لٹو ہو گئے
اور صدف و جواہر اور سیوہ و گل کی خوبی اس قدر دلیں کہ یہی کہ اُنکے چوڑے نیکو دل بچا ہا انہیں سے
کچھ ساتھ لے لیے کشتی میں اگر مکائین گنجائش اتنی ہی نہ دیکھی کہ خود اچھی طرح بٹھیہ سکیں بوجہ کے
کہنے کا تو کیا ذکر ہے مجبوری اُنکو اپنے سر پر لا کر کشتی میں بٹھیہ گئے مگر اپنی اس حرکت سے ناام
تھے کہ ناحق اُنکو لیا اور مفت میں در دسرا ورو بال مول لیا اور کچھ لوگ جنگو غنیمت گسکر کشتی کو بالکل
بھول گئے اور اتنی سیر کی کہ ناخدا کی آواز سنی نہ سنی مگر باوجود اسکے درندوں کا خوف دلیں تھا
اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس فراز و نشیب میں لغزش بھی ہوگی اور مضیبت اٹھانی پیرگی بل و فتن اور کھڑو

بیشمار دنیا کی نعمت کی تائین
بیشمار دنیا کی نعمت کی تائین
بیشمار دنیا کی نعمت کی تائین

میں کانٹے چھبین کے ٹھنیوں سے بدن چرے گا اور ہولناک سے کلیمہ کا پنے گا جہاڑو سے کپڑے
چھٹکر ننگے رنجاو شیکے اور پر اگر لوٹنا چاہیں گے تو بن نہ آویگا اسی اثنائیں آواز کشتی والوں کی
سنگر بوجہ کے گٹھے سر پر لے جو کنارہ پر پونچے تو او سمین جگہ بنائی کنارہ ہی پر ہو کے پلیسٹر مر
اور بعضوں کو کشتی والوں کی ہی آواز نہ سنائی دے اور کشتی ہی چلدی تو انکا حال یہ ہوا کہ کچھ
تو غوراک درندوں کی ہوئے اور کچھ حیران پریشان ہٹک ہٹک مر گئے بعضے دلدل میں جا کر بعض
سانپ چھو کھا گئے غرض سب کی سب اس طرح خوار و زار مر رہے گئے اب جو لوگ کہ کشتی میں بوجہست
سوار ہوئے تھے انکو اون چیز ذیلی حفاظت کا فکر ہوا مکان تنگ پہلو ہی سی تھا کچھ عرصہ کے بعد
پہول مر جاکے اور تپہ وغیرہ کے رنگ متغیر ہو گئے اور میوہ وغیرہ بگڑ کر سڑ گئے بد بو آنے لگی اور
یک نشہ ووشد کا مضمون ہوا کہ پہلے صرف کہنی ہی کی دھت تھی اب بد بو سے ایذا ہونے لگی پھر کوئی
صالح سنو جہا بجا سکے کہ او سکودریا میں ڈال دیا کر او سکی بد بو اور خوراک کی اتنی تاثیر ہوئی کہ گھر پہنچنے
تک بیمار پڑ گئے اور بہت دنوں ہنگ ہنگا کیے اور جو ان سے پہلے کشتی میں آئے تھے انکو البتہ شیشے
میں خاطر خواہ آسائش تو ملی الا وطن میں پہونچ کر صحیح و سالم رہے کچھ دکھہ روگ نہوا اور جو لوگ
اول ہی اول چلے آئے تھے وہ کشتی میں ہی چین سے رہے اور وطن میں ہی راحت و آرام سے رہے
پس اگر تباہل دیکھو تو یہ حال دنیا کو گو نکاہے کہ وطن اصلی کو بھول کر اس جزیرہ کے گلزار اور تپہ وون
اور چاندی سونے پرانے غافل ہیں کہ انجام کا فکر ذرا نہیں کرتے یہ معلوم نہیں کہ مرنیکے وقت سیب
زینت کی چیریں گردن پر و بال ہونگی گواہ انکی آنے کی خوشی اور جانی کا غم ہوتا ہے اور اس مصیبت
میں سہی مبتلا ہیں الا جسکو خدا بچا دے اور اس نظر سے کہ خلقت دنیا کے فریب میں آجاتی ہے
اور باوجود خدا تعالیٰ کے خوف و لائیکے اللہ تعالیٰ کے قول پر ایمان ضعیف کہتی ہے او سکی مثال
اس حدیث میں ہے جو حضرت حسن رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ
سے فرمایا کہ میری اور تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کے لوگ کسی جنگل پر غبار بن
چلیں اور چلتی چلے یہ نوبت پہونچ جاوے کہ یہ سب خبر نہی کہ حینار راہ طر کر چکے ہیں وہ زیادہ ہے
یا جو باقی رہا ہو وہ زیادہ ہے پس اونکا کھانا پینا تمام ہو جاوے اور اسی جنگل میں کمریں بول ڈر
وراجلہ پڑ رہیں اور جیسے ہسے ہاتھ وہ ہوشیہیں جب اونکی یہ نوبت پہونچی تو دور ہی ایک آدمی کی
صورت دیکھیں کہ لباس پہنے چلا آتا ہے اور او سکے کپڑوں سے پانی چٹکتا ہے کمان کرین کہ کچھ
کسی زرخیز زمین سے آتا ہے وہ جگہ ہیا۔ منے قریب معلوم ہوتی ہے جب وہ پاس آکر اسے پوچھ کر

تمہارا کیا حال ہے اوس سے کہیں کہ جو حال ہے وہ عیان ہے عیان راجہ بیان وہ جواب میں کہ ہلکا اگر میں لگو یا پانی اور باغ تباہی تو کیا کروے جواب دین کہ ہم تیری اطاعت کسی قیمت میں فرور نہ گشت نہ کرینگے اوسنے کہا کہ اگر سچ کہتے ہو تو اس عہد کو چاکر دو انہوں نے خدا کی قسم کہا کہ عہد شکنی کیا کہ ہم ہرگز نافرمانی کسی بات میں نہ کرینگے غرض کہ اس عہد کے بعد اوسنے عہدہ یانی اور باغ جبہ بند بنلا دیا اور چند روز خود اوغین رہا پھر اوسنے کہا کہ بہائیوں سنتے ہو انہوں نے کہا کہ کہو کہا کہ بیان ہے جلد و بوجہ کہ کمان جائیں کہا کہ ایسے چشمہ اور باغ میں جو اس سے کہیں اعلیٰ ہے اسکو نہکے بعضوں نے تو یہ کہا کہ خدا خدا کر کے تو ہکویہ جگہ نعمت غیر تر قہم ملی ہے اس سے بہتر کو لیکے ہم کیا کریں اور کم لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب اس کے ساتھ عہد کر چکے ہو کہ کسی بات میں نافرمانی نہ کرینگے بلکہ جو شخص اس شخص نے کہا تھا و سیاہی ہوا اب بھی اسکا قول بیشک درست ہو اور اسی خیال سے اوسکے ساتھ ہو لیے اور باقی لوگ وہاں ہی پڑے ہے صبح کو دشمن نے تاخت کر کے بعضوں کو قتل اور بعضوں کو اسیر کر لیا ف مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث میں اوس شخص سے مراد ذات پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ امت کو آخرت کی طواف بلاتے ہیں پس جسے **وَلَا يَخْشَى خَيْرَ لَكَ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ** کو پس جانا اور دنیا سے دل برداشتہ ہو کر اوکا اتباع کیا وہ تو سلامت ہو رہے دشمن بانی شیطان زمرہ میں داخل ہو کر خسار دنیا والاخرتہ ہوا اور پس محاط ہے کہ لوگ دنیا میں اول اول فرے اڑ رہے ہیں اور آخر کو اوسکی جدائی سے درہستی ہیں اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مکان بناوے اور اوسکو خوب آراستہ کرے اور پھر ایک ایک قوم کو جدا جدا اپنے بیان بلا کر دعوت کرے جب ایک قوم کہ سن آوے تو ایک سو نیکی عطردان میں اوسکے سامنے غطر وغیرہ رکھ دے کہ اوسکو سونگہ کر اور وں کیواسطے چوڑ جاوے اوسنے رسم کی ناواقفیت سے یہ خیال کر لیا کہ یہ برتن سمیت ہکو ملا ہے اسی جہت سے دلوں خوب اوپر تعلق کر لیا جب مالک خانہ نے وہ برتن واپس لے لیا تو تعلق دے کے باعث کمال رنج ہوا اور جسکو دستور معلوم تھا اوسنے خوشبو بھی سونگھی اور مالک کا شکر گزار بھی ہوا اور خوشی سے وہ برتن مالک کو حوالہ کیا اسی طرح جو شخص دنیا میں خدا تعالیٰ کی عادت سے واقف نہ جانتا ہے کہ یہ دنیا فتنہ گزرنے والوں پر وقف ہے اسلیے کہ اسگے توشہ آخرت لین اور سطح مسافر عاریت کی چیز و نہ منتفق ہوتے ہیں اوس طرح اشیاء دنیاوی سے فائدہ اٹھاوین اور بھہ تن اوہیں مصروف نہوں کہ جدا ہونے کے وقت مصیبت پہنچے یہ ہیں دنیا کی مثالین اور اوسکے آفات و غوائل کی تشبیہیں خداوند کریم ہکو بھی توفیق اس سے پہنچنے کی عنایت کری

اور اس کے بعد بھی لکھا ہے کہ

چوتھا بیان دنیا کی حقیقت اور ماہیت کا بندہ کے حق میں
 جانتا چاہیے کہ صرف مذمت دنیا کا جان لینا کافی نہیں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ قابل مذمت کونسی
 دنیا ہے اور کس دنیا سے اجتناب کرنا لازم ہے اس واسطے ان دونوں باتوں کا بیان کرنا ضروری ہے
 کہ دشمن خدا اور ابن معرفت یہی ہیں پس کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت دل کے دو احوال کا نام ہے جو
 حال کہ دلیہ قریب ہی یعنی موت سے پہلے اسکو دنیا کہتے ہیں کہ دنیوی سے قرب و شوق ہے
 اور جو حال متاخر ہے یعنی بعد موت کو اسکو آخرت بولتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں اسی
 ہیں کہ ان سے غرض اور خواہش اور لذت موت سے پہلے رہتی ہے وہ آدمی کے حق میں دنیا میں
 داخل ہیں مگر اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کی طرف رغبت ہو وہ خواہ خواہ بری ہے بلکہ اولیٰ
 تین قسمیں ہیں اول تو وہ اشیا جو آخرت میں ساتھ رہیں اور انکا ثمرہ بعد موت کے معلوم ہو وہ دنیوی
 ہیں علم اور عمل علم سے مراد وہ علم ہے جس سے معرفت ذات و صفات و افعال الہی اور ملکات و کمالات
 اور رسولوں اور زمین و آسمان کے ملکات کی معرفت اور شریعت نبوی حاصل ہو اور عمل سے غرض عبادت
 خالص خاص خدا کی ہے پس عالم شمع اگرچہ بعض اوقات علم سے ایسا مانوس ہوتا ہے کہ سب چیزیں
 زیادہ لذت علم میں پاتا ہے یہاں تک کہ خواب و خوراک و ملاقات زن و فرزند اسکے لیے چھوڑ دیتا
 اور سب سے زیادہ اسی میں فرہ پاتا ہے اور یہ لذت اسکو مرنے سے پہلے ہی ہوتی ہے تاہم اسکو
 ہم دنیا و مذموم میں شمار نہیں کرتے بلکہ اسکو صرف دنیا میں ہی شمار کرنا چاہیے آخرت ہی میں تصور کرنا چاہیے
 اسطرح عابد بھی اپنی عبادت میں ایسی علاوت و لذت پاتا ہے کہ اگر اسکو بالفرض روک دیا جائے
 تو سخت عذاب میں مبتلا ہو یہاں تک کہ بعض عابدوں کا قول ہے کہ موت سی اور تو کچھ فر نہیں
 اتنا خوف ہو کہ تہی جاتا رہیگا اور ایک اور عابد دعا مانگتے تھے کہ الہی مجھ کو قبر میں قوت نماز و رکوع
 و سجدہ کی عنایت کرنا تو گویہ لذت سرورست اسکو حاصل ہے اور باعتبار اشتقاق کے دنیا اسے کہہ
 سکتے ہیں لیکن جس دنیا کی مذمت وار ہے وہ چیز یہ نہیں اسطرح حدیث شریف میں وارد ہے
 کہ حبیب اللہ الرحمن نبی اکمل اللہ الشہادۃ و الطہرۃ و الشہادۃ فی الصلوٰۃ آمین نماز کو بھی لزام دنیاوی ہے
 ارشاد فرمایا اس باعث سے کہ اول تو وہ محسوسات میں سے ہے اور جتنے محسوسات ہیں وہ دنیا
 عالم میں داخل ہیں علاوہ ان میں رکوع و سجود میں جو اعضا کی حرکت سے انکو لذت ہوتی ہے یہ بھی
 دنیاوی لذت ہے مگر ہم اسکا یہ ایسی لذتوں سے تعریض نہیں ہوتے اور اسکو دنیا تصور نہیں کرتے
 بلکہ جس دنیا کی مذمت ہو اسکو بیان کرنے کے دوسری قسم خطوط اور لذات کی وہ ہے جس سے مراد

مذمت دنیا کی چیزیں
 دنیا کی لذتیں
 دنیا کی محسوسات
 دنیا کی خواہشات
 دنیا کی رغبتیں
 دنیا کی اشتیاقیں
 دنیا کی توجہیں
 دنیا کی رغبتیں
 دنیا کی اشتیاقیں
 دنیا کی توجہیں
 دنیا کی رغبتیں
 دنیا کی اشتیاقیں
 دنیا کی توجہیں

مندی میں قائم ہو اور آخرت میں لہجہ شکر ملے جیسے کناہو سے لذت یاب ہونا یا مباحات سے
دائم ضرورت مستفید ہونا جسکو رفاہیت اور رعوت کہتے ہیں مثلاً بہت سی دھیر چاندی سونے
سے اور کمزور اور چوپاؤں اور زراعت اور لونڈی غلام اور مکانات بلند اور لباس فاخرہ اور
غیرہ غذاؤں سے متنعم ہونا ان سب کا خاتمہ سے پہلے ہی ایک سیلے دنیا مذموم میں داخل ہیں
اور ہمیں کلام طویل ہے انہیں سے کسکو فضول تصور کریں اور کسکو داخل حاجت سمجھیں کیونکہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے پرسچا کہ
انہوں نے وہاں دو درم صرف کر کے ایک پاخانہ بنایا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکو یوں
لکھا کہ عمر بن خطاب امیر المومنین کیطریقے عوام کو معلوم ہو کہ فارس اور روم کی عمارتوں میں وچتر
موجود تھی جو مکہ کافی ہوتی دنیا کی آبادی کیوں کی جسکے خراب کرنے کا حکم خدا تعالیٰ نے دیا ہے
اب بغور پوچھو پوچھو میرے خط کو تم مع اہل و عیال و مشق میں چلے جاؤ فقط حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی ہر
و مشق ہی میں ہے پس دیکھنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قدر کو بھی دنیا سے فضول سمجھا تیسری قسم
لذات کی وہ ہے کہ ان دنوں متمومین متوسط ہو مثلاً بقدر قوت غذا اور جوڑا موگے کپڑے کا اور کسی
ہی لادبی اشیا جسے کہ آدمی علم اور عمل کو پہنچ جاوے تو اس طرح کی لذات دنیا میں نہ گنوا جائیکے
بلکہ اس وجہ سے کہ یہ آخرت پر معین ہیں یا وسیلہ حصول اخروی نعمتوں کا ہیں داخل قسم اول
ہیں جو شخص اذکو بقصد استقامت حاصل کرے گا تو دنیا دار نہ کہلاوے گا اور علم و عمل پر استقامت
کی نیت سے حاصل نہ کرے گا بلکہ غرض صرف لذت دنیاوی ہوگی تو داخل قسم ثانی کہو گے اور دنیا کی
چیزوں میں شمار ہونگے اور موت کے بعد آدمی کے ساتھ تین چیزیں رہتی ہیں اول دل کا ظاہر ہونا
دنیا کے میل سے دوم الفت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سوم محبت خدا تعالیٰ کی انہیں طہارت قلب بدون
ترک شہوات دنیا کی نہیں ہوتی اور الفت بدون کثرت و مداومت ذکر کے میسر نہیں اور محبت بوجہ معرفت
حاصل نہیں ہوتی اور معرفت الہی بدون مداومت فکر کی نہیں ہو سکتی اور یہی تینوں باتیں یعنی
طہارت و الفت و محبت بعد مرئی کے موجب سعادت و نجات ہوتی ہیں طہارت قلب شہوات دنیا کے
اسوجہ سے نجات دہندہ ہے کہ عذاب میں اور آدمی میں حامل ہو جائی جو چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے
کہ آدمی کے اعمال اوکی طرف سے انیکے مثلاً جب عذاب پاؤں کی طرف سے آوے گا تو ہتھی اور سکوروکے گا اور
جب ہاتھوں کی طرف سے آوے گا تو خیرات اور سکوروکے گی اور اس وجہ سے اس باعث موجب سعادت
ہیں کہ انکے باعث شرف دیدار خداوندی نصیب ہوتا ہے اور بغیر مرئی کے اس سعادت سے محروم ہوتا ہے

یہ حسرت ہو تو سعادت آخری پر پوچھ لیں تو پادار اور خاسخ از وصف اور بے انتہا ہن
 نہ انگھون کہی نہ کانون نہی ایسی نعمتوں کے نکلنے سے دل پر کیا کیا نہ گزرتے گاپس جو شخص دنیا میں لذت
 یاب ہوا اگرچہ کسی جانور ہی کی خوش آوازی سے کیوں نہ ہو اسکا حصہ آخرت میں بہت کم ہو جاوے گا
 اسطرح اگر کسی غلام یا چمن کو دیکھ کر یا سرد پانی پیکر لذت پانی قیامت کو اسکے عوض دو چند خند
 کم ہو جاوے گی اور یہی مراد ہے اس ارشاد میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا تھا **لَا تَمْنَحُوا نَفْسَ الْيَتَامَىٰ اَشَارَةً بِمَنْدِي** پانی کی طرف فرمایا تھا غرض کہ سوا
 کے جواب دینے میں فلت اور خوف اور شقت انتظار ہے اور ان سب سے نقصان خطا آخرت میں تصور
 اسبواسطے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی اور لوگ ٹنڈا پانی شہد کا ملا ہوا لائے تو آپ اسکو
 ہاتھ میں پراتے رہے پھر اسکو نہ پیا اور فرمایا **اَنْزِلُوا عَنِّي حَسَابَةً** یہ جو مجھے اسکا حساب علیحدہ کر دو خلاصہ
 یہ کہ دنیا کا قلیل و کثیر اور حرام و حلال سب ملعون ہے مگر وہ مقدار کہ خدا سے خوف کرنا کی معین ہو
 کیونکہ وہ مقدار داخل دنیا ہی نہیں اور جس شخص کی معرفت قوی تر ہوگی وہ لذت دنیاوی سے بھی
 زیادہ تر متحرک کرے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر لٹینے کے وقت ایک پتھر پر رکھ
 لیا تھا کہ جب ابلیس نے متمثل ہو کر اسے عرض کیا کہ تم نے اسی دنیا کی غنبت کی قورا اسکو سر تلکشی
 کا لکڑہینک دیا اسطرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گونگو نفیس غذا میں کھلاتے اور اپنے آپ جو کی
 روکی روٹی کھاتے ساری سلطنت کو اپنے نفس پر اس طرز دلیل و سخت کر لیا تھا اسلئے کہ لذت
 کھانے سے باوجود قدرت کو صبر کرنا بہت سخت ہی اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے خداوند کریم نے دنیا کی نعمتیں علیحدہ رکھی تھیں کئی کئی روز برابر کمانا نہ کھاتے اور ہو کہہ کے سبب شکم
 مبارک پر پتھر بندھتے اور یہی حال اور انبیا اور اولیا کے ساتھ ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہی ہے کہ آخرت
 میں انکو حصہ کامل عنایت فرماوے جسطرح کہ پیر شفق اپنے بیٹے کو میوہ وغیرہ سے باز رکھتا ہے اور
 فصد و حجامت ہی اسکو دیکھ دیتا ہے تو یہ کام اسکا بخل سے نہیں ہوتا بلکہ براہ شفقت و محبت
 ہوتا ہے اور اس بیان سے ثابت ہوگئی یہ بات کہ جو خیر مخصوص اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں ہے وہ دنیا
 اور جو خیر مخصوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ دنیا نہیں ہے اگر تو سوال کرے کہ وہ کون چیز ہے جو مخصوص
 اللہ تعالیٰ ہی کیواسطے ہے جواب میں اسکے کما جائے گا کہ اشیا سب تین قسم ہیں ایک قسم انہیں ہی وہ
 جسکا اللہ تعالیٰ کیواسطے ہونا تصور ہی میں نہیں آسکتا اس قسم میں وہ خیرین ہیں جسکے بغیر گناہوں
 اور مہنات ہی ہوتے ہیں اور اقسام اقسام نعمتیں جو مباح ہیں اور فقط بعض راحت و آسائش بدل آسائش

کے لئے اسکا شوق
 اس سے کچھ نہیں
 عجب دیکھو اور باجین
 لذت

کے لئے دنیا و ان ماحرہ
 برادیت ابن عباس
 ۱۲ دیر گزری

کئے جاتے ہیں اس کا نام دنیا مخصوص ہے اور غایت مرتبہ مذموم ہے اور یہی دنیا ظاہر اور باطن میں دونوں طرح ہو دوسری قسم وہ کہ بظاہر تو خدا کی واسطی ہوں اور غیر خدا کی واسطی بھی ہو سکتی ہوں اور وہ تین چیزیں ہیں فکر اور ذکر اور شہوات سے باز رہنا پس یہ تینوں باتیں اگر خفیہ کرے اور کوئی وجہ سوا حکم خدا اور خوف آخرت کو نہ تو یہ خدا کے واسطے ہو سکتی اور دنیا میں شمار نہ ہو سکتی لیکن اگر اسے غرض دنیا ہی ہوگی مثلاً فکر سے طلب علم اس لیے کرتا ہے کہ لو کہ نہیں مقبول اور ممتاز ہو یا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں عارف مشہور ہو اور ترک شہوت سے یہ مطلب ہے کہ مال محفوظ ہے یا صحت بدن قائم ہے یا زائد مشہور ہو تو اسی نیت سے یہ باتیں دنیا میں لینی جاویں گی ظاہر میں تو خدا کی واسطے معلوم ہوتی ہیں مگر مہنی کو اعتبار سے خدا کی واسطے نہیں دنیا کی واسطے ہیں تیسرے وہ اشیا کہ بظاہر حظ نفس کے لیے ہوں مگر ان کو خدا کے لیے بھی معنی کے اعتبار سے کر سکتے ہیں جیسے غذا اور کراخ یا اور چیزیں جنہی اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی مربوط ہے ان چیزوں میں اگر نیت صرف حظ نفس ہے تو دنیا میں اور اگر قصد استعانت تقویٰ پر ہے تو خدا کی واسطے ہیں گو بظاہر دنیا کی سی صورت معلوم ہوتی ہے مگر معنی کے اعتبار سے دنیا نہیں جیستہ شریف میں ہے کہ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَاكًا مَكَانًا فَخَلَا لِقَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبٌ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا اسْتِعْفَاءً عَنِ الْمَسْكَنَةِ وَصِيَانَةً لِنَفْسِهِ جَلَدِيَّةً أَوْ نَفْسِيَّةً وَفَهْمَةً كَالْقَمْرِ لَيْلَةً أَلْبَسَهُ دُجَاهًا دِيكُوهُ صِرْفِ مَقْصِدِ الْخِلَافِ سَعْيٌ كَمَا يَحْتَلِفُ هُوَ كَمَا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا اسی خط کا نام ہے جو زندگی میں ہو جاوے اور آخرت میں کام نہ آوے اس کو ہوا نفس ہی کہتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وَهِيَ النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور ہوی پاتھ خیر کے مجموعہ کا نام ہے جو اس آیت میں مذکور ہیں إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا عَرَبٌ وَنُفُوسٌ وَتَقَاطُرٌ بَيْنَكُمْ وَكَانَ تَوَفَى الْأَمْوَالِ الْأُولَىٰ الْأُولَىٰ وَرَحِيمِينَ کہ اس سے یہ پانچون حاصل ہوتی ہیں وہ سات ہیں جو اس آیت میں جمع ہیں لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْخِصْفَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَخْرَافِ شَاذِلِكْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جب یہ معلوم ہو چکا کہ جو چیز خدا کی واسطے ہے وہ دنیا میں سے نہیں اور یہ کہ مقدار ضرورت خوراک و پوشاک و مکان کی اگر قصد رضا خدا تعالیٰ کی ہو وہ خدا کی واسطے ہے اور ان اشار میں سے زائد از حاجت لینا تنعم میں دخل ہے جو خدا کے واسطے نہیں اور ان دونوں کے بیچ میں ایک درجہ ہے جس کو حاجت کہتے ہیں اور کسی بھی دو طرف میں طرف اول حاجت کی وہ ہے جو حد ضرورت کو قریب قریب ہو اس لیے ضرورت نہیں ہوتا کیونکہ کفایت حد ضرورت پر غیر ممکن ہے اس لیے جتنا اس کے قریب ہو سکتا ہے و تناسل ہی مفید ہے اور

یہ شخص ظاہر و باطن میں دونوں طرح ہو دوسری قسم وہ کہ بظاہر تو خدا کی واسطی ہوں اور غیر خدا کی واسطی بھی ہو سکتی ہوں اور وہ تین چیزیں ہیں فکر اور ذکر اور شہوات سے باز رہنا پس یہ تینوں باتیں اگر خفیہ کرے اور کوئی وجہ سوا حکم خدا اور خوف آخرت کو نہ تو یہ خدا کے واسطے ہو سکتی اور دنیا میں شمار نہ ہو سکتی لیکن اگر اسے غرض دنیا ہی ہوگی مثلاً فکر سے طلب علم اس لیے کرتا ہے کہ لو کہ نہیں مقبول اور ممتاز ہو یا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں عارف مشہور ہو اور ترک شہوت سے یہ مطلب ہے کہ مال محفوظ ہے یا صحت بدن قائم ہے یا زائد مشہور ہو تو اسی نیت سے یہ باتیں دنیا میں لینی جاویں گی ظاہر میں تو خدا کی واسطے معلوم ہوتی ہیں مگر مہنی کو اعتبار سے خدا کی واسطے نہیں دنیا کی واسطے ہیں تیسرے وہ اشیا کہ بظاہر حظ نفس کے لیے ہوں مگر ان کو خدا کے لیے بھی معنی کے اعتبار سے کر سکتے ہیں جیسے غذا اور کراخ یا اور چیزیں جنہی اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی مربوط ہے ان چیزوں میں اگر نیت صرف حظ نفس ہے تو دنیا میں اور اگر قصد استعانت تقویٰ پر ہے تو خدا کی واسطے ہیں گو بظاہر دنیا کی سی صورت معلوم ہوتی ہے مگر معنی کے اعتبار سے دنیا نہیں جیستہ شریف میں ہے کہ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَاكًا مَكَانًا فَخَلَا لِقَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبٌ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا اسْتِعْفَاءً عَنِ الْمَسْكَنَةِ وَصِيَانَةً لِنَفْسِهِ جَلَدِيَّةً أَوْ نَفْسِيَّةً وَفَهْمَةً كَالْقَمْرِ لَيْلَةً أَلْبَسَهُ دُجَاهًا دِيكُوهُ صِرْفِ مَقْصِدِ الْخِلَافِ سَعْيٌ كَمَا يَحْتَلِفُ هُوَ كَمَا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا اسی خط کا نام ہے جو زندگی میں ہو جاوے اور آخرت میں کام نہ آوے اس کو ہوا نفس ہی کہتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وَهِيَ النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور ہوی پاتھ خیر کے مجموعہ کا نام ہے جو اس آیت میں مذکور ہیں إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا عَرَبٌ وَنُفُوسٌ وَتَقَاطُرٌ بَيْنَكُمْ وَكَانَ تَوَفَى الْأَمْوَالِ الْأُولَىٰ الْأُولَىٰ وَرَحِيمِينَ کہ اس سے یہ پانچون حاصل ہوتی ہیں وہ سات ہیں جو اس آیت میں جمع ہیں لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْخِصْفَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَخْرَافِ شَاذِلِكْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جب یہ معلوم ہو چکا کہ جو چیز خدا کی واسطے ہے وہ دنیا میں سے نہیں اور یہ کہ مقدار ضرورت خوراک و پوشاک و مکان کی اگر قصد رضا خدا تعالیٰ کی ہو وہ خدا کی واسطے ہے اور ان اشار میں سے زائد از حاجت لینا تنعم میں دخل ہے جو خدا کے واسطے نہیں اور ان دونوں کے بیچ میں ایک درجہ ہے جس کو حاجت کہتے ہیں اور کسی بھی دو طرف میں طرف اول حاجت کی وہ ہے جو حد ضرورت کو قریب قریب ہو اس لیے ضرورت نہیں ہوتا کیونکہ کفایت حد ضرورت پر غیر ممکن ہے اس لیے جتنا اس کے قریب ہو سکتا ہے و تناسل ہی مفید ہے اور

دوسری طرف حاجت کی وہ ہے کہ تنعم کے قریب ہو اس سے احتراز کرنا چاہیے اور ان دونوں قوی
درمیان ایک درجہ ہو اس کا نام حاجت ہو اور اس حاجت کی واسطی دو کنارہ ہیں اور ایک وسط ہے
ایک کنارہ اس کا قریب قریب ہی حد ضرورت سے اور وہ کیسطح ہضر نہیں ہے اس واسطی کہ انسان کو
فقط حد ضرورت پر اقتصار کرنا اور اس کی حد سے کہ نہ بڑھنا یا جو ورکنے عوالم بشری کے غیر ممکن ہیں
اور ایک طرف حاجت کا برابر ہی مرتبہ تنعم کے اور اس سے قریب ہی بہترین بات ہے کہ اسطرح سے
کنارہ کیا جائے اور آدمی اپنے کو ہمیشہ اس سے بچا رہے اور جو شخص پہلے گرد سختی کے اور مبتلا
ہوا ہے کسی قدر تکالیف میں عجب نہیں کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے اور مضبوط رہنا پر نہیں اور
استواری کرنا تقویٰ میں اور فکر تقرب باری جل جلالہ کا ہمیشہ اس میں رہنا یہ سب چیزیں داخل
حد ضرورت میں نہیں جب قدر ممکن ہو اس واسطی کہ ان سب باتوں میں اقتدا اور پیروی ہے انبیاء
علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کی کیونکہ یہ سب اپنی نفوس کو ہمیشہ مائل طرف حد ضرورت
کے رکھا کرتی تھے چنانچہ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کی حکایت ہے کہ وہ اپنی کو اس قدر حد ضرورت کیسطح
مائل رکھتے تھے اور یہاں تک اپنی نفس پر تنگی کرتے تھے کہ تمام گھر والے اونکے ابو کو بخون جاتے تھے
اونکے رہنے کو ایک گھڑی گھر کے دروازہ پر بنا دی تھی اور وہیں وہ رہا کرتے اور کبھی سال بھر
اور کبھی دو برس کبھی تین برس کے بعد گھر میں آتے وہ بھی اسطرح سے کہ کوئی اونکا منہ دیکھ نہ پاتا
بعد آخر وقت عشا گھر میں آتے اور قبل اذان فجر نکل جاتے کہانا اپنا یہ بھریا تھا کہ تمام دن خرما کی
گٹھلیاں چنتے اور جب کوئی سوکھا بڑا خدوا وہیں ملتا افطار کی واسطی اوٹھا لیتے اگر اس قدر پاجاتے کہ
بقدر سد رقی قوت کو کافی ہو تو گٹھلیاں چینی ہوئی فقیر و نیاز تصدق کر دیتے اور اگر اس قدر بڑے
خرے اور وہیں نہ پاتے تو وہ گٹھلیاں بچیتے اور اس سے کوئی چیز خرید کر کھا لیتے کپڑے کا اون کے
یہ حال تھا کہ گھور و نیپر کے پڑے ہوئے چیتے چیتے اور اونہیں فرات میں ڈھوبے اور دھو کر جوتے
اور پہنتے یہ لباس تھا اکثر اڑکے اونکو کنکریاں مارتے اور یہ سمجھتے کہ یہ مخنون ہیں اور سوت آپ
اونسے ارشاد فرماتے کہ بہا کیو اگر مجھے ڈھیلے مارتے ہو تو چوٹی چوٹی مارو میں ڈرنا ہوں کہ تم مجھے
مارو شاید خون نکلے اس میں وقت نماز کا آجائے اور میں پانی پیاؤں یہ خصلتیں تھیں حضرت اولیس قرنی
رضی اللہ عنہ کی اس واسطی جناب سالت ماب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اولیس قرنی
رضی اللہ عنہ کی بہت تعظیم فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے اِنِّیْ لَا جِدُّ لِنَفْسِیْ اَوْ تَحْمِلُ مِنْ حَاجَتِیْ
اَللّٰہِیْنَ حضرت موصوف قدس سرہ الغر کیطیف اشارہ فرما رہے ہیں زمانہ خلافت حضرت عمر فاروق

اولیس قرنی
ایک بہت بڑا شخص تھا

کھا آیا اور آپ امیر المؤمنین ہوئے آپ نے تمام لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم سب میں جو عراق
 رہنے والا ہو کھڑا ہو جائے اور سکو شکر جتنی آدمی عراق کے تھے کھڑے ہو گئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم
 سب بیٹھ جاؤ مگر جو تم میں کوفہ کے ہوں وہ کھڑے رہیں وہ سب بیٹھ گئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم
 سب بیٹھ رہو سو او ان اشخاص کی جو قبیلہ مرا سے ہوں پھر فرمایا تم سب بیٹھ رہو مگر وہ شخص
 جو قرن سے ہو سب شکر شیعہ ہے مگر ایک شخص کھڑا ہو گیا اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو
 قرن کا رہنؤ والا ہے اونٹو کہا ہاں آپ نے فرمایا تو اویس بن عامر قرنی کو جانتا ہو اور انکی کیفیت اس
 بیان فرمائی اس نے کہا ہاں جانتا ہوں یا امیر المؤمنین آپ اور سکو کیوں پوچھتی ہیں قسم ہے خدا کی ہمار
 قبیلہ میں کوئی شخص اویس سے بڑا کھرا حق اور محبوب نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے زیادہ وحشی اور کم دین
 اور سکو شکر روئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور فرمایا کہ میں نے جو کہہ کہا ہے خود نہیں کہا ہے بلکہ وہ کہا ہے جتنا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا پھر ایک شخص نے فی شفاعتہ مثل ربیعہ و مضر ہم
 بن حبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو وقت میں یہ قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا آیا میں کوفہ کو اور کوئی مل
 مطلب نہ تھا سو اس کے کہے کے ملاسن کروں میں اویس قرنی کو اور کچھ سوال کروں میں اونٹو یہاں تک
 کہ پہونچا میں کو اپنے کنا رہ ذات کو دو پہر کی وقت بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے اور کپڑے دھو رہے تھے ہر ماہ
 حبان کہتے ہیں کہ پہچانا میں نے ان نشانوں سے جو میں نے سنی تھیں دیکھا میں نے کو وہ ایک شخص قوی الجثہ گندم گون
 رنگ ہی سر کے بال بڑی ہوئے دائرہ بہت گہنی بہری ہوئی پریشان کر یہ لمنظر میں نے ان کو سلام کیا
 اونہوں نے جواب سلام کا دیا اور میری طرف دیکھنے لگے میں نے انکی طرف مخاطب ہو کر باتہ مصافحہ کو پہونچا
 اونہوں نے مجھ سے مصافحہ کرنے میں انکار کی میں نے کہا رخت اللہ کی اور مغفرتہ تیر ہو اویس کیا حال ہو تمہارا
 یہ شکر میری محبت سے اوکرا آئو برابر کرنے لگے اس وقت میں انکی عجیب کیفیت دیکھی کہ کچھ میں ہی اس سے
 جانتا ہوں یہاں تک کہ میں بھی خوب رویا او وہ بھی رونے لگا پھر فرمایا کہ خدا زندہ رکھے تجھے بن حبان
 آیا تو اور کیا حال تیرا ہے میرا بیٹہ تجھے کہنے بتا یا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے تک اثر کی ہمت
 کی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ان کان وعد ربک لمفقو اب حبان کہتے ہیں کہ میں
 سخت متعجب ہوا اس سے کہ اول مجھے پہچان لیا حال آنکہ قسم ہے باری تعالیٰ جل جلالہ کی کہ نہ کسی
 اور نہ میں نے مجھے دیکھا تھا اور نہ میں نے انہیں میں نے اونٹو کہا کہ تم نے مجھے کہا سنئے اور کیونکر پہچانا اللہ میرے
 باب کا نام کیونکر جانتا اب تک کہی میں نے مجھے دیکھا نہ تھا فرمایا پہچانا میں نے اپنے خدا علیہم وخیر سے تم میں
 جانتو کہ روحو نلو با ہم جو میں نے ایک راگہ میری روح نے تمہاری روح کو پہچانا جبکہ میرے نفس نے تمہارے

کہ داخل ہوئی ہیں
 میں نے قسمت کی کہ ان کو
 دیکھوں قرنی کی طرف سے
 جو شخص پہونچا میں نے

میں نے ان کی سواری سے
 معبود پاک و اللہ تعالیٰ
 وعدہ ہوا غالب ہو گا
 ہونو والا ہو گا

نفس سے مکالمت کی ارواح کی واسطے ہی نفوس میں جیسے اجسام کی واسطے نفوس ہیں اور مومنین ایک دوسرے کو باہم پہچانتے ہیں اور وہ سب باہم دوستی رکھتے ہیں روح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگرچہ ملاقات نہوتی ہو ایک دوسرے کو باہم پہچانتی ہیں اور ان کے آپس میں مکالمت ہوتی ہے اگرچہ مکان ایک کا دوسرے سے دور ہو اور بعد منازل درمیان میں واقع ہو اور ابن جبران کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی حدیث مجھے بیان فرمائی جو آپ فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو میں اسے سننا چاہتا ہوں فرمایا میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ مجھے اور نہ حضور اقدس میں اتفاق حاضر ہو نیکاموا البتہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صرف صحبت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل کیا ہے ان لوگوں کی زبانی میں حدیثیں سنی ہیں جیسے تمہاری سنی ہیں میں نے نہیں جانتا کہ اپنے پرانے دروازہ کو لون اور محدث اور مفتی اور قاضی ہوں ہرم ابن جبران میری گفتگو بے پروائی ہی آدمیوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی آیت ہی پڑھیے کلام اللہ کی وہی نہیں ہے اور میرے حقیقین نے دعا فرمائی اور مجھے وصیتیں کیجیے میں یاد رکھوں مجھے ایک ساتھ فقط بارے خدا سخت محبت ہے ابن جبران کہتے ہیں کہ اوٹھو اور میرا ہاتھ پکڑ کر کنارہ فرات کو ٹہلنے لگے اور فرمایا اَعْبُدْ بِاللّٰهِ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ اور روئے پہ فرمایا کہ الْحَقُّ قَوْلُ رَبِّیْ یَا صَدِّقُ الْحَدِیْثِ حَلِیْمٌ وَصَدِّقُ الْکَلَامِ کَلَامُہٗ اَعْدَاؤُکَ یَہُودِیِّیْمَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَلَا اَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لَا عِبَادَیْنِ مَا خَلَقْنَا کُلَّھُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰکِنْ اَکْثَرُھُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ اور اس آیت کو انہوں نے الغریر الرحیم تک پڑھ کر ایسا نعرہ مارا کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ ان کو غش آگیا پہ فرمایا کہ ای ابن جبران تیرا باپ جہان مر گیا اور غش تو یہی مرے گا اور حنت یاد و نوح میں جاوے گا شروع سے دیکھو کہ آدم اور حوا کی وفات ہوئی پہر حضرت نوح علیہ السلام کا وصال ہوا پہر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کا انتقال ہوا پہر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی الرحمن کا وصال ہوا پہر حضرت داود خلیفۃ الرحمن علیہ السلام رہگرا ہی عالم بقا ہوئی پہر مسند آراؤں ہوا لاکل باعث ایجاد سماں محبوب رب العالمین شیخ المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہنشاہ علی علین ہوئے پہر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رخت امامت فدوس برین میں ڈالا پہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی میری بہائی آؤ دوست ماونہیں کے ہم ہوئے یہ کہہ کر اسے عمر کہنے لگے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ابھی زندہ ہیں مرے نہیں انہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے انہی وفات کی خبر مجھ کو پہنچا دی اور میری نفس ہی یہی کہتا ہے پہر فرمایا کہ میں اور تم یہی کو یا مردوں ہی میں ہیں پہر حضرت کی روح پو پو قوت پر دروڑ پڑھ کر بہت دعا میں آہستہ آہستہ مالکین اور مسلمان

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب میری محنت ہے

مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

پیشہ شریعت کی خدمت کے بیان میں

مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

کہ اسے اسی حبان میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور طریقہ صلی کو اپنا دوست و راجع رکھنا مجھے
 تمہارے اور اپنے مرنے کی خبر پہنچ چکی ہے موت کو ہر دم یاد کرنا ایک سطر غافل نہ ہونا اور حسب اپنے
 قوم میں گرجاؤ اور محو خوف دلانا اور نصیحت کے مناسبیت کی خبر خواہی کرنا اور اگر جماعت سے ایک نشست
 علیحدہ ہو گئے دن سے علیحدہ ہو جاو گے اور تمکو خبر بھی نہو گی اور آخر کو دو رخ میں پڑو گے اپنا واسطہ
 اور میرے لیے دعا کرنا پھر نہ مایا کہ الہی یہ شخص اپنی دانست میں مجھکو تیرے لیے چاہتا ہے اور
 تیرے ہی واسطہ میری ملاقات کو آیا جنت میں بھی اسکی صورت مجھے دکھاتا اور وار السلام
 میں اسکو میرے پاس بھیجا اور جب تک جیتا ہے اسکی جان و مال کی حفاظت کرنا اور دنیا
 سے تھوڑی سی چیز پر اسکو راضی رکھنا اور جب قدر اسکو دینا عطا ہوا اسکا سامان اس کے لیے
 آسان کرنا اور اپنی نعمتوں پر اسکو شکر کی توفیق دینا اور میری طرف سے جزا و خیر دینا
 پھر فرمایا کہ اسی ہرم بن حبان اب تمکو خدا کو سپرد کرتا ہوں السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 آج کو سوا پھر کبھی تم سے ملاقات نہو گی مجھکو شہرت بری معلوم ہوتی ہے تنہائی اچھی لگتی ہے
 جب تک میں زندہ ان لوگوں کو ساتھ ہوں مجھکو بہت سارے غم رہتے گا میں دسے تمہارے پاس
 ہوں گو نظر سے دور ہوں پس ڈھونڈنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں مجھکو یاد کر کے میرے لیو دعا کرنا
 میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ ایسا ہی کروں گا لو اب میں ادھر کو جاتا ہوں تم ادھر کو جاؤ میں فی جاؤں
 کہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ چلوں مگر انہوں نے نہ مانا اور خود ہی روسے مجھے بھی رلایا میں انکو
 تالٹا رہا یہاں تک کہ کوچہ میں چلے گئے پھر ان کا حال میں نے نہ خبر پوچھا مگر کسی نے نہ بتایا خدا
 انکی مغفرت کرے پس آخرت کو انکو کون کا یہ حال تھا اس طرح دنیا سے کنارہ کرتے تھے اور دنیا
 کے بیان گذشتہ اور سیرت انبیاء و اولیاء مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ دنیا کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز
 آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے سوا ان اشیاء کے جو خدا کے واسطے ہوں اور دنیا ضد
 آخرت ہے اور اسکی تعریف یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مرضی مراد ہو پس جو مقدمہ دنیا کی بقدر
 ضرورت یعنی قوت طاعت خداوندی حاصل کیا وے وہ دنیا میں شمار نہو گی اور اس امر کو ایک
 مثال نضی سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً کسی حاجی نے راہ حج میں قسم کھائی کہ سوا حج کے اور کس چیز
 میں مشغول نہوں گا حج ہی میں مصروف رہوں گا پھر اپنے توشہ کی خطاطت اور سواری کے گھاس
 دانہ میں یا توشدان کے سینے میں یا کسی اور ایسے ہی کام میں جو جابیون کو ضرورت ہو مصروف
 ہو گا تو قسم نہ لو گے کی حج ہی میں مشغول رہے گا اسی طرح بدن ہی نفس کی سواری ہے جس سے

زندگی کی مسافت طے کرتے ہیں اسکا کھیل ہوتا اور مقدر کہ علم اور عمل کی طاقت ہے دنیا میں
 شہر ہوگا بلکہ آخرت سے متصور ہوگا یا ان اگر بدن کا لذت دنیا ان اسباب سے محظوظ ہوگا تو
 آخرت سے محروم ہوگا اور غمناک اس امر کا ہے کہ دل سخت ہو جاوے طنائی رحمہ اللہ کہتے ہیں
 کہ جن سجد کعبہ کے باب بنی شیبہ پر سات روز تک ہو گیا رہا آٹھویں شب کو میں اونگھتا تھا
 کہ ایک سنا دی نے آواز دی کہ جو کوئی دنیا میں ضرورت و حاجت کے سوا لے گا اللہ تعالیٰ
 اس کے دل کی انگلی کو انڈھا کر دے گا یہی بیان دنیا کا آدمی کے حق میں اور سکون غور کرو انشاء اللہ
 ہدایت پاؤ گے

پانچواں باب دنیا کی حقیقت اور اسکی تخلیق کا ذکر جنہیں خلق الہی کہتی ہیں ہوتی ہے
 کہ اپنے نفس اور خالق کو اور دنیا میں اپنے آنے جانی کو بھولی ہوئی ہے

واضح ہو کہ دنیا اور اشیا خارجی کا نام ہے جسے انسان کو خط ہوتا ہے اور آدمی درستی میں مصروف ہوتا ہے
 پس یہ تین باتیں ہیں کہ یہی یگان ہوتا ہے کہ دنیا انہیں سے ایک کو کہتے ہیں مگر ایسا نہیں بلکہ دنیا ان
 چیزوں کو مع دونوں علاقوں کے کہتے ہیں جو زمین کے موجود ہیں اور جنکو دنیا سے تعبیر کرتے ہیں وہ زمین
 اور اس کے اوپر کی چیزیں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَجْعَلْنَا مَثَلًا لِّذَٰلِكَ الذَّٰلِیْنَ الذَّٰلِیْنَ الذَّٰلِیْنَ الذَّٰلِیْنَ الذَّٰلِیْنَ الذَّٰلِیْنَ**
اِنَّہُمْ کَمِیْنٌ مِّنْکُمْ میں تو آدمیوں کا بھونا اور سکون اور قرار کا ہے اور اس کے اوپر کی چیزیں کہانی سے
 پوشاک و محبت میں مستقل ہیں اور تمام روی زمین کی چیزیں تین قسم ہیں معدنی اور نبات اور حیوان بنات
 کو آدمی اس غرض سے چاہتا ہے کہ اس سے غذا اور دوا کرے اور معدنی چیزوں کا اسوجہ سے طالب ہے
 کہ اون سے آلات اور ہتھیار بنائے اور لوہے وغیرہ سے بنائی جاتے ہیں یا نقد کرنے کے لیے یا دھن کا
 طالب ہو جیسے سو فی چاندی کو اسی غرض کے لیے کر رہا ہے یا اور غرضوں کو واسطے اور کی طلب ہوتی ہے
 اور حیوان کی دو قسم ہیں انسان اور بہائم بہائم کو گوشت کے لیے اور لادنے اور زینت کے واسطے رکھتے ہیں
 اور انسان سے کہی یہ غرض ہوتی ہے کہ اون سے خدمت لیوے جیسا غلاموں سے لیتے ہیں یا صحبت اور
 ہو جیسے عورتوں اور لونڈیوں سے کرتے ہیں یا دونوں کو اپنی طرف کرنا منظور ہوتا ہے کہ وہ تعظیم و اکرام
 کریں اسکو جاہ کہتے ہیں یعنی مالک ہونا لوگوں کے دلوں کا جاہ کہلاتا ہے پس یہ چیزیں ہیں کہ جنکو دنیا
 بولتے ہیں انہیں کو خداوند کریم نے اس آیت میں لکھا **یَا اَیُّہَا الذِّیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوا ذَٰلِکَ الذَّٰلِیْنَ الذَّٰلِیْنَ الذَّٰلِیْنَ الذَّٰلِیْنَ الذَّٰلِیْنَ الذَّٰلِیْنَ**
فَاَلْبَسَہُمْ خِیْرًا مِّنْ اٰثَٰرِہُمْ میں انسانی ہوتی ہیں **وَالْفَصْحَہُ** یہ حدیث جو اس میں ہے

دنیا بنانا ہے جو کہ زمین
 پر ہے اور اسکی روشنی ناچنے
 کو کہتے ہیں اور زمین اچھا
 کہتے ہیں ۱۲

دنیا بنانا ہے جو کہ زمین
 پر ہے اور اسکی روشنی ناچنے
 کو کہتے ہیں اور زمین اچھا
 کہتے ہیں ۱۲

اور اس میں موتی و یاقوت وغیرہ بھی لکڑی کی شکل میں تھے و لا تعام یہ باغم میں سے ہیں و امر شہنشاہ
وزراعت میں سے ہے نوچیزین روی زمین کی تو یہی ہیں مگر ان چیزوں کو مبداء کے لئے ساتھ رکھا
ہے ایک علاقہ تو دل کے ساتھ ہے یعنی ان چیزوں کی محبت اور حفاظت اور بعد تنہا کو اہل طہارت
مصرف کرنا کہ کو یا بندہ دنیا ہے اور اسی علاقہ میں تمام صفاتیں ملکی جو دنیا سے متعلق ہیں وہاں
ہیں جیسے کبر اور کینہ اور حسد اور بیاورد شہرت اور بدگمانی اور دین کی سستی اور تعریف کی محبت اور
شیخی وغیرہ اور اس علاقہ کو دنیا باطنی کہتے ہیں اور دنیا ظاہری اور نہیں چیزوں کا نام ہے جبکہ اگر
ہو اور علاقہ بدن کے ساتھ ہے یعنی بدن کو اور چیزوں کی درستی میں مصروف کرنا کہ وہی قابل
اپنے اور غیر کے غلط اٹھانے کے ہوں اس علاقہ میں تمام شے اور حرفہ کے جنہیں لوگ مشغول و متفرق ہیں
اور انہیں دونوں علاقوں یعنی علاقہ قلبی اور علاقہ بدنی کی جیسے خلقت کو نہ اپنے نفس کی خبر نہ
میں اپنے آغاز و انجام کی خبر اور اگر آدمی اپنے نفس کو اور اپنے پروردگار کو پہچانے اور دنیا کی
حکمت و اسرار کو جانے تو معلوم کرے کہ یہ سب چیزیں جنکو ہم نے دنیا ہی ظاہری لکھا ہے اس لیے
پیدا ہوئی ہیں کہ جس سواری پر خدا کی طرف جانا منظور ہے اس کا گھاس دانہ اٹسے ہو جاوے اور سواری
سے ہماری غرض بدن انسانی ہو کہ وہ بدن کھانے پینے اور لباس و مسکن کے باقی نہیں رہتا جیسے
جگہ رہتے ہیں اونٹ کو دانہ پانی اور بھول نکل تو وہ بھی زندہ نہیں رہیگا اور جو آدمی کہ دنیا میں ہے
نفس اور مقصود کو بھول جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حاجی مندر لو نہیں چھوڑے اور
ہمیشہ اپنی سواری کی گھاس دانہ اور بناؤ سنگار اور انواع خدمت میں مصروف رہے کہیں کہیں سے
گھاس لاوے کہیں کاٹھنڈا پانی پلاوے یہاں تک کہ اسی فکر میں قافلہ سے علیحدہ ہو جاوے اور اسکو
معلوم ہی نہ ہو کہ اگر ایسا کرونگا تو حج سے بھی بھاؤں گا اور مع سواری لقمہ دام و دہن ہوگا اور جو خانہ
کہ ہوشیار ہوگا اس کا دل تو کعبہ اور حج میں لگا رہے گا اور سواری کی خدمت بقدر ضرورت کرے گا کہ
جسے اس میں طاقت رفتار ہی ہے اس طرح جو شخص سفر آخرت میں دانا بننا ہوتا ہے وہ بدن کی خدمت
ضروری کرتا ہے جیسے کوئی پاخانہ میں حاجت کیوقت جا بیٹھا ہے اور پیٹ میں کچھ ڈالنے اور پروردگار
پاخانہ کی راہ دور کرنے میں کچھ فرق نہیں دونوں باتیں ضرورت ہی کیواسطے ہوتی ہیں اس ایک
کو دوسرے پر ترجیح دینا چاہیے جیسے قضا و حاجت میں بقدر ضرورت مصروف ہوتے ہیں شام کو سیر
کرتے ہیں ہی بقدر ضرورت مصروف ہیں اور اکثر جو آدمیوں کو خدا کی طرف مشغول کرتا ہے وہ یہ ہے کہ
اس لیے کہ غذا سب میں زیادہ ضروری ہے مسکن و لباس تو آسان ہیں اگر لوگوں کو ان چیزوں کی طرف حاجت

کاسب معلوم ہوا۔ بعد حاجت ہی پر اکتفا کریں تو اشتغال دنیاوی میں متفرق نہ ہوں اور میں جو
متفرق ہیں تو میں وجہ ہے کہ دنیا اور اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے اور اپنے خطوط دنیا میں کس قدر
میں اور کونہیں پہچانتے اسی حالت غفلت و شغل پر مشغول ہوتا جاتا ہے اور بے انتہا کام کرتے
آتے ہیں، نہیں شغلوں میں حیران پریشان ہو کر اپنے مقصود کو بھول جاتے ہیں ہم دنیا کے
کاموں کی تفصیل اور یہ کہ سطح کو کونکوں کی طرف حاجت ہوتی ہے اور لوگ اپنے مقصود میں
کس طرح دھوکنا کہاتے ہیں شرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ دنیا کے کاموں میں لوگ
اسد تعالیٰ کی طرف سے کیسے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے انجام کار کو بھول جاتے ہیں پس جانتا ہے
کہ دنیا کے اشتغال حرفہ اور صناعات اور دوسرے کام ہیں جنہیں خلق سمجھتے مشغول ہے اور سب
شغلوں کی کثرت یہ ہے کہ انسان کو تین چیزوں کی حاجت ہوتی ہے غذا اور لباس اور مکان غذا
توزنہ کی قائم رہنے کے لیے اور لباس گرمی سردی کے دور کرنے کو اور رہنے کی جگہ گرمی سردی
دفع کو ہی اور اس لیے ہی کہ اہل و عیال و جان و مال حفاظت میں رہیں اور خداوند کریم نے غذا
لباس و مکان انسانی ایسے نہیں بنائی کہ جس میں انسان کی صنعت کو کچھ دخل نہ ہو البتہ یہ بات بہائم
کو یہ بھی ہے مثلاً گھاس غذا ہو بہائم ہو اس کو چائے کی کچھ ضرورت نہیں سطح اور ان کی بدن کے بال مثلاً
پوشاک ہیں حاجت لباس نہیں اور ان کو پوست ایسی ہیں جن میں برارت اور برودت تاثیر نہیں کرتی صحرا
رہ سکتی ہیں اس لیے ضرورت مکان کی بھی نہیں اور انسان کی خلقت اس طرح نہیں اسی بخاطر سے پانچ
صنعتوں کی ضرورت ہوئی جو اوائل صناعات اور اصول اشتغال دنیوی ہیں یعنی زراعت اور چرانا اور
اقتصاد اور بنانا اور عمارت بنانا فن عمارت تو مکان کی واسطے اور بنانا اور اس کے متعلقات مثل کاشت
اور سیر کے لباس کو لیے اور چرانا بہائم کا واسطے سواری اور کمانے کے اور زراعت واسطے حاصل کرنے کے
اور اقتصاد یعنی حاصل کرنے کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو مثل شکار اور معدنیات اور گھاس لکڑی وغیرہ
کے پس شکار غلہ پیدا کرتا ہے اور چرواہا حیوانات کی گاہبانی کر کے ان سے بچے لیتا ہے اور مقتضی
ایسی چیزیں لیتا ہے جن کی پیدائش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہ ہو اور ہماری غرض ہی اقتصاد سے
یہی ہے کہ جن چیزوں کی پیدائش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہ ہو خود بخود پیدا ہوئی ہوں اور کو حاصل کرنا
اس کی اندر بہت سخن داخل ہیں بہرہ میں سے ہر ایک فن کی واسطے آلات و اوزار کی حاجت ہے مثلاً
زراعت کو آلات اور بننے کے آلات اور عمارت کے اوزار اور شکار کے اوزار اور آلات بدلتو بنانا
لکڑی کے ہوتے ہیں یا معدنیات یعنی لوہے وغیرہ کے یا حیوانات کی خیرے کے اب تین فنوں کی اور ضرورت

درود گری آہنگری اور چرم و فیزی یہ لوگ آلات کے بنانے والے ہیں درود کو سے بیماری جو جن سے
 کہ جو نگری کا کام کرے اس طرح آہنگری سے وہ پیشہ مراد ہے جو معدنیات کا کام کرے خواہ لوہا یا سونا
 وغیرہ اور چرم دونوں سے بھی یہی غرض ہے کہ چمڑے کا اور اجڑا حیوانات کا کام کرے خواہ کسی طرح کا ہو
 اس لیے کہ بیان غرض اجناس کا بیان کرنا ہے مفردات پیشوں سے مقصود نہیں پس فن اور فنون
 اہل بین پر انسان کی پیدائش اس طرح کی ہے کہ تنہا نہیں رہتا بلکہ اجتماع کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا
 شخص اسی کی جنس کا اسکے پاس رہے اور حاجت اجتماع دو وجہ سے ہے اول تو جنس انسانی کی کوئی ایک
 رہنے کو کہ یہ بدن ساتھ بچنے مرد و عورت کو نہیں ہو سکتی اور دوسری وجہ اجتماع کی یہ ہے کہ ایک دوسرے
 تیاری سامان غذا و لباس تربیت پرورش اولاد میں مدد ہو سکے اس لیے کہ اجتماع سے اولاد تو ضرور
 ہوگی تو ایک ہی آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اولاد کی حفاظت ہی کرے اور سامان غذا بھی کوئی اور ہی
 کافی نہیں کہ ایک ہی شخص اپنے زن و فرزند ایک مکان میں لیکر بیٹھ رہے اس طرح تو زندگی دشوار ہے
 بلکہ اجتماع ایک جماعت کا چاہیے کہ ایک آدمی ایک صنعت اختیار کرے مثلاً ایک شخص سی نہیں
 ہو سکتا کہ تہا زراعت کرے اس لیے کہ زراعت کے لیے آلات چاہیں آلات کی واسطے ٹہری لوہا ضرور ہیں
 اور غذا کے واسطے پینے والا پکانے والا چاہیے اس طرح تنہا لباس بھی نہیں حاصل کر سکتا کیونکہ آئین
 سہی اول زراعت روٹی کی پرکاتے بنے کے آلات پر سینے کا بکیر اور کار ہے خلاصہ یہ کہ انسان کا تہا
 دشوار ہے اجتماع جماعت کی ضرورت ہے اب اجتماع اگر مثلاً جنگل میں ہو تو حرارت اور سردی اور صاف و کھرد
 ایذا ٹھائیں اس لیے ضرور ہو کہ مکانات مستحکم بنا کر ایک ایک گھر والے مع اپنے آلات و سامان کو جدا
 جدا رہیں کہ اوپر کی سب چیزیں محفوظ رہیں اور بعض اوقات چونکہ یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید باہر سے چور
 اگر سب گھر ونگو لوٹ لیں اس خیال سے ضرورت تفصیل اور شہر بنانے کے ہوتی ہے اور اسی ضرورت سے
 شہر وں کی بنا ہوتی جب لوگ شہروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپس میں معاملات کرتے ہیں تو جگہ جگہ
 باہم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ تہا زوج کو ولایت اور ریاست اپنی منگو حد پر ہوتی ہے اور باپ کو اپنی
 اولاد پر اور عاقل پر ریاست ولایت ہونی سے خصوصیت ضرور ہوتی ہے دیکھو باہم پر ولایت ہونی
 کو خصوصیت نہیں ہوتی کیونکہ اونکو تاب خاصیت و مقابلہ نہیں اگرچہ اوپر کیسی ہی ظلم ہو لیکن عورت
 اپنے خاوند سے اور بیاباں سے جگہ اگر چھینتا ہے بلکہ جب ایک شہر کے لوگ دوسرے معاملات کرنا
 تو بعض اوقات تزلع ہو جاتا ہے اگر اونکو حالت تزلع میں ہی چور ویا جاوے تو لڑ لڑ کر تباہ و برباد
 ہو جاوے اس طرح چروانے اور زمیندار ایک ہی چراگاہ اور زمین کے مدعی ہوتے ہیں جو دونوں کی

عرصہ کو وفادار بن کر کرتی تو اس سے بھی اچھین نہ لے ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی شخص نہ رخصت
اور نہ نکاح ہو تب بھی مرض کے عاجز نہ ہوتا ہے یا بڑا پے کے سبب کچھ نہیں کر سکتا پس اگر ایسا شخص
یون ہی چھوڑ دیا جاوے تو ہلاک نہ جاوے اور اگر سب کو ذمہ او سکی خبر گیری کیجا و تب بھی شرکت کی
نہ ہڈیا چھوڑا ہے میں پہونے اور اگر کسی خاص کے ذمہ او سکی خبر گیری ہو تو وہ کیون اطاعت بلا وجہ کرے گا
ان وجوہات کو بحاطہ سے اور بہت سی صنعتیں پیدا ہوتی ہیں اول پائیش کا فن اس سے زمین کی مقدار
معلوم ہوتی ہے تاکہ توار کے وقت دستی سے مساوی تقسیم ہو سکے دوم فن سپہ گری جو بڑو توار و حفا
شہر کی چور وں وغیرہ سے کرین سوم نجابت و حکومت جس سے جو گڑے فہیل ہوں چہارم فقہ یعنی
وہ قانون شرعی جس سے خلق کا انتظام ہو اور او سکی حدود و پر قائم رہیں معاملات اول کے شہر و دیہات
تجا و زکریٰ پنویں پس یہ باتیں سیاست کے لیے ضروری ہیں در زمین سے ہر ایک کام کے لیے ایک آدمی مخصوص
صفت کا چاہیے جو علم و تمیز و ہدایت میں ایک درجہ خاص رکھتا ہو اور جب ان کاموں میں مصروف ہو
تو اور کام اونٹوں نہونگے اور معاش کے محتاج یہ لوگ بھی ہیں اور شہر و الونکو انکی ضرورت ہی مثلاً اگر شہر و
ہی دشمن سے لڑیں تو اور صنعت کون کرے اور اگر لڑنے والے ہی زراعت وغیرہ کریں تو حفا
کو کون کھرا ہو پس ہر کارے و ہر مرد کی ضرورت ہوئی اور ایک ایک کام ایک ایک کی حوالہ ہو ایک ایک
ایسی ہوئے جنکے وہ مال سپر ہو جسکا کوئی مالک نہو خواہ شہر و نہونے جو لوٹ آوے وہ اونکے پاس ہے
پس اگر یہ جلیں سے چلے اور تھوڑے ہی مال پر قانع ہوے تو فہما و ضرور ہو کہ اور و سننے بطور خراج
کچھ اونکو ملے تاکہ حفاظت وغیرہ بخوبی کر سکیں اب اس صیغہ کے پیدا ہونے سے اور حاجتیں پیش ہوتی ہیں
مثلاً ایک محصل چاہیے جو سب نزمی اور عدل کے ساتھ لیوے اور ایک خراج کی مقدار مقرر کرے اور
چاہیے جو عدل سے کشتکار وں و مالدار وں پر کچھ مقرر کرے اور ایک خزانچی چاہیے جسکو یا خراج
جمع رہے ایک قاسم یعنی بخشی چاہیے جو وقت مقرر سی پر او سکواہل حاجت میں تقسیم کیا کری اور یہ
کام ایسے ہیں کہ اگر کسی ذریعہ سے تقسیم نہو تو انتظام ٹوٹ جاوے اسلئے حاجت ایک یا دو شاہد یا تہ
کی ہوئی جس سے یہ سب کام اچھی طرح ہو جائیں اور جس شخص کو جس لائق دیکھے او سپر مقرر کرے
اور انصاف و عدل خراج کے لینے اور دینے اور لشکر کے بھیجنے اور تہیار و نکی تقسیم اور رائی کی طرف مقرر
کرنے اور سپہ سالار اور ہر جماعت کی رئیس مقرر کرنے میں مد نظر رکھے اور لشکر کے ساتھ اور کچھ
کے ہیں مثلاً حفاظت ملک اور تعین محران و عا ملان و متصدیان و حسابداران و خزانچیان وغیرہ
اور یہ سب لوگ محتاج معاش ہیں اور کوئی حرفہ نہیں کر سکتے اب انکو واسطے ہی مال کی ضرورت ہے

جو خراج کے ساتھ وصول ہوتا ہے اوسکو فرع خراج کہتے ہیں (جیسے چوٹی اور چوکیداری غیر بالفعل انچہن) اس سے معلوم ہوا کہ آدمی صنعت کے اعتبار سے تین قسم ہیں اول تو کشتکار و چرواہے و اہل حرفہ و مہلک سیف سوم وہ لوگ کشتکاروں وغیرہ سے لیکر اہل سیف کو دیگر ہیں انکو اہل قلم کہنا چاہیے اب دیکھنا چاہیے کہ شروع میں حاجت صرف غذا اور لباس مکانی شئی انجام کو کتنا بھیرا ہو گیا دنیا کے سب باتو نگاہی حال ہے کہ ایک کام شروع کرو دس پیدا ہوں اور اس طرح ہوتے ہوئے بنے اتنا ہو جاوین گویا دنیا ایک دوزخ ہے جسکے عمق کی کچھ حد نہیں جب آدمی اوسکی ایک گڑھی میں گر تاہی اوس سے دوسرے میں جا جاتا ہے اس طرح کرتا چلا جاتا ہے پھر یہ جتنے اور صنعتیں ہوں مال اور اوزار کے نہیں ہو سکتی اور مال اون خیر و نیک نام ہے جو روٹی میں پرہیز اور لوگ اوسے منتفع ہوتے ہیں اونہیں سوائے علی غذا میں ہیں پھر تنہ کے مکانات کچھ بیعت کی جگہ مثل دوکان و کیمت وغیرہ پر لباس پہرنا ثلث بیت اور اوسکے آلات پہر آلات و آلات اور آلات بھی بعض اوقات حیوان کی قسم سے ہوتے ہیں جیسے کتا کہ کشتکار ہے یا بیل کشتکاری وغیرہ کا کہ یا گھوڑا اڑانی کا الہ اب بعض مواضع ایسے ہوتے ہیں کہ اونہیں کشتکاری کے آلات نہیں ہوتے اور نہ ہی اور لوہار بعض اوقات ایسے کاونہیں ہتے ہیں کہ جہاں کتی نہیں ہوتی تو بالآخر جنگ و پاس آلات نیلین کو بڑی لوہار کی حاجت پڑتی ہے اور اون دونوں غلو والی ضرورت ہوتی ہو ضرورت خرید و فروخت مروج ہوتی ہے یعنی غلہ والا چاہتا ہے کہ اپنے پاس کی چیز و دیگر آلات مول لیوے اور آلات والا اپنے آلات کی عوض میں غلہ خریدنا چاہتا ہے مگر یہ ضرور نہیں کہ دونوں خواہش ایک ہی وقت ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ جبوت بڑی کوئی آگ تیار کر کے کسان سے اوسکی عوض غلہ مانگے اوسوقت کسان کو ضرورت اوس آگ کی نہ ہو اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جب کسان کو ضرورت آگ کی ہو تو بڑی کو حاجت غلہ کی نہ ہو تو ایسی صورتیں طر فیض کے مقصد و بند رہنے کا خوف تھا اس لحاظ سے ایسی روکانین مقرر کی گئیں کہ جنہیں ہر طرح کے آلات فروخت ہوا کریں اور غلوں کے واسطے منڈیاں مقرر ہوئیں کہ جب کسانوں اور اہل حرفہ کو ضرورت آلات خواہ غلہ کی ہو تو اوسی وقت مل سکے منڈی والے کسانوں سے غلہ خرید لیتے ہیں اور اہل حاجات کو اونکی خواہش کے وقت دیدیتے ہیں اس طرح دوکاندار بڑی وغیرہ سے آلات خریدتے ہیں اور طلب کیوقت کسانوں کو دیتے ہیں دوکاندار اوسے ارزاں لیتے ہیں اور اہل حاجت کو نفع کے لیے کران دیتے ہیں اسی نفع کی توقع سے بازار اور گنج مقرر ہوئے سب جنہو کا حال ایسا ہی تصور کرنا چاہیے پھر شہروں اور گاؤں میں آمد و رفت ہونی لگتی ہے تو گاؤں والی شہر میں سی آلات لیجاتی ہیں اور شہر

والے گاؤں سے غلہ لاتے ہیں اس طرح خلقت کا دستور ہے کیونکہ نہ ہر ایک شہر میں سب آلات تہیہ نہ ہر گاؤں میں سب غذاؤں تو بالضرور جو چیز ایک میں ہوگی اور دوسرے میں نہوگی اور دوسرے محتاج اول کار ہے گائیس کچھ لوگوں نے یہی اختیار کر لیا کہ اپنے بفع کے لیے ایک جگہ کی چیز دوسری جگہ پہنچا دیں نہ رات کو سونا نہ دن کو آرام برابر سفر کرتے رہتے ہیں اور یہ سب باتیں دوسروں کی غرض کیو اس طرح کر رہیں ان کا خدو کا مطلب صرف مال کا اکٹھا کرنا ہوتا ہے جس کو ایک وزیر یا رہن چہین لیتے ہیں یا کوئی حاکم زبردست اور لیتا ہے لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو یہ راہ نہیں بتایا وہ برا غفلت و جہالت میں تہیہ تاکہ ان کی غفلت و نادانی سے انتظام شہر و کا اور مصلحت و بہتری بندگان خدا کے بنی ہے بلکہ اگر سب کا من کو دنیا کے دیکھو تو سب کا انتظام غفلت اور خستہ بہت ہے اگر لوگ ہوشیار ہوتے اور حوصلے ہی عالی رکھتے تو دنیا کو ترک کر دیتے اور پھر وہ معیشت بالکل جاتی رہتی اور سب لوگ مع زاہدین تباہ ہو جاتے پھر ان سوال کو جو ایک جگہ سے دوسری جا لیجاتے ہیں تو کبھی آدمی سے نہیدانہ سکتے جانوں پر لاؤ کر بیونچاتے ہیں اور بعض اوقات مالک مال کے پاس جانور بار برداری کے نہیں ہوتے تو وہ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے جنکے پاس بار برداری ہو خواہ غلہ بیونچانے کا ٹھیکہ مقرر کر دیتا ہے یا اگر معین ہو جاتا ہے سچ کر ایہ اور ٹھیکہ ہی ایک جمعہ عیشت ہو جاتی ہے پھر معاملات اور معاوضات معین مقدار کی بھی ضرورت ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی شخص کڑے کے عوض میں غذا خریدنی چاہے تو اس کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس قدر غذا کے عوض کس قدر کڑا چاہیے اور معاملات ہر طرح کی اجناس مختلف میں ہوتے رہتے ہیں جیسے کڑا کہا نیلے عوض میں فروخت ہوتا ہے اور کڑا کے عوض میں جانور فروخت ہوتا ہے وغیرہ اور ان چیزوں میں کچھ مناسبت نہیں جس سے مقدار معلوم ہو جایا کرے تو ضرور نہوا کہ بالغ و مشتری میں ایک مقدار عدل ہو جو ایک کی چیز کو دوسری کی چیز سے برابر کر دی اور یہ عمل ایسی چیزوں میں سے ہو کہ جو مالیت کو تہیہ اور ہمیشہ کو رہ سکیں اس لیے کہ ان کی ضرورت تو ہمیشہ ہی ہوا کرتی ہے اب مالونہیں جو دیکھا تو سب سے زیادہ معدنی چیزوں کو پادار یا یا اس لیے سوئی اور خاندانی اور تانبے کو برابر ہی کی غرض کے لیے نقد مقرر کیا پھر ان کو کمال کیسے سکھ اور ٹھیکہ کی ضرورت ہوئی تو کمال اور صراف مقرر ہوئے اس طرح اشغال اعمال سے اور اشغال اعمال نکلتے گئے یہاں تک کہ جو توبہات ہے وہ نظروں ہی میں ہے اور چونکہ اکثر عیشیہ اس طرح کے ہیں کہ بدو سکھ اور محنت کو نہیں آتے اور بعض لوگ اگرچہ میں کوئی کام نہیں سیکھتے خواہ کھیل کود و غفلت سے یا کسی اور وجہ سے تو بڑے ہنر مند بننے آگے ہنر سے عاری دیکھتی ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی کمائی کہا دین اس مطلب کے لیے دوپٹے

کلمی پیدا ہوتے ہیں ایک چوری اور ایک گداگری ان دونوں کا مال نہیں ہے کہ دوسروں کی مالی
 کہاویں اور از انجا کہ لوگ اپنا مال حتی الوسع چروں اور گداگروں سے بچاتے ہیں تو ان دونوں فریق
 نے مال لینے کے حیلے اور تہسیریں نکالی چورتو بعض اوقات ایک دوسرے کی معاون وہ دغا رہو کر
 راہزنی اور ڈاکہ زنی کرنے لگے اور جو زمین کمزور ہیں وہ نقب اور کندھا کر غفلت کی وقت گزرتی نہیں کہ کسی
 یا اور جیسے کر کے اوٹھائی گیری اچکے حبیب کرتے بنجاتے ہیں اس طرح گدا اگر کسی کے پاس جا کر مانگتا ہے
 تو جواب پاتا ہے کہ تو ہٹا کٹا ہے جیسے اور لوگ محنت کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرتا تجھے کچھ نہیں ملے گا
 اس واسطے اس فرقہ کے آدمیوں نے بھی تہسیریں پیسہ لینے کی نکالیں بعض کا حیلہ تو ہوتا ہے کہ خود اپنی
 آنکھیں اور اپنے بچوں کی آنکھیں ہوڑ لیتے ہیں تاکہ لوگ معذور جان کر کچھ دیدیں اور بعض صرف ہانک کر کہتے
 کہ تمہیں کچھ نہیں سوجھتا یا سب کھل فاج زدہ اور مجنون اور بیا بنجاتے ہیں اور لوگوں کی سامنی ایسے فریستے
 کہتے ہیں کہ میں نے پہلے اتفاقاً اچھا تاکہ لوگ رحم کیا کر کچھ دیں اور بعض لوگ کچھ فعل اور قول ایسے دیکھتے ہیں
 کہ جسے آدمی تعجب کریں اور جباؤ نکو شاہدہ کریں تو ہنس اور خوشی کی وقت شاید کچھ دے کر دیکھتے ہوں
 گوئیے کے پیچھے اپنی حرکت پر نادم ہوں لیکن اس وقت کی ندامت کیا فائدہ اور یہ قول و فعل کہی
 تو سن کر تو رہے ہوئے ہیں مثلاً حکایات عجیب بیان کرنی اور شجرہ دکھانا اور افعال و حرکات ایسی
 کرنے جسے ہنسی آتی ہو اور کہیں شعر خوانی کے طور پر کہ اشعار غریب خواہ کلام ترک خوش آوازی سے گاویں
 اور شعر موزوں کی تاثیر دلیں یا وہ ہوتی ہے مخصوص اس وقت کہ انہیں کوئی نقص متعلق نہ ہو
 ہو مثلاً اشعار مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم یا اہل بیت رضی اللہ عنہم کوئی بات عشق مجازی اور محبت طہ
 کی ہو جیسے ڈھول کی والے بازار و زمین گانے پھر کرتے ہیں اور اسی فرقہ میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو
 جاہلون اور لڑکوں کو فریب دیکر تعویذ و گندہ اور بوٹی اونکے ہاتھ بچھالتے ہیں وہ بیچارے اونکو دھوکہ
 بول لے لیتے ہیں حالانکہ کسی کام کے نہیں ہوتے یا قرعہ اور فال دیکھنے پر اجرت لیتے ہیں اور اسی فرقہ میں
 وہ لوگ بھی ہیں کہ نمبر و نمبر بیکر و غلط کما کرتے ہیں اور انکی غرض صرف اپنی طرف لوگوں کو دلو کا متوجہ
 کرنا اور ان سے مال لینا ہوتا ہے اور کوئی فائدہ علمی نہیں منظور ہوتا اس طرح گداگری کی ہزاروں صورتیں
 ہیں اور سب بہت فکر و ترقی سے نکلی ہیں معیشت والوں کو دزات ہی فکر رہتا ہے ایسی ہی تہسیریں جاہل
 پس یہ اشغال و اعمال خلعت کو بہن خیر وہ گری ہوئی ہیں اور مشائراں سب کا صرف حاجت خوراک و پوشاک
 کی ہے لیکن یہ سہمن ذہن اپنی جان کو بھول گئے اور مقصود و مال بھی یاد سے جاتا رہا اسی سے حیران و
 سرگردان و گمراہ ہو گئے اور انکی ضعیف عقول پر دنیا کی مشغولگی کہ ورت سے خیالات فاسد جم گئی ہیں

ہر ایک کا مذہب اور رائے چند طور پر ہو گئی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے کہ بھل اور غفلت کی باعث اولیٰ
الکلیں نہ کہیں اور انجام کار سوچا اور یہی جانا کہ مقصود یہی ہے کہ چند روز دنیا میں زندہ رہ کر خدا کو حاصل
کرنے میں کوشش کریں اور کما بیکارگی کے قابل ہو جاویں ہر کما کر ماویں غرض کہ اولیٰ خدا کما بیکارگی کیوں
ہے اور کما بیکارگی کے لیے اور یہ رائے تو کسانوں اور حرفہ والوں کی ہے جو دنیا میں ہی آسائش میں نہیں رہتے
نہ دین میں پاؤں دھرتے ہیں نہ ہر رات کی غذا کے لیے مشقت کرتے ہیں اور رات کو دن کی مشقت
کیا سٹے غذا کھاتے ہیں یہ لوگ مرنے کی وقت تک تلی کے بیل کی طرح اسی گردش میں رہتے ہیں اور یہ
لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مطالبہ گئے شریعت کا مقصود یہ نہیں کہ انسان غل ہی پر کفایت
کرے اور دنیا کی لذائذ سے محروم رہے بلکہ سعادت یہی ہے کہ شہوت شکم اور مزاج سے پیٹ بھر کر جاتا
پوری کرے پس یہ لوگ اپنے نفس کو بھول گئے اور عامی ہمت عورتوں کی صحبت اور لذت کماؤں میں
صرف کی جو پاؤں کی طرح بجز خور و خواب کی اور کچھ بچانا اور اسی کو غایت مقصود سمجھا نا خدا تعالیٰ
اور قیامت کو دن سے غافل ہے اور ایک جماعت کا یہ گمان ہے کہ سعادت مال کی اور خزانوں کی
کثرت سے ہے تو یہ لوگ رات دن جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اس غرض کے لیے بڑی بڑی
محنتیں اور طویل سفر اختیار کرتی ہیں قدر ضرورت کی سو اجل کی مار تو کچھ نہیں صرف کرتی کہ کہیں مال کم نہ ہو جائے
اور اسی تناؤ کے پھینک دیتے ہیں یہاں تک کہ مرنے کے بعد اولیٰ کما بیکارگی یا تو زمین ہی میں
رہتی ہے یا کسی کماؤں کے ہاتھ لگتی ہے یہ تو چین کرتا ہے اور جو رجوڑ کھنے والا اولیٰ مصیبت
و مال میں گرفتار ہوتا ہے لیکن جمع کرنے والے یہ خیال اپنی آنکھوں دیکھتے ہیں اور عبرت نہیں کھتے
اور ایک لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سعادت منہ مشکر کما بیکارگی میں ہے کہ لوگ ہماری بھل اور مروت کی بنا پر
حسرت بیان کریں یہ لوگ رات دن جو کچھ معاش پیدا کرتے ہیں اپنے کمانے پینے میں بہت تنگی
کرتے ہیں لیکن سب مال اچھی پوشاک اور نفیس سوارینہیں صرف کرتے ہیں گھر کے دوزاں سے یا جن خبروں
پر خلق کی نگاہ پڑے ان کو بہت منقش اور آراستہ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو بخوبی اور مالدار کہیں اور یہی
میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور بعض یوں تصور کرتے ہیں کہ آدمی کی سعادت اس میں ہے کہ لوگوں کی خبروں
مقبول اور قابل تعظیم ہو جاوے اس خیال سے جہہ تن اس بات میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہماری
اطاعت کریں اور ہمیں بحال حکومت پر مرتے ہیں اور سرکاری کام لینے سے بڑی خوش ہو رہے ہیں
تاکہ اس وجہ سے کچھ لوگوں پر حکومت ہو جاوے اور اسی کو غایت مقصود سمجھتے ہیں اور یہ بات کہ شہر
غافل لوگوں میں موجود ہے لوگوں کی فرمان برداری کی محبت سے خدا کی فرمان برداری اور عبادت اور

عبادت کی فکر کو دنیا میں گرایا ہے علاوہ ان جماعتوں کی اور بہت سی فرقہ بین ملے شمار سکر
 کچھ زیادہ سے اور سب کے سب خود گمراہ ہیں اور اور و کو صراطِ مستقیم سے بہکاتے ہیں اور صرف
 اس وجہ سے کہ کہنے اور لباس اور مسکن کی حاجت میں یہ بھول گئے کہ ان چیزوں کی حاجت کب تک
 اور ان میں سے کس قدر کافی ہیں اور ان کی اسباب ابتدائی میں پڑ کر انجام تک نہایت پہنچ گئی اور ان کو
 ایسے کچھ ہو نہیں جا پڑے کہ ان میں سے کھانا و شوار ہو گیا پس جو شخص کہ ان چیزوں کی طرف حاجت
 کی وجہ جانتا ہو اور جو کچھ دنیاوی کاموں سے مقصود ہے اس سے بھی واقف ہو ایسا شخص کام
 اور جہم کرے گا اور سبکی غرض اور مقصود کو جانتا ہو گا اور یہ بھی واقف ہو گا کہ میرا حصہ اس کام
 و جہم سے صرف بدن کی خبر گیری ہے کہ غذا و لباس سے اس قدر اوسکو ہو چکے کہ ہلاک نہ ہو پس اگر اپنی
 اس حصہ میں بھی کمی کرے گا تو سب شغل اس سے دفع ہو جائیگی اور فاسخ البال ہو کر ہمہ تن
 متوجہ آخرت ہو گا اور اوس کے لیے تیاریاں کرے گا اور اگر حصہ مذکور یعنی مقدار ضرورت سے زیادہ
 لے گا تو اشغال کا ہجوم ہو گا مسلسل بے انتہا کام نکل آئیگی اور طرح طرح کے ترددات میں مبتلا ہو گا
 اور جس شخص کو دنیاوی ترددات آ طرح رہتی ہیں اوسکو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کو جسے ترددات میں
 ہنک کر دے اور اس مثل کا مصداق بناوے ع چونکہ مبتلا یہ دو چیز و مبتلا خیر و بد یہاں تک حال
 اون لوگوں کا ہو ا جو دنیا کے کاموں میں مستغرق رہتے ہیں اب یہ سنا جائیے کہ بعض لوگ دنیا کے
 حال سے واقف ہو کر اوس سے اعراض کرتے ہیں اور پھر شیطان حسد کر کے اسی اعراض میں ایسی
 باتیں اون کے دل میں جھاتا ہے کہ بے گمراہ کیے نہیں چھوڑتا مثلاً بعض لوگوں کو یہ تصور ہوتا ہے کہ پورا
 محبت و مصیبت کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا مکان ہے جو آخرت میں ہو یا سعادت میں
 داخل ہو یا خواہ عبادت کرے یا نہیں اور اس بنا پر یہ عقائد کر لیا کہ محنت دنیاوی سے بچنے کے لیے
 اپنی جانوں کو ہلاک کرنا بہتر ہے یہ عقیدہ ہندو عابد و نہیں سے ایک فرقہ کا ہے کہ اپنے آپ کو
 جلتی آگ میں گر کر خاک کر دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس سے محنت دنیاوی اور پیر سے بچاؤ کی
 اور آخرت میں کثری سعادت میں پہنچنے کے اور کچھ لوگوں کو یہ تصور ہے کہ خود کشی سے نجات نہیں
 ہوتی بلکہ اول یہ ضرور ہے کہ صفات بشری کو معدوم کرنا اور نفس سے بالکل نسبت ناہو کرنا چاہیے
 اور سعادت آخرت شہوت و غضب کی بالکل قطع کرنے میں اسی خیال سے مجاہدہ کی طرف متوجہ ہو
 اور اپنے نفس پر اتنی سختی پڑے کہ کثرت ریاضت ہی میں مرے اور بعضوں کی عقل فاسد ہو کر محزون
 ہو گئے اور بعضے فریضین ہو کر عبادت سے بھاگے اور بعضے بیچ کنی صفات بشری سے عاجز ہو کر جان بچانے

کہ شریعت کی حکم اور تکلیف کی تعمیل خیال ہے اور اس کی کچھ اصل نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں ان خیالات کی
 محمد بن کئے اور بعضوں کو یہ سوچا کہ سب محنت خدا کے واسطے کیجاتی ہے مگر خدا تعالیٰ کی ذات خیر
 سے ہے پر وہ کسی عابد کی عبادت سے اس میں کچھ زیادہ ہو اور نہ کسی عاصی کی نافرمانی سے
 اس میں کم ہو یہ سوچ کر احکام شرعی کو بالائی طاق رکھ دیا اور خواہش نفسانی کی طرف رجوع کیا
 جو چاہا سو کیا اور یہ سمجھے کہ ہمارا عقیدہ بہت صاف ہے کہ خدا کو ہم عابدوں کی عبادت سے ہونے پر
 جانتے ہیں اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عبادت سے غرض مجاہدہ ہے اس قدر کہ آدمی کو معرفت
 حاصل ہو جائے اور معرفت ہونے پر وصل الی اللہ ہو جاتا ہے اس سبب کی بعد ہر حاجت و نیل
 اور حیلہ یعنی عبادت کی نہیں رہتی اور چونکہ اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو معرفت میں کامل سمجھتے ہیں
 تو اس وجہ سے عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کالیف شرعی ہم لوگوں کو واسطے نہیں ہے کہ لوگوں
 نہیں انکے سوا اور نہ یہ باطلہ اور گمراہیاں سخت ہیں کہ ان کے تعداد سے کچھ زیادہ ہو چکی ہے
 مگر ان میں سے صرف ایک فرقہ نجات پاوے گا اور وہ وہ لوگ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
 ان کے اصحاب کے طریق پر چلنے والے ہیں یعنی جو کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ بالکل دنیا کو ترک کرنا چاہیے
 اور نہ بالکل بیخ کنی شہوات کی کرنی چاہیے بلکہ دنیا میں سے بقدر زاد لینا چاہیے اور شہوات میں
 سے اس قدر کا استیصال کرنا چاہیے جو حد شرع اور عقل سے خارج ہو خلاصہ یہ کہ نہ ہر ایک شہوات
 کا درپے ہو اور نہ ہر ایک کا تارک بلکہ طریق متوسط اختیار کرنا چاہیے اس طرح نہ دنیا کی ہر چیز کا طارک
 ہونہ ہر ایک چیز کا تارک بلکہ جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی ہے اس کا مقصود جاننا اور اس کی مقصود ہی نہت
 رہنے دے مثلاً غذا سے اس سے مقصود ہے کہ بدن عبادت پر قادر ہے اور سکر سے اس سے مقصود اختیار کر کے
 جو حرارت اور برودت اور چور و کمی حفاظت کو پس ہو اور علی نہ القیاس لباس کو جاننا چاہیے پس
 جب اس طرح بدن کے شغل سے فارغ ہو گا تمامی محنت سے متوجہ الی اللہ ہو کر زندگی بسر کرے و فکر میں
 مشغول رہے گا اور ہمیشہ شہوات کی حفاظت اور سیاست کرتا رہے گا کہ وسع اور تقویٰ کو حد تک
 تجاوز نہ کرنے پاوے اور اس کی تفصیل جہی معلوم ہوتی ہے جب ابقہ افروہ ناجیہ یعنی اصحاب رضی اللہ عنہم
 کا نصیب ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے جب آپ فراموشی کا بہتر فرقہ نہیں تفرق ہو نا فرمایا اور ایک فرقہ کو
 ناجی ارشاد فرمایا تو لوگوں نے اس ناجی فرقہ کو پوچھا آپ نے فرمایا کہ اہل السلۃ والجماعہ ہیں لوگوں نے
 غرض کیا کہ اہل سنت اور جماعت سے کون لوگ مراد ہیں آپ نے فرمایا کہ جو کافر لقیہ وہ جو جو میرا اور میرے
 اصحاب رہنا کا ہے سچ ہے

مذہب غنی برادری میں ہے
 یہ مذہب اور مذہب برادری
 صحابہ و اہل بیت و اہل بیت
 و اہل بیت و اہل بیت

خلافت منیب کسی رہ گزید | کہ ہر گز منیب نہ رہی سزا پر رسید

اصحاب رخ کا طریق متوسط تھا جیسا کہ ہم پہلے مفصل لکھ چکے ہیں یہ لوگ دنیا کو دنیا کی غرض سے نہیں لیتے تھے بلکہ دین کی غرض سے اور راہب اور تارک دنیا بالکل یہ نہ لیتے تھے سب امور میں افراط و تفریط ان کے فرائض میں نہ تھی بلکہ افراط و تفریط اور درستی کے ساتھ تھا جو طریقہ وسط اور محبوب تھی تھا وہی ان لوگوں کو پسند تھا اور درجہ اوسط کی بہتری چند جا پہلی لکھی گئی ہے دنیا کی برائیوں کا بیان تمام ہوا
والحمد للہ الاول والاخر اوصلیٰ علیٰ اہل بیت علی سیدنا محمد وآلہ وصحہ وسلم

ساتواں باب نجل کی مذمت اور مال کی دوستی کے بیان میں ۲ ابیان میں

رباعی کرتے ہیں نجل زندگی بہر سالا	اور مال کی دوستی کو سب حسین تر مال
پر حیف کہ موت پر دھاپے ہم سارا	اس مال و منال سے نیکو دین کے خال

واضح ہو کہ دنیا کے فتنہ شلخ و شلخ اور نہایت وسیع و فراخ ہیں مگر سب میں بڑا فتنہ دنیا کا اسوا
ہیں اور انہیں میں رنج و محنت بھی زیادہ ہے اور زیادہ تر خرابی کی وجہ یہ ہے کہ ان سے نہ کسی کو بچ
پروائی اور نہ ان کے ہونے کی صورت سلامتی اگر مال نہ ہو تب تو فقر کے قریب کھڑا ہوتا ہے حال
ہوتا ہے اور اگر مال ہو تو باعث سرشتی ہوتا ہے جس کا انجام بجز نقصان کچھ نہیں غرض کہ مال خالی
فائدہ اور نقصان سے نہیں مال کے فائدے منجیات و دخل ہیں اور اس کے نقصان ملکات میں
اور مال میں سے یہ بچان لینا کہ فلاں مال بہتر ہے اور فلاں برابر ایسا مشکل ہے کہ سوار علمائے حنفین
اور ارباب دین کے اور لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکتا اس لیے اس کا بیان جداگانہ بہت ضروری پہلے ناہین
جو مذمت دنیا کی بیان ہوئی تو علم دنیا کی مذمت تھی کچھ مال کے اعتبار سے نہ تھی کیونکہ دنیا تو آدمی
کے خطوط زندگی کا ہم ہے اور اس کی بہت سے ہیں ایک آدمی سے مال بھی ہے اور ایک جاہ و اور ایک
اتباع شہوت شکم و فرج اور ایک غصہ و حسد و مہو و لکے پسولے توڑنے اور ایک شیخی و تعلیٰ غصہ و کبر
بہت سے اجزا ہیں جن سے آدمی کو خط زندگی ہوتا ہے اور اس باب میں ہم صرف مال کا بیان کرتے ہیں
اس لیے کہ اوپر بات اور ضرر بہت ہیں اس کے نہونے سے تو آدمی میں فقر کا وصف آجاتا ہے
اور اس کے موجود ہونے سے تو نگرہی کا وصف ہوتا ہے اور یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں کہ ان سے
آدمی کا امتحان ہوا کرتا ہے پھر غفلت کی دو حالتیں ہیں قناعت اور حرص ایک انہیں سے اچھی ہے
اور دوسری بُری اور حرص کے بھی دو حال ہیں یا تو لوگوں کے مال میں طمع کرتا ہے یا دوسرے لوگوں
مال سے دست بردار ہو کر صرف اور پیشہ کے کرنے میں مستعد ہوتا ہے اور ان دونوں حالتوں میں جو دوسرے

مال کی طرح بہت بری ہے اب تو نکر کر ہی دو حال ہیں ایک تو بخل کے سبب بسا کہ کرنا دوسرے خرچ کرنا نہیں ہی ایک صورت اچھی ہے اور ایک بری پھر خرچ کرنے والے کے بھی دو حال ہیں ایک اسراف دوسرے میانہ روی اور عمدہ میانہ روی ہے اور یہ سب باتیں باریک اور ایک دوسرے متشابہ ہیں اسلئے انکا واضح کرنا بہت ضرور ہے لہذا ہم اسکی شرح چودہ بیانون میں کرتے ہیں

بیان اول مال کی مذمت اور اسکی محبت کی برائی

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کمواکم أموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن فعل ذلک فاولئک ہم الخاسرون اور فرمایا انما أموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عند الخاسرین اور فرمایا من کان یؤید الحیۃ الدنیا ویرینہا فیرینہا ثم یخرجہا عنہا وہم فیہا یخسرون اور فرمایا ان الانسان لکفران راہ مستغنیہ اور فرمایا لکم انکافوا وحدث شریف میں ہے کہ مال اور شرف کی محبت و تمین نفاق اسطرح اگاتی ہیں جیسے پانی سے ساگ اگتا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ اگر بکریوں کے گلہ میں دو بھوکے بیٹھے چوڑے جاویں تو وہ اوسمیں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا محبت مال اور شرف کی مسلمان آدمی کے دین میں نقصان کرتی ہی اور نیز فرمایا کہ ہلاک المکثرون الا من قال ہر فی عباد اللہ ہکذا وکذا اور لوگوں نے جب آپ سے کہا کہ آپ کی امت میں سب سے زیادہ شریکوں لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ تو نکر اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد عنقریب ایسے لوگ ہونگے کہ غذائیں لطیف اور طح طحکی کھائیں گے اور گھوڑوں میں سے عمدہ عمدہ تیز رفتار و سپر سوار ہونگے اور عورتوں میں سے خوب صورت و شکیل سے نکاح کر سکیں گے لباس فاخرہ انواع و اقسام کے پہنیں گے اوسکے پیٹ تھوڑی سی چیز سے پر ہو جائے نہ نفس کثیرہ قانع دنیا ہی کے ہو رہیں گے صبح و شام وہی مد نظر ہوگی خدا تعالیٰ کے سوا اوسکی کو اپنا معبود اور جانین کے پس جو شخص اوس زمانہ میں ہو تمہاری اولاد کی اولاد میں سے یا بعد کے لوگوں میں سے اوسکو محمد بن عبد اللہ کی طرف سے قسم ہے کہ وہ نہ ایسے لوگوں کو سلام کرے اور نہ اونکی پیار کی عبادت کرے اونکی جنابہ میں شریک ہونے بڑی کی تعظیم کرے اور اگر ایسا کرے گا تو نباء اسلام کی گرانے میں شامی اور مدگار ہوگا اور ایک حدیث میں فرمایا کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چوڑا واسیلے کہ جو کوئی دنیا مقدار کفایت سے زیادہ حاصل کرے گا وہ اپنی موت حاصل کرے گا اور اوسکو خبر ہی نہوی اور دوسری حدیث میں فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی ذلک من مالک ہلما اکلک فانیست فانیست او لیست فانیست او تصدقت فامضیت اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

یہاں جان مال و دنیا کی محبت کی برائی اور مال کی مذمت کی ہے اور اسکی شرح چودہ بیانون میں کرتے ہیں اور یہ سب باتیں باریک اور ایک دوسرے متشابہ ہیں اسلئے انکا واضح کرنا بہت ضرور ہے لہذا ہم اسکی شرح چودہ بیانون میں کرتے ہیں

عرض کیا کہ میں موت کو نہیں چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس چھ ماہ مال ہے اس سے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ اپنے مال کو آخرت کے لیے دیاں کیونکہ ایماندار کا دل مال کے ساتھ رہتا ہے اگر دیر یا ہو گا تو یہ چاہئے گا کہ میں بھی اس سے جا ملوں اور اگر تجھے چھوڑ دیا تو یہ چاہیگا کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ ہی دنیا میں رہتا اور فرمایا کہ آدمی کے دوست تین ہیں ایک تو قبضہ روح تک ساتھ رہتا ہے دوسرے قبر تک تیسرے قیامت تک قبضہ روح تک ساتھ تو مال ہے اور قبر تک کا ساتھی اس کے گمراہ ہیں اور قیامت تک کا ساتھی اس کے اعمال ہیں اور کیا ہر دوار یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی دست میں عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور یہ اہم سے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک کچھ روپیہ شہر میں کی قدر ہے اونہوں نے عرض کیا کہ البتہ ہم اونکو اچھا جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ دونوں اور ڈھیلے کیسا ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لکھا کہ اے بزرگوار تیری دنیا سے جمع کرنا جس کا شکر تیرے ادا نہ ہو سکی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس مالدار نے اپنے مال کو خدا کے فرمانے کے بعد صرف کیا ہو گا وہ قیامت کو حاضر کیا جاوے گا اور اس کا مال سامنے ہو گا جب پل صراط پر اوپر اوپر چلنے لگے گا تو اس کا مال کہے گا کہ چلا کیوں نہیں جاتا تو مجھ میں میرے اللہ کا حق ہے چکا ہے پھر ایسا مالدار آوے گا کہ جس نے حکم خدا کے موافق نہ کیا ہو اس کا مال اس کے شانوں پر رکھا ہو گا جب پل صراط پر چلنے لگے گا تو اس کا مال کہیگا کہ خرابی ہو چکی تو تو مجھ پر خدا کا حق کیوں نہ دیا اسی طور پر اس کا حال ہے گاہی ہاتھ لگے کہ دہائی تہائی عجاوبے گا اور اب ہر فقیر میں جو ہنسنے غنا کی مذمت اور فقر کی صفت لکھی ہے اون سب کا مال مال کی برائی ہے اور سکو بیان بیان کو نیکی حاجت نہیں اس طرح دنیا کی مذمت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی مذمت مال کو شامل ہے اس لیے کہ دنیا کے ارکان میں سے سے زیادہ مال ہی ہے لیکن اس باب میں وہی مذکور ہوتا ہے جو خاص کر مال کے باب میں وارد ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے اِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدِمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَفَ اور فرمایا لَا تَتَخَذُوا الصَّدِيقَةَ فَتُخَدَّ بِالدُّنْيَا کسی شخص نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ برائی کی تو آپ نے فرمایا کہ اے نبی جس نے مجھے برائی کی ہو اس کو صحیح و سالم رکھ اور ایک ہی عمر زیادہ کر اور مال کثرت سے دی ہیان دیکھنا چاہیے کہ باوجود صحت بدن اور زیادتی عمر کے کثرت مال کو نہایت امتحان بقدر فرمایا کیونکہ اس کی کثرت سے نوبت سرکشی کی بالخصوص پوچھتی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دم اپنی مہربانی پر کہہ کر فرمایا کہ تو ایسی چیز ہے جس تک میرے

۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

پاس سے نہلے کی جگہ کو نفع نیک کی اور روایت ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین کی خدمت میں کچھ دیئے بیٹھے اور انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہیں لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے لیے بیٹھے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کی مغفرت کرے پہلے ایک پردہ کو کو لگا اور مٹو گیا اور اسکی تیلیاں سیکر وہ تمام مال اپنے رشتہ داروں اور یتیموں میں بانٹ دیا پہلے اپنے ہاتھ اٹھا کر لون دعا مانگی کہ الہی اس سال کے سوا پہ میرے پاس عمر کی عطائے آوے اور ایسا ہی ہو کہ ازواج مطہرات میں سے اول اشغال انہیں کا ہوا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کو روپیہ عزت دیتا ہے اسکو خدا ذلیل کرتا ہے اور روایت ہو کہ جب اول اول روپیہ اشرفی تیار ہوئے تو ابلیس نے ان دونوں کو اٹھا کر اپنے ماتھے پر رکھا اور بوسہ دیا اور یہ کہا کہ جو تم سے محبت کرے گا وہ حقیقت میں میرا غلام ہو اور سمیط بن عبدان کہتے ہیں کہ روپیہ اشرفی ان منافقوں کی باگیں ہیں جسے دوزخ کی طرف کہیں چاہیں گے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ روپیہ ایک بھوکہ ہے جسکو اسکا منتر نہ آتا ہو وہ اسکو نہ لیوے کیونکہ اگر کاٹ لیا تو اسکا زہر پھیل جائے گا اور جو بے گالوگوں نے پوچھا کہ اسکا منتر کیا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ وجہ حلال سے حاصل کرنا اور حق پر صرف کرنا اور علما ابن زیاد رحمہ کہتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے صورت بنکر آئی ہر طرح کی زینت سے آراستہ تھی میں نے کہا کہ خدا تیرے شر سے بچا دے اسنے جواب دیا کہ اگر تیرے منظر سے کھڑے نہ رہے تیرے شر سے بچا دے تو روپیہ کو برا سمجھنا کیونکہ گویا تمام دنیا روپیہ ہی کا نام ہے اس جہت سے کہ روپیہ کے بدولت تمام اقسام دنیا حاصل ہو سکتی ہیں جو اس سے صبر کرے گا وہ تمام دنیا سے صبر کرے گا جیسا کہ کسید کا قول ہے

زرجسکو میسر ہے وہ دنیا میں دہن ہے جو اس سے کرے صبر وہ دنیا سے غنی ہے

اور مسلم بن عبد الملک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کی خدمت میں شیع کی حالت میں گئے اور انکو کہ آپ نے ایسا کام کیا جو کسی نے تم سے پہلے نہیں کیا وہ میرے کہ اپنی اولاد کے لیے نہ روپیہ چھوڑے تھے اور انکے تیرہ بیٹے تھے مسلمہ کا قول سلکرو انہوں نے فرمایا کہ محکوم ذرا بھلا دو جب آپ پیچھے گئے تو فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ میں نے اولاد کے واسطے کچھ نہیں چھوڑا تو میں نے انکے حق کا حق کچھ نہیں دیا اب رکھا اور جو حق کا حق تھا وہ انکو نہیں دیا علاوہ ازیں میرے بیٹے دوطرے ہیں یا تو خدا کے فرمان بردار ہیں یا تو خدا کے مخالف ہیں کافی ہے چنانچہ خود فرماتا ہے تو ہوتی الصالحین یا عاصی یا فغان ہیں انکی مجھے کچھ پروا نہیں جو ہوسو ہوا کرے اور روایت ہو کہ محمد بن کعب قحطی کو بہت سامال ہاتھ لگا لوگوں نے کہا کہ اگر اسکو اپنے بیٹے کیواسطے رکھ دے تو وہ پورے دنیا سے انہوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اسکو

تو اپنے لینے خدائے پاس جمع کر دو گا اور خدا کو اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ جاوے گا اور ایک شخص نے ابو عبد اللہ
 کہا کہ برادر ایسا نہ کہ تم دنیا سے بری طرح اٹھو اور مال اپنی اولاد کے واسطے چھوڑ دو اور انہوں نے
 اپنے مال میں سے ایک لاکھ درم خیرات کر دیے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو مال میں
 مرنے کی وقت دو مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے اور پچھلے لوگوں نے ہی ویسی ہی نہ سنی ہوں
 لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں فرمایا کہ ایک تو یہ سب کا سب اس سے چس جاتا ہے دوسری کہ تمام
 دکان کا اس سے سوال ہوتا ہے یعنی حساب دنیا پر تباہی

دوسرے بیان مال کی تعریف اور اسکی مدح و مذمت میں تطبیق کی وجہ

جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال کو چند جالفظ خیر سے تعبیر فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے اِنَّ لِلّٰہِ
 خَیْرًا اَکْثَرَ مِمَّا تُحْسِبُوْنَ اور حدیث شریف میں نَعْمَ اَلْمَالُ الصَّالِحُ لَلرَّجُلِ الصَّالِحِ بہر صورت قرآن شریف
 و حدیث و تعریف مال کی ثابت ہو علاوہ اسکو جو کہ صدقہ اور حج کے ثواب میں مذکور ہو ہے وہ سب ہی
 مال ہی کی صفت ہو کیونکہ بدون مال منج ہو سکے نہ خیرات اور یہ جو کلام اللہ میں ہے ویسی ہی جاکر
 مخرجہ من ذلک اور دوسری جانب بدون پراحسان کے طور پر سے ارشاد ہو تو مکتد کہ یا مومن یا مومن
 و یحییٰ لکم جنات فی جہنم انھا دار الاخرۃ و حدیث شریف میں کَاذِبٌ الْفَقْرَانِ یُکْفَرُ اِیْہِیْ مال ہی کی ثناء ہے اور جو
 تطبیق کی درمیان مذمت و ثناء کے جب تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک مال کی حکمت اور مقصد
 اور آفات اور ضرور کو نہ جاننا جاوے یہ امر جاننے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال ایک وجہ ہے بہتر ہے
 اور ایک وجہ ہے بدتر بہتری کی بہت سی قابل ثناء ہے اور برائی کی باعث قابل مذمت کیونکہ مال
 نہ تو بالکل خیر ہے نہ بالکل شر بلکہ دونوں کا سبب ہوا کرتا ہے اور جو خیر سبب خیر و شر دونوں کا ہوا ہے
 کہنی ثناء ہوگی اور کہنی مذمت اور ہوشیار و عاقل شخص اس سے جان سکتا ہے کہ مال قابل مدح اور ہے
 اور قابل مذمت اور جو کچھ ہننے جلد ہمارم کے باب الشکر میں خیرات کا بیان اور نعمت و درجہ کی
 تفصیل لکھی وہاں مفصل دیکھ لینا چاہیے یہاں اسقدر کافی ہے کہ داناؤں اور اہل بصیرت کا
 مقصد و سعادت اخروی اور واقع میں ہی وہی دولت جاوید اور نعمت پائدار ہے دانا اور بزرگ
 لوگ اوسیکے راجع ہوتی ہیں چنانچہ حدیث شریف ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت
 میں عرض کیا کہ آدمیوں میں سب سے زیادہ بزرگ اور دانا کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا اَلْکَافِرُ لَمْ یُکْرَمِ
 ذُو الْاِسْتِغْنَاءِ لَمْ یُکْرَمِ اَدَا اور سعادت اخروی دنیا میں بدون تین وسیلوں کو نہیں حاصل ہو سکتی
 ایک فضائل نفسی مثل علم اور حسن خلق کے دوسری فضائل جسمی مثل صحت و تندرستی کے تیسرے

دوسرے بیان مال کی تعریف اور اسکی مدح و مذمت میں تطبیق کی وجہ
 جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال کو چند جالفظ خیر سے تعبیر فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے اِنَّ لِلّٰہِ
 خَیْرًا اَکْثَرَ مِمَّا تُحْسِبُوْنَ اور حدیث شریف میں نَعْمَ اَلْمَالُ الصَّالِحُ لَلرَّجُلِ الصَّالِحِ بہر صورت قرآن شریف
 و حدیث و تعریف مال کی ثابت ہو علاوہ اسکو جو کہ صدقہ اور حج کے ثواب میں مذکور ہو ہے وہ سب ہی
 مال ہی کی صفت ہو کیونکہ بدون مال منج ہو سکے نہ خیرات اور یہ جو کلام اللہ میں ہے ویسی ہی جاکر
 مخرجہ من ذلک اور دوسری جانب بدون پراحسان کے طور پر سے ارشاد ہو تو مکتد کہ یا مومن یا مومن
 و یحییٰ لکم جنات فی جہنم انھا دار الاخرۃ و حدیث شریف میں کَاذِبٌ الْفَقْرَانِ یُکْفَرُ اِیْہِیْ مال ہی کی ثناء ہے اور جو
 تطبیق کی درمیان مذمت و ثناء کے جب تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک مال کی حکمت اور مقصد
 اور آفات اور ضرور کو نہ جاننا جاوے یہ امر جاننے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال ایک وجہ ہے بہتر ہے
 اور ایک وجہ ہے بدتر بہتری کی بہت سی قابل ثناء ہے اور برائی کی باعث قابل مذمت کیونکہ مال
 نہ تو بالکل خیر ہے نہ بالکل شر بلکہ دونوں کا سبب ہوا کرتا ہے اور جو خیر سبب خیر و شر دونوں کا ہوا ہے
 کہنی ثناء ہوگی اور کہنی مذمت اور ہوشیار و عاقل شخص اس سے جان سکتا ہے کہ مال قابل مدح اور ہے
 اور قابل مذمت اور جو کچھ ہننے جلد ہمارم کے باب الشکر میں خیرات کا بیان اور نعمت و درجہ کی
 تفصیل لکھی وہاں مفصل دیکھ لینا چاہیے یہاں اسقدر کافی ہے کہ داناؤں اور اہل بصیرت کا
 مقصد و سعادت اخروی اور واقع میں ہی وہی دولت جاوید اور نعمت پائدار ہے دانا اور بزرگ
 لوگ اوسیکے راجع ہوتی ہیں چنانچہ حدیث شریف ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت
 میں عرض کیا کہ آدمیوں میں سب سے زیادہ بزرگ اور دانا کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا اَلْکَافِرُ لَمْ یُکْرَمِ
 ذُو الْاِسْتِغْنَاءِ لَمْ یُکْرَمِ اَدَا اور سعادت اخروی دنیا میں بدون تین وسیلوں کو نہیں حاصل ہو سکتی
 ایک فضائل نفسی مثل علم اور حسن خلق کے دوسری فضائل جسمی مثل صحت و تندرستی کے تیسرے

سامان نہیں ہوتا تب تک اس کا شوق نہیں ابرتا اور جب اپنی آپ میں اس کی قدرت پاتا ہو تو شوق
 ابرتا ہے اور چونکہ مال سے ایک طرح کی قدرت آجاتی ہے اس لیے اس کے تقاضا معصیت کا سلسلہ جھنپتی
 کرتا ہے اس وقت اگر اپنی خواہش کے بموجب ارتکاب مجور کرنے لگے گا تو ہلاک ہوگا اور اگر صبر کرے گا
 تو بچ، وٹھاوے گا ایسے کہ باوجود قدرت صبر کرنا بہت سخت ہو اور تو نگرہی کے وقت کا فتنہ و امتحان مجلس
 کے فتنہ اور امتحان سے بڑا ہوتا ہو دوم یہ کہ مسابحات سے تنعم کی نوبت پہنچتی ہے یعنی یہ تو مال ملا کر
 ہو نہیں سکتا کہ جو کی روٹی کھاوے اور موطا کپڑا پہنے اور لذت کھانوں سے بالکل ملبوس ہو کر چھوڑ
 حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اپنی سلطنت میں کیا تھا تو بالضروری ہوگا کہ خوش خوراک
 اور خوش پوشاک ہے گا اور اسی کا عادی ہو جاوے گا اور یہی امر اس کی نزدیک محبوب اور مالوں کا
 کہ بدوں اس کے صبر نہ کر سکے گا اس طرح رفتہ رفتہ ایک تکلف سے دوسرا سوجھے گا اور جب تنعم سے لذت
 زیادہ ہوگا تو کبھی ایسا بھی ہوگا کہ حلال کمائی سے اس کا مطلب حاصل نہ ہو سکے اس لیے مشکوک مال میں
 راعب ہوتا ہے اور مہانت اور جھوٹ اور نفاق اور دوسری روئے اخلاق میں خوص کرتا ہے تاکہ اس کا
 دنیا بن جاوے اور تمنا بڑا دے علاوہ اسکے جسکے پاس مال بہت ہوتا ہے اس کو لوگوں کی طرف سے
 حاجت ہوتی ہے اور جس کو لوگوں کی طرف حاجت پڑتی ہے اس کے ملاوٹ کی باتیں ضرور کرتا ہو اور یہی
 رضا جی میں خدا کی نافرمانی کرتا ہے اگر پہلی آفت سے آدمی بچ بھی جاوے تو اس آفت سے بچنا مشکل ہے
 اور خلق کی طرف ضرورت پڑنے سے دوستی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے دشمنی پر حسد اور حقہ اور ریا و کبر اور کد
 اور چغلی اور غیبت اور دوسرے گناہ مبنی ہین جو کہ دل و زبان سے مخصوص ہین اور اور اعضا میں بھی
 اثر ہو ہی جاتا ہے اور یہ باتیں مال ہی کی خدمت سے ہوتی ہین جسکی حفاظت و اصلاح کے لیے خلق کی طرف
 حاجت پڑتی ہے تیسری آفت جس سے کوئی خالی نہیں وہ یہ ہے کہ آدمی مال کی اصلاح و دوستی میں خدا کی
 یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور چونکہ خدا کی یاد کی ہارج ہو وہ نقصان کی شے ہے اسی بنا پر حضرت عیسیٰ
 نے فرمایا کہ مال میں تین آفتیں ہین ایک تو یہ کہ وجہ حلال سے نہ لوگوں کو عرض کیا کہ اگر حلال کا
 ہو آپ نے فرمایا کہ دوسری آفت میں مبتلا ہوگا کہ اس کو حق طور پر خرچ نہیں کرنے گا لوگوں کو عرض
 کیا کہ اگر حق طور پر خرچ بھی کرے آپ نے فرمایا کہ تیسری آفت پیش آوے گی کہ اس کو سنبھالنے میں جہد
 غافل ہوگا اور یہ مرض بلا علاج ہے اس لیے کہ عبادتوں کی اصل اور منشا خدا کا ذکر اور اس کی جلال کا
 فکر ہے اور ان دونوں باتوں یعنی ذکر و فکر کے لیے دل فارغ چاہیو مگر مال والے کو ذمہ بیوں آفات
 دنیاوی لگ رہتے ہین صبح و شام کمین کسانوں اور شرکا کا جھگڑا کمین حساب کا بکھیرا کمین پانی اور

حدود کی تکرار سرکاری لوگوں سے خراج و ضبطی کا بکیر اکبیر معارف و مفرد و رشتے الجھنا کہ کام نہوا
کیا کہیں کسانوں پر چوری اور خیانت و پیرنا کہ میں اپنے شریک سوداگری سے اندیشہ اس بات کا کہ
کی قطع زیادہ لیتا ہے اور کام کم کرتا ہے یا مال تلف کرتا ہے اور علی ہذا القیاس جسکے پاس معاشی
ہوں وہ ہی ایسے ہی کچھ تردوات میں رہتا ہے اور سب احوال کا یہی حال ہے جیسا کہ شغل ظاہری
زمین کے کڑے ہوئے نقد سے دور رہتا ہے ایسا اور کسی مال میں نہیں رہتا کہ دل کا تردد اور زمین
ہی ہمیشہ ہی کہ اسکو کہاں صرف کروں اور کیسے بچاؤں اور لوگوں کو اس پر اطلاع نہو کوئی عملی طمع
کرتے اسطرح کے تردوات کی کچھ انتہا نہیں لیکن جسکو پاس ایک روز کا کما ناموجود ہے وہ اپنے سب
تردد اسکا بڑی ہے علاوہ ان آفات دنیاوی کے اور بہت سی باتیں ہیں جو دنیا میں مال والو کو
ہوتی ہیں حاسدوں کے دور کرنے میں مشقت اور مٹانی مال کی حفاظت اور پیدا کرنے میں سخت پرخطر
مقامات میں جانا بچ و غم اور خوف و الم برداشت کرنی وغیرہ اس سے معلوم ہوا کہ مال تریاق اور
صورت میں ہے کہ سہاوقات کو لیکر باقی کو خیرات کر دیا جاوے اور اگر ایسا نہوگا تو وہ مال برباد
اور آفات میں متصور ہوگا

چوتھا بیان حرص و طمع کی مذمت اور قناعت اور احوال سے توقع نہ کرنے کی تلقین
جاننا چاہیے کہ فقیری عمدہ چیز ہے جیسا باب الفقیہین مذکور ہے مگر فقیہ کو چاہیے کہ قانع ہو لوگوں کے
مال کا تا کو نہاؤں نے کسی بات کی طمع نہ کرے اور محسوس طر حکم مال کے پیدا کرنے کا خریص نہو اور یہ بات
جہی حاصل ہوگی جب غذا و لباس مسکن سے بقدر ضرورت قانع ہوئے

اگر جمعیت دل ہے مجھے منظور قانع ہو | کہ اہل حرص کے کب کام خاطر خواہ ہو سکیں
بلکہ یہ بھی چاہیے کہ ان چیزوں کی مقدار قلیل ہو جس سے ادنیٰ قسم کی ہوا التفکر سے اور اپنے اہل کو ایک
خواہ ایک مہینے سے نہ بڑھاوے اور دل کو ایک مہینے سے بعد کام ہرگز شغل نہ لگا دے پس اگر کثرت مال
و طول اہل کا شائق ہوگا تو قناعت کی عزت سے محروم ہے گا اور طمع کی ناپائی میں آلودہ ہوگا اور طمع
و حرص سے اور بے اخلاق اور خلاف فروت افعال کا مرتکب ہوگا اور آدمی کی پیدائش اور سرشت
میں حرص و طمع داخل ہیں چنانچہ حدیث شریف میں، کوکان لا بن آدم و آدین من ذہب لا یفیع
و راجعاً بالثا و لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ینوب اللہ علی من ذاب اور اسی مضمون کو
جو واقعہ لکھتے ہیں طرہ بیان فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب وحی آتی
تو ہم آپ کی پاس حاضر ہوتے آپ ہمکو وحی کے احکام ارشاد فرماتے ایک روز جو میں خدمت میں حاضر ہوا

یہاں لکھا ہے کہ آدمی کی پیدائش اور سرشت میں حرص و طمع داخل ہیں چنانچہ حدیث شریف میں، کوکان لا بن آدم و آدین من ذہب لا یفیع و راجعاً بالثا و لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ینوب اللہ علی من ذاب اور اسی مضمون کو جو واقعہ لکھتے ہیں طرہ بیان فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب وحی آتی تو ہم آپ کی پاس حاضر ہوتے آپ ہمکو وحی کے احکام ارشاد فرماتے ایک روز جو میں خدمت میں حاضر ہوا

تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے مال اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ شاکر قانع کہیں اور زکوٰۃ دین اور اگر آدمی کے پاس سونے کا ایک خنجر ہو تو یہ چاہیگا کہ دوسرا اور موجب دوسرا ہو جاوی تو یوں چاہیگا کہ تیسرا اور چوتھا اور آدمی کا پیٹ سوا خاک کو اور کسی جیسے نہیں سیر ہو تا اور جو شخص توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ کہ ایک سورت مثل سورہ براقہ کے اترتی تھی پیرائے کئی مگر اوس میں سے یہ آیت لوگوں کو یاد دہانی کے لیے کہ ان الله يؤيد هذالدين يا قوام لا خلاق لهم ولوان لابن ادم واديين من ماله لقمته واديانا لثا ولا يملأ جوب ابن ادم الا التراب يتوب الله على من تاب اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن مَوَّانَ لَا يَسْتَبْعَانِ مِنْهُ يَوْمَ الْعِلْمِ وَمِنْهُمْ الْمَالُ اور فرمایا قُلْ هُم ابْنُ اَدَمَ وَكُنْتُمْ مَعَهُ اَنْتُمْ اَلْاَمَلُ وَحَبَّ الْمَالِ یا اسکے الفاظ پر کہ اور اسی معنی میں ہیں اور چونکہ محبت مال آدمی کی سرشت میں داخل اور موجب مگر اسی و ہلاک ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش کی تنبیہ فرمائی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ طُوبَى لِمَنْ هَكَذَا اِلَى الْاِسْلَامِ وَكَانَ عَقِبُهُ كَعَفَا وَقَعَبُهُ اور فرمایا مَن اَحَدٌ فَقِيرٌ وَلَا عَنِي اَلَا وَدَقُّومُ الْبَقْعَةِ اِنَّهٗ كَانَ اَوْفَى تَوْنًا فِى الدُّنْيَا اور فرمایا لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ اِلَّا الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ اور شدہ حرص سے اور طلب میں مبالغہ کرنے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا اَلَا اِنَّهَا النَّاسُ اَحْبَلُوْا فِى الطَّلَبِ فَاِنَّ لَيْسَ لِعَبْدٍ اِلَّا مَا كُنِبَ لَهُ وَلَنْ يَذْهَبَ عَبْدٌ مِّنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَهُ مَا كُنِبَ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وہی راغب و رورایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ابھی تیرے بندوں میں سے زیادہ غنی کون ہے ارشاد ہوا کہ جو میرے دین پر زیادہ تر قانع ہو پھر بوجہ کہ عادل زیادہ کون ہے فرمایا کہ جو اپنے نفس انصاف کرے یعنی برائی پر اوس سے ہی انتقام لے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ نکتہ دیا ہے کہ کوئی نفس نہیں مرنے کا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور طلب میں میانہ روی کرو اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث مروی ہے کہ تو ایک روزی اور ایک پیالہ پانی پر کفایت کر اور دنیا پر لات مار اور یہ بھی ہے کہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ورع اختیار کر سب میں زیادہ عاید ہو جاوے گا اور قناعت کر سب میں زیادہ شاکر ہوگا اور لوگوں کے لیے وہی بات چاہ جو اپنے لیے چاہتا ہے اس کا یا زار ہو جائے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طمع سے منع فرمایا چنانچہ ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث مروی ہے

اور اگر آدمی کے پاس سونے کا ایک خنجر ہو تو یہ چاہیگا کہ دوسرا اور موجب دوسرا ہو جاوی تو یوں چاہیگا کہ تیسرا اور چوتھا اور آدمی کا پیٹ سوا خاک کو اور کسی جیسے نہیں سیر ہو تا اور جو شخص توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ کہ ایک سورت مثل سورہ براقہ کے اترتی تھی پیرائے کئی مگر اوس میں سے یہ آیت لوگوں کو یاد دہانی کے لیے کہ ان الله يؤيد هذالدين يا قوام لا خلاق لهم ولوان لابن ادم واديين من ماله لقمته واديانا لثا ولا يملأ جوب ابن ادم الا التراب يتوب الله على من تاب اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن مَوَّانَ لَا يَسْتَبْعَانِ مِنْهُ يَوْمَ الْعِلْمِ وَمِنْهُمْ الْمَالُ اور فرمایا قُلْ هُم ابْنُ اَدَمَ وَكُنْتُمْ مَعَهُ اَنْتُمْ اَلْاَمَلُ وَحَبَّ الْمَالِ یا اسکے الفاظ پر کہ اور اسی معنی میں ہیں اور چونکہ محبت مال آدمی کی سرشت میں داخل اور موجب مگر اسی و ہلاک ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش کی تنبیہ فرمائی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ طُوبَى لِمَنْ هَكَذَا اِلَى الْاِسْلَامِ وَكَانَ عَقِبُهُ كَعَفَا وَقَعَبُهُ اور فرمایا مَن اَحَدٌ فَقِيرٌ وَلَا عَنِي اَلَا وَدَقُّومُ الْبَقْعَةِ اِنَّهٗ كَانَ اَوْفَى تَوْنًا فِى الدُّنْيَا اور فرمایا لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ اِلَّا الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ اور شدہ حرص سے اور طلب میں مبالغہ کرنے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا اَلَا اِنَّهَا النَّاسُ اَحْبَلُوْا فِى الطَّلَبِ فَاِنَّ لَيْسَ لِعَبْدٍ اِلَّا مَا كُنِبَ لَهُ وَلَنْ يَذْهَبَ عَبْدٌ مِّنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَهُ مَا كُنِبَ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وہی راغب و رورایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ابھی تیرے بندوں میں سے زیادہ غنی کون ہے ارشاد ہوا کہ جو میرے دین پر زیادہ تر قانع ہو پھر بوجہ کہ عادل زیادہ کون ہے فرمایا کہ جو اپنے نفس انصاف کرے یعنی برائی پر اوس سے ہی انتقام لے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ نکتہ دیا ہے کہ کوئی نفس نہیں مرنے کا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور طلب میں میانہ روی کرو اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث مروی ہے کہ تو ایک روزی اور ایک پیالہ پانی پر کفایت کر اور دنیا پر لات مار اور یہ بھی ہے کہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ورع اختیار کر سب میں زیادہ عاید ہو جاوے گا اور قناعت کر سب میں زیادہ شاکر ہوگا اور لوگوں کے لیے وہی بات چاہ جو اپنے لیے چاہتا ہے اس کا یا زار ہو جائے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طمع سے منع فرمایا چنانچہ ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث مروی ہے

عہد سلجوقی خلافت اور اقصیٰ ان امور و احوال میں ہے ۱۱

کہ ایک اعرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کلمہ صمیمت مختصر ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھ جیسے کوئی رخصت ہو یا لاٹ پڑتا ہے (یعنی پھر شہادت اٹھاتا ہے) پڑھنے کا نگو گا یہی نماز آخری ہے اور ایسی بات کہ جس کا کل کو عذر نہ کرنا پڑے اور جو کچھ لوگوں کے پاس موجود ہے اس سے ناامید ہو یعنی کسی کے مال کی طمع مٹ کر رکھ اور حضرت عوف بن مالک شہمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سات یا آٹھ یا نو آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے آپ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ سے بیعت نہیں کرتے جسے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بیعت نہیں کر چکے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے جسے ہاتھ بیعت کیو اسطے پیدا یا اس میں ہم میں سے کوئی کہہ اٹھا کہ ہم تو پہلے بیعت کر چکے ہیں اب یہ بیعت کونسی بات کیو اسطے ہے آپ نے فرمایا کہ اس بات پر ہے کہ خدا کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ کرو اور پانچوں وقت کی نماز پڑھو اور برضا و رغبت اطاعت کرو اسکے بعد ایک کلمہ آہستہ سے فرمایا اور آدھوٹے کلمہ است مانگو راوی کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے بعض شخصوں نے اس بیعت کو ایسا بنا ہا کہ اگر ان کا کوڑا گر پڑتا تو لوگوں سے نہ کہتے کہ اسے اٹھا دو یعنی اس قدر سوال سے ہی احتراز کرتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طمع فقیر ہی ہے اور لوگوں نے ناامید ہونا تو انکے ہی ہے جو اسے توقع منقطع کر گیا وہ نے پروا نہ کیا اور بعض کا کسی نے پوچھا کہ غنا کیا چیز ہے کہا کہ کم کرنا تمنا کا اور مقدار کفایت پر راضی و قانع ہونے کا نام غنا ہی جیسا کہ سعد فرماتا ہے

اسی قناعت تو انکرم کرو ان کہ وراہی تو پیچ نعمت نیست

اور محمد بن واسع خشک روئی پانی میں تر کر کے کہاتے اور فرماتے کہ جو اس پر قناعت کرے اسکو لسی کی پروا نہیں اور حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا جہی تک ابھی ہے جب تک اوس میں مبتلا نہ ہو اور تمہارے مبتلا ہونے کی چیز بہتر اس قدر ہے جو تمہاری باتوں سے نکلی ہو یعنی مال و دنیاوی میں سے بہتر وہ ہے جو خیرات میں صرف ہو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے آدم زاد تجھ کو تھوڑا بقدر کفایت ملنا اس سے بہتر ہے کہ بہت ملے اور ہر آدمی میں ڈالے اور شیطان عجلان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم شرم باشت مکسر ہے پھر تجھ کو دوزخ میں کیون ڈالنا ہے اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہے اس نے کہا کہ ظاہر میں شکلف دنیا اور باطن میں میاں دوی اور لوگوں کی مال سی توقع منقطع کرنی اور روایت ہے کہ لا اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اگر ساری دنیا تیری ہی ہو مجھ سے تپ بھی تجھ کو غذا کے سوا اور کچھ ملنے کا پس اگر تم نے تجھ کو صرف غذا ہی دی وہ دنیا کا حساب اور ان کی گزروں پر رکھو تو یہ میرے لیے نیکال احسان ہے

اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے کچھ حاجت چاہے تو چاہیے کہ لبھوات اور مانگے یہ نکرے کہ دوسرے کے پاس جا کر کہنا شروع کرے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو اس لیے کہ روزی تو جتنی مقدر ہے وہی ملے گی ناحق اتنی مشقت ہو کیا حاصل اور بعض خلفاء بنی امیہ و حضرت ابو جہل کو ایک خط لکھا اور او میں قسم دلائی کہ جو کچھ آپ حاجت رکھتے ہوں میرے پاس لکھ دے مجھے اور میں جواب میں ارقام فرمایا کہ میں نے اپنی سب حاجتیں اپنی مولا کے سامنے پیش کیں اوستے جو منظور کی اور کو میں نے قبول کیا اور جو نامنظور کی اور سہ قناعت کی اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ عاقل کے لیے زیادہ تر خوشی کی بات کیا ہے اور ایسی کوئی چیز ہے جس سے اس کا غم غلط ہو اس کا جواب یہ آیا کہ اس کی خوشی زیادہ خوشی کی بات عمل صالح کا توشہ بنانا ہے اور غم کے غلط ہونے کی چیز راضی ہونا خدا کے احکام پر اور بعض حکماء کا قول ہے کہ میں سے زیادہ گلین جاسد کو پایا اور سب زیادہ خوشی عیش قانع کیا اور زیادہ صابرانہ چرچیں طامع کو اور زیادہ تر سہل گزران تارک دنیا کو اور بزرگ ترندست میں عالم ہار پر نظر کو بیچ ہے

علم چند انکے بیشتر خوانی	چون غسل و تہنیت ناوانی
واقع میثاق و تو انگری قناعت ہی کا نام ہے جیسا کہ سعدی شیرازی فرماتے ہیں	قناعت تو انگری کس در در
اور حضرت عمرؓ نے ایک بار لوگوں سے فرمایا کہ جس قدر خدا کو مال میں سے میں اپنی بھائی حلال سمجھتا ہوں بھائی دیتا ہوں اول تو دو جوڑے کپڑے کرنا و سہ ماہی لیے دو م سواری حج و عمرہ کے لیے سو م غذا بسطج اور قریشی لوگوں کی ہی نہ تو سب عمرہ کھاتا ہوں نہ سب سی او فی متوسطہ کی غذا ہے الا بخیر ما بکویہ معلوم نہیں کہ میرا یو اس قدر حلال ہے یا نہیں یعنی حضرت عمرؓ کو اس بات کا شبہ تھا کہ کہیں قدر کفایت ہو یہ مقدار زیادہ نہ ہو اور ایک اعرابی نے اپنے بھائی پر جس کے باب میں عتاب کیا اور یہ کہا کہ بھائی تجھ کو کوئی چیز دہونڈتی ہے اور تو کسی چیز کو دہونڈتا ہے جو تجھ کو دہونڈتی ہے اس سے تو نہیں بچے گا یعنی موت آدمی کی طالب ہے جس سے کسی طرح مفر نہیں اور جس کو تو دہونڈتا ہے یعنی رزق وہ تجھ کو بے فکر و تردد پہونچے گا اور ایسا جان کہ موت جو نظر و سنے غائب ہے وہ گویا کہ موجود ہے اور جس حال میں تو اب ہو اس سے تبدیل کیا جاوے گا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ حریص بھی محروم نہیں ہوتا اور زاہد کو رزق نہیں ملتا یہ محض وہم و خیال ہے بلکہ اصل یہ ہے	خبر کن یہ صیص جہان گرد را
انچہ نوشتہ قلم نشود بیش و کم ۱۲	بس جسکت ہم سکون ہست مساوی

اور تھیں ہے روایت ہے کہ ایک صیاد نے ایک نہر اور استان کپڑی اوڑھنے پوچھا کہ تیرا لفظ کبھی کیا
اودھنے کہا کہ تجھے ذبح کر کے کھاؤ گا اودھنے کہا کہ مجھے شہت پر سے تیرا شکم تو سیر ہو نا معلوم الامین
تین باتیں ایسی بتاتی ہوں جو تجھ کو میرے کہانے سے بہتر بن گراں ایک تو ابھی بتاؤنگی اور دوسری اس
پیر پر جا کر کوئی اور تیسری پہاڑ پر بیٹھا کر بتاؤں گی اودھنے کہا کہ اول بات تو کہہ اودھنے کہا کہ گدڑی
بات پر افسوس مت کر نا یہ صیاد نے اوسکو چوڑ دیا وہ اوڑھ کر پیڑ پر بیٹھی صیاد نے دوسری بات
پوچھی اودھنے کہا کہ جہاں بات نہو سکتی ہو اوسکو اقلین مت کر نا پہاڑ کر پہاڑ پر جا بیٹھی اور صیاد بھی کہا
کہ تو بڑا بد نصیب ہے اگر مجھے ذبح کرنا تو میری پوٹی میں سے دوسری بڑی بڑی چٹان کے کھٹکے
ہا ہا تہا تہا مل ہو نہ چاہئے لگا اور کہا کہ تیسری بات بتا دے کہ اگلی پہلی دو فون باتوں کو بول
گیا تیسری کیسی بتاؤں دیکھ بیٹے کہا تھا کہ گدڑی بات پر افسوس نہ کر نا مگر تو نے میرے چوڑے پر
حسرت کی بیٹے کہا تھا کہ غیر ممکن بات کا یقین نہ کر نا لیکن تو نے یقین کر لیا یہ بھانا میرا شہت پر
ویر وغیرہ ملا کہ بڑی چٹانک نہونگے پس میری پوٹی میں دوسری لٹنے لٹنے وزن کے کیسے ہو گا
یہ کہہ کر اڑ گیا یہ مثال آدمی کی طرح کی زیادتی کی ہے کہ طرح کے مارے حق بات نہیں سمجھتی ہیں
کہ غیر ممکن بات کو بھی مان لیتا ہے سچ ہے

پھر حضرت فضیل نے فرمایا یہ قول حضرت کعب بن زہد کا سو حدیثوں سلسل سے بہرہ ہے اور وہ جس کا قول ہے کہ انسان میں بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو سنا دیا جاوے کہ تو ہمیشہ دنیا میں رہے گا تو اس قدر عمر کی درازی میں جتنی حرص اس کو ہوگی اوست زیادہ اب کرتا ہی حالانکہ اب تھوڑے ہی دنوں کی زندگی ہے اور آخر کو فنا کی توقع ہے اور عبدالواحد بن زید سے روایت ہے کہ میرا گزرا ایک راسب پر ہوا میں نے پوچھا کہ آپ کو کتنا مکان سے ملتا ہے اس نے جواب دیا کہ جس شخص نے خجلی یعنی میرے دانت بنائی ہیں وہی اپنی عنایت کی کھلیاں سے انہیں ڈال دیتا ہے مجھ کو سب ایسا ہوتا ہے یا جو ان جان جس قطع کا علاج اور اس کا ذکر جس سے کہ قناعت کی صفات حاصل ہو واضح ہو کہ یہ دو اہم مفادات سے مرکب ہے صبر اور علم اور عمل اور پانچ باتوں میں یہ سب جاتی ہیں اول عمل یعنی بیاناہ روی معیشت میں اور کفایت کرنی خرچ میں پس جو شخص بزرگی قناعت پر ہو چاہے اس کو چاہیے کہ حتی الوسع خرچ کے دروازے اپنے نفس پر بند کرے اور ضروریات صرف پر اکتفا کرے ایسے کہ جب کا خرچ اور دہش زیادہ ہوگی وہ قناعت نہیں کر سکتا تو ضرور ہوا اگر مثلاً اکیلا ہو تو ایک موڑ کپڑے پر قناعت کرے اور کسی غذا پر اکتفا کرے اور جب تک ہو سکی سالن کو کم کرے اور اسی کا عادی ہو اور اگر عیال دار ہے تو گھر کے لوگوں میں سے ہر ایک کو ایسا ہی کرے کیونکہ اتنی ہی مقدار معیشت ایک آدمی محنت سے مل سکتی ہے اور اس میں طلب بھی تھوری ہوگی اور زندگی میاں ہو سے گزریگی جو قناعت کے باب میں اصل ہے اور اسی کا نام رفق فی الانفاق یعنی خرچ میں نرمی کرنی ہے جس کا مذکور اس حدیث میں ہے **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْثَالِ** اور فرمایا **مَلِكًا مِّنْ أَقْصَادٍ** اور فرمایا **تَلْتُمُ خِيَاتُ خَشْيَةِ اللَّهِ فِي السَّيْرِ وَالْعِلَالِيَّةِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرُ وَالْعَدْلُ فِي** **الْبُخْلِ وَالْعُضْبُ** اور روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو ذرؓ کو زمین پر سو دانت چنٹی دیکھا کہ آپ اوٹھاتے جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی سمجھ کی دلیل ہے اگر اپنی زندگی کو اس سے بسر کرے اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **إِذَا قُضِيَ** **وَحَسُنَ لَكُمْ وَالْهُدَى لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ مَنْ تَقِيَعُ وَعِشْرَتُ بَنِي خَيْمَةَ أَمِنَ النَّبِيُّ** اور یہ بھی وارد ہے کہ **إِذَا بَلَغَ الْبُخْلُ بَيْتَهُ** اور فرمایا **إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ بِفِعْلِكَ بِالنُّقْذِ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرْجًا وَخَرَجًا** اس سے معلوم ہوا کہ خرچ میں کفایت کرنی بڑی ضرورت کی چیز ہے دوسرے یہ کہ اگر سرت بقدر کفایت آدمی کے پاس موجود ہو تو آئندہ کو لیے زیادہ خطاب کرنا نہیں چاہیے اور یہ بات آدمی میں

نہایت کی ضرورت ہے کہ انسان میں بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو سنا دیا جاوے کہ تو ہمیشہ دنیا میں رہے گا تو اس قدر عمر کی درازی میں جتنی حرص اس کو ہوگی اوست زیادہ اب کرتا ہی حالانکہ اب تھوڑے ہی دنوں کی زندگی ہے اور آخر کو فنا کی توقع ہے اور عبدالواحد بن زید سے روایت ہے کہ میرا گزرا ایک راسب پر ہوا میں نے پوچھا کہ آپ کو کتنا مکان سے ملتا ہے اس نے جواب دیا کہ جس شخص نے خجلی یعنی میرے دانت بنائی ہیں وہی اپنی عنایت کی کھلیاں سے انہیں ڈال دیتا ہے مجھ کو سب ایسا ہوتا ہے یا جو ان جان جس قطع کا علاج اور اس کا ذکر جس سے کہ قناعت کی صفات حاصل ہو واضح ہو کہ یہ دو اہم مفادات سے مرکب ہے صبر اور علم اور عمل اور پانچ باتوں میں یہ سب جاتی ہیں اول عمل یعنی بیاناہ روی معیشت میں اور کفایت کرنی خرچ میں پس جو شخص بزرگی قناعت پر ہو چاہے اس کو چاہیے کہ حتی الوسع خرچ کے دروازے اپنے نفس پر بند کرے اور ضروریات صرف پر اکتفا کرے ایسے کہ جب کا خرچ اور دہش زیادہ ہوگی وہ قناعت نہیں کر سکتا تو ضرور ہوا اگر مثلاً اکیلا ہو تو ایک موڑ کپڑے پر قناعت کرے اور کسی غذا پر اکتفا کرے اور جب تک ہو سکی سالن کو کم کرے اور اسی کا عادی ہو اور اگر عیال دار ہے تو گھر کے لوگوں میں سے ہر ایک کو ایسا ہی کرے کیونکہ اتنی ہی مقدار معیشت ایک آدمی محنت سے مل سکتی ہے اور اس میں طلب بھی تھوری ہوگی اور زندگی میاں ہو سے گزریگی جو قناعت کے باب میں اصل ہے اور اسی کا نام رفق فی الانفاق یعنی خرچ میں نرمی کرنی ہے جس کا مذکور اس حدیث میں ہے

چوڑ و تیا بلکہ سلیا نو ٹو لمیں فی الد تیا ہے سے اوسکی روزی و بجائے ہیں اور مفضل ضبی فرما دین
کہ میں نے ایک اعرابی سے پوچھا کہ تمہاری وجہ معاش کیا ہے اوسنے کہا کہ حاجیوں کے آنے سے
بسر کرتا ہوں میں نے پوچھا کہ جب حاجی چلے جاتے ہیں تب کیا کرتے ہو وہ روٹا اور کہنے لگا کہ اگر
وجہ معاش معلوم ہی ہوا کرتی کہ فلان جگہ سے ہوتی ہے تو زندگی ہی نہوتی اور حضرت ابو حامد
کا قول ہے کہ میرے نزدیک دنیا میں دو چیزیں ہیں ایک تو وہ جو میرے پیسے ہیں اوسکو تو میں
قبل وقت لڑھین سکتا گو آسمانوں اور زمین کا زور لگاؤں اور ایک وہ جو اور وین کی ہے پس وہ
نہ پہلے بچھو ملی اور نہ آئندہ کو توقع کہ مجھے ملے اسلئے کہ جو شخص میرے حصہ کی چیز اور وینے پاتا ہے
وہی اور وین کی چیز ہے پاتا ہے پھر ان دونوں چیزوں میں میں اپنی جان کیوں کہوں یہ علاج اس
کے دور کرنے کے لیے ہے جو شیطان کی طرف سے افلاس کا خوف دل پر آتا ہے اس طرح جاننے اور خیال
کرنے سے یہ دفع ہو جاتا ہے تیسرے یہ کہ قناعت کو فائدہ ہو گا وہ ہو کہ اس کے باعث تنگنا اور بزرگی
کی عزت حاصل ہوتی ہے اور حرص و طمع کی جہت سے سوائی و ذلت جب یہ بات دہین نہیں جاوے گی
تو قناعت ہی کی طرف راغب ہو گا کیونکہ حرص میں شقت اور طمع میں ذلت سے نہیں بچتا اور قناعت میں
صرف شہوات اور فضول سے صبر کر نیکی شقت ہوا ورنہ شقت تکلیف دہی ہے کہ اسپر سوا خدا تعالیٰ
اور کسی کو اطلاع نہیں ہوتی اور اسی پر ثواب آخرت ہوتا ہے اور حرص طمع ایسی چیز و نہیں ہے جو سب کو
لوگ دیکھ سکتی ہیں اور گناہ کا وبال اوس کے علاوہ ہر ہر کثرت طمع و حرص میں نفس کی بزرگی اور حق بات
کی متابعت کی قدرت مفقود ہے کیونکہ کثرت حرص و طمع مقتضی اس بات کی ہے کہ لوگوں سے بہت سے
کام کلین پر ایسی صورت میں انکو حق بات کا مائل کرنا کہاں بن سکتا ہے بلکہ ان کی بڑیاں بلکہ
مراہبت اور اغماص کرنا پڑے گا جس سے کہ دین کی خرابی ہے اور جو شخص کہ پیٹ کی خواہشوں پر
نفس کی بزرگی کو ترجیح نہ دے وہ نئے وقوف اور ناقص الایمان ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ **عَنْ الْمُؤْمِنِ اسْتِغْنَاءٌ عَنِ النَّاسِ** اس سے معلوم ہوا کہ ازادی اور عزت قناعت ہی پر

وہ لوگوں سے مستغنی ہو جائے
اور ان کی عزت و کرامت
وہ لوگوں سے مستغنی ہو جائے
اور ان کی عزت و کرامت

<p>۱۰ قناعت بہر حال اوسے ہو</p>	<p>۱۱ کہ در ضمن ان چند معنی بود</p>
<p>اور اسی بنا پر کہ سید کا قول ہے کہ جسے چاہو پڑا ہو جاؤ اوسکی نظیر اور اوسکی مانند ہو جاؤ گے اور حسب کی طرف دل چاہے حاجت لیجاؤ اوسکے پابند ہو جاؤ گے اور حسب چاہو احسان کرو اوسکی امیر بنجاؤ گے چونکہ یہ کہ یہود اور نصاریٰ اور اراذل اور احمقوں اور اجداف اور نئے دینوں کی علم اور اونکی معیشت میں تامل کرے پھر احوال انبیا اور اولیا اور خلفا برائے دین اور صحابہ اور تابعین کا ماحول</p>	<p>اور اسی بنا پر کہ سید کا قول ہے کہ جسے چاہو پڑا ہو جاؤ اوسکی نظیر اور اوسکی مانند ہو جاؤ گے اور حسب کی طرف دل چاہے حاجت لیجاؤ اوسکے پابند ہو جاؤ گے اور حسب چاہو احسان کرو اوسکی امیر بنجاؤ گے چونکہ یہ کہ یہود اور نصاریٰ اور اراذل اور احمقوں اور اجداف اور نئے دینوں کی علم اور اونکی معیشت میں تامل کرے پھر احوال انبیا اور اولیا اور خلفا برائے دین اور صحابہ اور تابعین کا ماحول</p>

سخاوت اور سلوک کرنے میں کوتاہی نہ کرے اور بخل و امساک سے گوسون و ور رہے کیونکہ سخاوت و عیوہ السلام کے اخلاق میں سے ہے اور نجات کی اصل اصول بھی یہی ہے اور حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ سخاوت جنت کی درختوں میں سے ایک ہے کہ اگر اسکی ٹہنیاں زمین پہ چکی ہوئیں ہیں جو کوئی اونہیں سے ایک ٹہنی پکڑ لیتا ہے وہ اسکو جنت میں کینچ لے جاتی ہے اور حضرت جابر رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو معرفت جبریل علیہ السلام کے یہ قول اللہ تعالیٰ کا پہونچا ہے کہ اسلام وہ دین ہے جسکو نیلے پیر کی چادر اور اسکی صلاحیت سخاوت اور حسن خلق پر منحصر ہے پس لکھو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں سے جنت حاصل ہو سکے اسلام کی تعظیم کرو اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب تک اسلام کے ساتھ رہو جب تک ان دونوں باتوں سے اسکا اکر ام کرو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے سب اولیاء کو سخاوت اور حسن خلق ہی پر پیدا کیا ہے اور حضرت جابر رضی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اعمال میں افضل کو سنا عمل ہے آپ فی ارشاد فرمایا کہ صبر اور سخاوت اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عادتیں خدا تعالیٰ کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور دوسری جو عادتیں کہ اسکو محبوب ہیں وہ حسن خلق اور سخاوت ہیں اور جو اسکو ناپسند ہیں وہ خلق بد اور بخل ہیں اور جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کی بہتری چاہتا ہے تو اس سے دو گونگی حاجتیں پوری کرتا ہے اور مقدم بن شریح اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رست مبارک میں عرض کیا کہ مجھ کو فی ایسا عمل بتلائی جس سے جنت میں جانا آسان ہو آپ نے فرمایا ان من مؤجبات المغفرۃ بذل الطعام و افشاء السلام و حسن الکلام اور حضرت ابوہریرہ رضی سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے جو بھی ہوتا ہے وہ اسکی ایک شاخ پکڑ لیتا ہے اور اسکی دایعہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے اور بخل بھی ایک درخت و دوزخ میں ہے بخیل اسکی ٹہنی پکڑتا ہے ہیانتک کہ وہ شاخ اسکو دوزخ میں لے دیتی ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رحیم بندوں سے عطا کی درخواست کرو اور انکی پیاد میں زندگانی بسر کرو کہ میں نے انہیں اپنی رحمت بہر دی ہے اور جنت دہن والوں سے کہہ مت مانگو اور پیر میں اپنا غضب نازل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی کے گناہ سوز گزر گیا کہ واسیلے کہ جب وہ لغزش کرتا ہے

جنت میں ایک درخت ہے جسکی ٹہنی پکڑ کر جنت میں لے جاتا ہے اور بخل بھی ایک درخت ہے جسکی ٹہنی پکڑ کر دوزخ میں لے جاتا ہے اور حسن خلق اور سخاوت جنت میں دو درخت ہیں جن سے جنت میں داخل ہوتا ہے اور جو اسکو ناپسند ہیں وہ خلق بد اور بخل ہیں اور جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کی بہتری چاہتا ہے تو اس سے دو گونگی حاجتیں پوری کرتا ہے اور مقدم بن شریح اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رست مبارک میں عرض کیا کہ مجھ کو فی ایسا عمل بتلائی جس سے جنت میں جانا آسان ہو آپ نے فرمایا ان من مؤجبات المغفرۃ بذل الطعام و افشاء السلام و حسن الکلام اور حضرت ابوہریرہ رضی سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے جو بھی ہوتا ہے وہ اسکی ایک شاخ پکڑ لیتا ہے اور اسکی دایعہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے اور بخل بھی ایک درخت و دوزخ میں ہے بخیل اسکی ٹہنی پکڑتا ہے ہیانتک کہ وہ شاخ اسکو دوزخ میں لے دیتی ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رحیم بندوں سے عطا کی درخواست کرو اور انکی پیاد میں زندگانی بسر کرو کہ میں نے انہیں اپنی رحمت بہر دی ہے اور جنت دہن والوں سے کہہ مت مانگو اور پیر میں اپنا غضب نازل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی کے گناہ سوز گزر گیا کہ واسیلے کہ جب وہ لغزش کرتا ہے

خدا اور سب کا تہہ تھا متا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کہنا مکمل والے کے پاس اتنا جلد زرق ہو جاتا ہے کہ اتنی جلد اونٹ کی گردن پر چیری بھی کار گر نہیں جوتی اور خداوند کریم کہنا مکمل انیوالہ سے خوش تو نہ فرماتا ہے یعنی انسان میں اس طرح کے صفات ہیں جو زمین نہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ ان الله جواد كريم الجود ويحب مكارم الاخلاق ويكره مشقة فقال اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی نے اسلام پر کچھ مانگا وہی اس کو دیا یہاں تک کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا آپ نے صدقہ کی بکریوں میں سے بہت سی کھریا کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں تین عنائیت فرمائیں وہ شخص اپنی قوم میں اگر کہنے لگا کہ لوگو! تم نے ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیتے ہیں جیسے کسی کو فاقہ کا خوف نہیں ہوتا ہے

اسے کہ جو متو در زمانہ نیست گس	اللہ اللہ خلق را فریاد رس
شہرہ ما و ضعف و شکستہ پری	شہرہ تو در جو دو سکین پروری
دادہ مارا زین عسہم کن جہذا	دست گیر ای دست تو دست خدا

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نعمت اپنی بندوں کو چنانچہ چنانچہ کر دیتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے اور ان کا کام نکلے جو کوئی اور کو نفع پہچانے میں نخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اس سے لیکر وہ سر کے حوالہ کرتا ہے اور ملائی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی عتبہ بنی کے قیدی پکڑے آئے آپ نے سب کو قتل کا حکم فرمایا مگر ایک شخص کو بستی فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خدا تعالیٰ ایک ہی اس کا دین ہی ایک ہی اور گناہ جو ان لوگوں نے کیا ہے وہی ایک ہی ہے پر یہ شخص اپنی قوم سے کس طرح علیہ ہوا اور قتل سے بچ گیا آپ نے فرمایا کہ جب میں اس سے پاس آئے اور کہا کہ ان سب کو قتل کرو اور اس شخص کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کا مشکور ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک شر ہے بنا و احسان کا شرہ نجات کا جلد ہونا ہے اور نافع رح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطعاً انجیاد و آہ و قطعاً نخل دآہ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کو خدا تعالیٰ زیادہ نعمت دیتا ہے اس کو لوگوں کی زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے پس جو شخص کہ اس مشقت کا تحمل نہیں ہو سکتا اس کی نعمت کو خدا تعالیٰ دفر کر دیتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی چیز کو بہت کیا کرو جس کو اک نکما وے لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ احسان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو شخص کو نفع پہچانے میں نخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اس سے لیکر وہ سر کے حوالہ کرتا ہے اور ملائی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی عتبہ بنی کے قیدی پکڑے آئے آپ نے سب کو قتل کا حکم فرمایا مگر ایک شخص کو بستی فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خدا تعالیٰ ایک ہی اس کا دین ہی ایک ہی اور گناہ جو ان لوگوں نے کیا ہے وہی ایک ہی ہے پر یہ شخص اپنی قوم سے کس طرح علیہ ہوا اور قتل سے بچ گیا آپ نے فرمایا کہ جب میں اس سے پاس آئے اور کہا کہ ان سب کو قتل کرو اور اس شخص کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کا مشکور ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک شر ہے بنا و احسان کا شرہ نجات کا جلد ہونا ہے اور نافع رح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطعاً انجیاد و آہ و قطعاً نخل دآہ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کو خدا تعالیٰ زیادہ نعمت دیتا ہے اس کو لوگوں کی زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے پس جو شخص کہ اس مشقت کا تحمل نہیں ہو سکتا اس کی نعمت کو خدا تعالیٰ دفر کر دیتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی چیز کو بہت کیا کرو جس کو اک نکما وے لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ احسان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ سخی اللہ سخی اور جنت سخی اور لوگوں سے قریب رہتا ہے اور دوسرے سے دور اور نخل اللہ اور جنت اور لوگوں سے دور رہتا ہے اور دوسرے سے قریب اور جاہل سخی خداوندیک عالم نخل کی نسبت زیادہ محبوب ہو اور سب در دو زمین زیادہ سخت نخل کا روگ ہے اور فرمایا
 أَصْنِبِ الْمَعْرُوفَ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَالْإِثْمَ لِمَنْ لَيْسَ بِأَهْلِهِ فَإِنْ أَصْنَبْتَ أَهْلَهُ فَقَدْ أَصْنَبْتَ أَهْلَهُ وَإِنْ لَمْ تَصْنِبْ أَهْلَهُ فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ اور فرمایا کہ میری امت کو اہل جنت میں کہہ دو
 نماز کے سبب داخل نہو گے بلکہ نفس کی سخاوت اور دنیا کی سلامتی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے باعث جنت میں جاؤ گی اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 کہ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے احسان کیلئے کئی صورتیں بنا دی ہیں ایک یہ کہ جو مسلول کرنا
 او کو محبوب ہو دوم احسان و سلوک کرنے والا ہو تکی محبت خلق کی دلیلیں والدی سوم احسان کرنا انہوں
 منہ مسنون کی طرف پیرو یا چہارم داد و بخشش و نیکو آسان کر دی جیسے خود اپنے خزانہ جنت سے
 کسی قیاز و خوشک زمین پرینہ عنایت فرماتا ہے اور زمین اور انسانوں کو اس کے سبب زندہ کرتا ہے
 اور فرمایا کہ آدمی کا ہر ایک سلوک داخل صدقہ ہے اور جو کچھ آدمی اپنے نفس اور اپنے اہل پر خرچ کرتے
 ہیں اس کو حقین صدقہ ہی لکھا جاتا ہے اور جس خرچ سے آدمی اپنی عزت بجا دے وہ بھی صدقہ ہے اور انسان
 کی سیر کا خرچ کرے سدا پر سکا و صریح ہو گا صریح اور فرمایا کہ کل معروف و فعلتہ الی غیبی اور فقیر صدقہ اور نیکو ہے کہ خدا تعالیٰ
 یَجِبُ إِغَاثَةَ الْمَغْفَانِ اور فرمایا کہ کل معروف و فعلتہ الی غیبی اور فقیر صدقہ اور نیکو ہے کہ خدا تعالیٰ
 حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ سامری کو قتل کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ سخی ہو اور حضرت جابر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ایک لشکر بھیجا اور اوپر قیس بن سعد بن عبادہ کو حاکم مقرر کیا جب جہاد ہوا تو حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے لشکر نوکریوں کو
 اور نوکریوں کو لوگوں نے میرا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ فرمایا کہ سخاوت تو اس خاندانی
 حاصلت ہے آتا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس دنیا آتی ہو جب بھی اس میں
 خرچ کرے کیونکہ وہ خرچ کرنے سے جاتی ہے لی اور اگر دنیا جاتی ہو تب بھی خرچ کرنا چاہیے کیونکہ
 وہ خرچ کرنے سے پر نہیں جاو گی اور پھر یہ شعر ہے قطع

فَلَيْسَ يَنْفَضُّهَا الشَّبِيرُ وَالشَّيْءُ	لَا يَخْلُقُ بِدُنْبٍ وَهِيَ مُقْبِلَةٌ
فَالْحَمْدُ مِنْهَا إِذَا مَا أَدْبَرَتْ خَلْفَ	وَإِنْ تَوَلَّتْ فَاقْضِ لَهَا أَنْ يَجُودَ يَهَا

اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ مروت و رخصت اور کرم کس کو ملتی ہے

بہشتیہ نخل کی جنت اور مال کی دوستی کی ملامت
 اور فرمایا کہ آدمی کا ہر ایک سلوک داخل صدقہ ہے اور جو کچھ آدمی اپنے نفس اور اپنے اہل پر خرچ کرتے ہیں اس کو حقین صدقہ ہی لکھا جاتا ہے اور جس خرچ سے آدمی اپنی عزت بجا دے وہ بھی صدقہ ہے اور انسان کی سیر کا خرچ کرے سدا پر سکا و صریح ہو گا صریح اور فرمایا کہ کل معروف و فعلتہ الی غیبی اور فقیر صدقہ اور نیکو ہے کہ خدا تعالیٰ یَجِبُ إِغَاثَةَ الْمَغْفَانِ اور فرمایا کہ کل معروف و فعلتہ الی غیبی اور فقیر صدقہ اور نیکو ہے کہ خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ سامری کو قتل کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ سخی ہو اور حضرت جابر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اوپر قیس بن سعد بن عبادہ کو حاکم مقرر کیا جب جہاد ہوا تو حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے لشکر نوکریوں کو اور نوکریوں کو لوگوں نے میرا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ فرمایا کہ سخاوت تو اس خاندانی حاصلت ہے آتا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس دنیا آتی ہو جب بھی اس میں خرچ کرے کیونکہ وہ خرچ کرنے سے جاتی ہے لی اور اگر دنیا جاتی ہو تب بھی خرچ کرنا چاہیے کیونکہ وہ خرچ کرنے سے پر نہیں جاو گی اور پھر یہ شعر ہے قطع

طرح کرے اور مناعت اور مکر و بات میں داخل ہوئے تو بھی بخوبی انجام دے اور غصت میں نہ کہ
 حساسیت کی مصیبت کو ٹالے اور صبر کی جگہ بخیر صبر کرے اور اگر یہ سب نہ بدو ان مانگے دوسرے کے
 ساتھ سلوک کرے اور وقت پر کمانا کلاوے اور باوجود مال و دینی کے سائل پر عنایت و رافت کرے
 اور ایک شخص نے آپ کی خدمت میں کسی مطلب کو پیش کرنا چاہا کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی آپ کو
 کہ تیری حاجت پوری کیجاوے گی کسی نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ
 و سبکی عرض کو ملاحظہ کر کے ہی جواب دیا ہوتا آپ نے فرمایا کہ حق بن دیر میں اسکی عرضی پڑھتا وہ میرے
 سامنے ذلیل کہار تھا اور اسباب کی پوچھ بچھ سے خدا تعالیٰ فرماتا کہ تو نے سائل کو اتنی دیر
 کیوں ذلیل کیا اور ابن سماک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ کو بڑا تعجب ہے کہ آدمی اپنی مال و
 نوٹھی غلام مول لیتے ہیں اور آزاد انسان کو بند و احسان نہیں کرتے اور ایک عیب جو کسی نے پوچھا کہ
 بتا اسے در کون ہے اس نے کہا کہ جو چاہی گالی کی برداشت کرے اور چاروں سائل کو دیر سے اور جاہل
 سے اعراض کرے اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں یہ دو
 صفت ہو کہ مانگنے والوں کو اپنا مال دیا کرتا ہو وہ سنی نہیں ہے بلکہ سنی وہ ہے کہ جو حقوق خدا تعالیٰ نے اپنے
 اہل طاعت کے لیے لکھ دیے ہیں انکو پہلی ہی بدو ن طلب ہو نچا دی اور نفس میں محبت اسکی شکر یہ لینی کی
 نہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کامل عنایت ہو نیکا یقین ہو یعنی ثواب کامل ملنے کے یقین کی جہت
 سے دینے کے عوض میں شکر کا طالب نہو اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ سخاوت کیا ہے
 آپ نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں مال کا ذخیرہ نہو پوچھا کہ حرم و احتیاط کسی کہتے ہیں فرمایا کہ خدا کی راہ میں
 مال کا بند نہو پوچھا کہ اسراف کیا ہے فرمایا کہ ریاست کی محبت کو لیے مال خرچ کرنا اور حضرت امام جعفر
 صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل سے زیادہ اعانت کرنے والا کو فی مال نہیں اور کوئی مصیبت جہالت
 سے بڑھ کر نہیں اور مشورہ سے بڑھ کر کوئی شہتی و تقویت نہیں اور جان رکھو کہ خدا تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ تیرے
 جواو اور کریم ہوں کوئی بخیل مجھ سے بچ جاوے گا بخل کفر میں سے ہے اور اہل کفر و فحش میں ہیں کہ
 اور جود و کرم ایمان میں سے ہے اور ایماندار جنت میں جائیگے اور حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت
 سزاؤمی ایسے ہیں کہ ظاہر میں بدکار اور حدیث میں تنگ بین مگر سخاوت کی باعث داخل جنت ہوں گے
 روایت ہے کہ اخف بن قیس نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ دیکھا کہ پوچھا کہ یہ کس کا ہے اس نے کہا کہ میرا
 آپ نے فرمایا کہ تیرا تو یہ جب ہو گا جب تیری ہاتھ سے چلنا جاوے گا

مال جب تک ہاتھ سے جاتا نہیں | **آدمی کے کام میں آتا نہیں** |
 اور واصل بن عطا کا نام غزال اس جہت سے بڑا کہ یہ غزالون یعنی کاتنے والون میں بیٹھتے اور جب
 عورت ضعیف دیکھتے تو اسکو کچھ دیدیا کرتے اور صمعی سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام
 نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو عتاب لکھا کہ شاعروں کو تم کیوں دیتے ہو انہوں نے جواب میں
 لکھا کہ مال بہتر وہی ہے جس سے آدمی اپنی غرت بچاوے اور سفیان بن عیینہ سے جو کسی نے سخاوت
 کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سخاوت یہ ہے کہ بھائیوں کے ساتھ سلوک کرے اور مال کو دیگر لوگوں پر
 کہ میرے باپ کو بچاس نہر درم ترکہ سے پہنچے تھے انکو تھیلو نہیں بہر بہر بھائیوں میں تقسیم کر دیے او
 لکہا کہ میں خدا تعالیٰ سے اپنے بھائیوں کے لیے جنت چاہا کرتا تھا کہ مال سے انکی ساتھ بخل کروں
 یہ کہی نہوگا اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ موجود چیز کو ہمہ تن ہمت و طیلانانیت جبری سخاوت
 ہے اور بعض حکماء کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سے تمہاری نزدیک کونسا محبوب ہے اسکو کہا جسے مجھو زیادہ دیا
 اس شخص نے پوچھا کہ اگر ایسا شخص کوئی نہو جسے تم سے زیادہ سلوک کیا ہو اسنے کہا کہ میرا محبوب
 محبوب ہے جس سے میں زیادہ سلوک کیا ہو اور عبدالعزیز بن مردان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو آدمی
 محکول اپنے ساتھ سلوک کرنے دے تو جس قدر میرا احسان او سپر ہوگا او س قدر میں اسکا احسان
 او پر جاتا ہوں اور خلیفہ مہدی رحم نے شیب بن شیب سے پوچھا کہ میرے گھر میں تھے لوگوں کا کیا حال
 دیکھا انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین میں یہ دیکھا کہ کوئی کسید طرح تمنا لیکر حب تمہارے بیان آیا
 رضی ہی ہو کر ہر اور ایک شخص نے عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ کے سامنے دو شعر پڑھے جنکا مضمون
 یہ تھا کہ احسان جہی احسان ہوتا ہے جسے موقع پر ہوا سلیے ضرور ہے کہ آدمی اگر احسان کرے تو حلال
 راہ میں دیا اہل قربت کو ورنہ احسان کرنا بچا ہے عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ اس مضمون سے تو آدمی
 بخل ہو جاتا ہے میں تو بوجہا کس طرح لوگوں کو دوں گا اگر وہ اچھے لوگوں کو بھیگا تو وہ اسکے مستحق ہی تھے
 اور اگر برے کو بھیگا تو میری شان کے لائق ہوگا اب کچھ حکایتیں سخاوت والون کی لکھدی
 جاتی ہیں محمد بن منکدر ام درہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں روایت کرتی ہیں
 کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ اس سہی نہر درم دو کو نو نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
 کے پاس بھیجے آپ نے ایک طباق منگا کر انکو لوگوں میں تقسیم کر دیا جب شام ہوئی مجھے کہا کہ ہماری
 افطاری لاؤ میں نے روٹی اور زیتون کا تیل سامنے رکھ دیا اور کہا کہ کج جواب نہ دینا کہ یہ نہو سکا
 کہ ہمارا فطار کے لیے ایک درم کا گوشت ہی منگا دیتیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم پہلے سے کھینچ رہی تھیں

اور ابان بن عثمان رحم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یہ چاہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کچھ ضرر پہونچانا چاہیے اسکے لیے تمام سرداران قریش کے پاس جا کر کہہ دیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہے کہ صبح کا کھانا میرے یہاں کھانا لوگوں نے اسکے کہنے پر عمل کیا صبح کو سردار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے کہ جتنی کہ گھر میں جگہ بھی نہ رہی آپ فرما دیجئے کہ اسے کا حال پوچھا وہ انہوں نے ماجرا بیان کیا کہ تمہارا پیام ملانے کی معرفت اس وقت کی دعوت کا پہونچنا تھا آپ نے ہی یہ وہ خرید کر ان کے سامنے رکھ دیا اور کہہ لوگوں کو کھانا پکانے کے لیے معین کیا ہنوز وہ کھا چکے تھے کہ دسترخوان بچھایا گیا اور سب کھا پیکر چلے گئے آپ نے اپنے کارپرداروں سے پوچھا کہ جب قدر آج صبح ہو ہے اتنا ہر روز ہو سکتا ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ البتہ ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ تو ہر روز یہ لوگ صبح کو یہاں ہی کھانا کھایا کریں اور مصعب بن زبیر سے مروی ہے کہ ایک سال امیر معاویہ حج کو تشریف لے گئے اور وہاں سے پہرہ کر مدینہ منورہ کا قصد کیا جب داخل ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ تم انکی ملاقات نہ کرنا نہ سلام علیک کرنا جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہمپر دین ہے ہم ضرور اوشے ملیں گے چنانچہ سوار ہو کر تشریف لے گئے اور اتنا درازہ تین سلام علیک کر کے قرص اپنے ذمہ کا یاد دلایا اسی اتنا میں اسی ہزار دینار ایک اوشی پر لے گئے تو حضرت امیر کے پاس آئے اور اس پر اتنا بوجہ دینار دے گا تھا کہ چل سکتی تھی زبردستی لوگ ہانک کر لائے تھے انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے لوگوں نے بتلایا کہ اسی ہزار دینار ہیں آپ نے فرمایا کہ انکو معاف اس وقت کے حضرت امام حسن علیہ السلام کے یہاں پہونچا دو اور واقعہ اپنے باپ سے واقعی کا حال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک رقعہ خلیفہ مامون رحم کو لکھا کہ مجھ پر ترس ہو رہا ہے اور مجھے سپر صبر نہیں کیا جاتا خلیفہ نے اسکی پشت پر حکم لکھا کہ تم ایسے آدمی ہو جس میں دو عادتیں یعنی نیچا اور حیا جمع ہیں سخاوت کو باعث تو تمہاری پاس کچھ نہ رہا اور حیا کے باعث تم کو بھی اپنا حال مجھے لکھا اب میں ایک ناکہ دم نکود لو اؤی میں اگر تمہارے خاطر خواہ اور کارروائی کے لائق ہوں تو خوب ہاتھ پیلاؤ اور لوگوں کو نکود و ورہ قصور تمہارا ہی ہے خود کردہ راہ علاج اور حسب وقت تم خلیفہ رشید کے ہاتھ سے قاضی تھی ایک حدیث میں ہے کہ میں نے ان کی تھی کہ محمد بن اسحاق زہری سے راوی ہیں اور زہری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا کہ اے زبیر جان رکھ کہ بندوں کے رزق کی کجیاں عرش کے مقابل ہیں جب قدر کوئی بندہ خرچ کرتا ہے

اس طرز کی روایت سے
نقل کیا ہے کہ حضرت
زبیر بن عوام

اوسے قدر اسد بھائی کو سکو بھیجتا ہے جو زیادہ کرتا ہے اس کے لیے زیادہ اور جو کم کرتا ہے اس کے لیے کم انتہی اور ثم تو مجھے زیادہ جانتے ہو و اقدی کہتے ہیں کہ بخدا مجھ کو خلیفہ مامون کے ایک لکھ درم تھے محبوب نہوے جتنا اس شخص کا مضمون دلانا اچھا معلوم ہوا اور ایک شخص حضرت امام حسنؑ سے کسی حاجت کا سوال کیا آپ نے فرمایا کہ اس شخص تو نے جو مجھے سوال کیا اس کا حق مجھ پر بہت ہی اونٹلوں کا بیجانا بھی تھا اور اسے کہ تجھ کو کیا دینا چاہیے اور جتنے قدر کا تو لائق ہے وہنا میرے پاس نہیں علاوہ اس کے خدا کی قسم بہت ہی بھی تھوڑا ہی ہے میرے قبضہ میں تیری حاجت کے موافق تو نہیں مگر جو تھوڑے سے پر قناعت کرے اور ممکنہ زیادہ دینے کے لیے کسی تکلف اور حیلہ کی حاجت نہ پڑے دے تو اہل قدر موجود حاضر کروں اسے عرض کیا کہ امیر ابن سول اسد جو آپ دین کے مجھے قبول ہے اگر آپ دین کے تو مشکور ہوں گا اور نیک تو معذور جانہن کا آپ نے اپنے کار پر داز کو بلایا اور اس سے اپنے خرچ کا حساب کیا اور حساب کے فرمایا کہ تین لکھ درم میں سے جتنا باقی ہو وہ لے آؤ اس نے پچاس ہزار درم لائے آپ نے فرمایا کہ پاس دینا بھی تو تھے وہ کیا ہوئے اس نے کہا کہ میرے پاس موجود ہیں آپ نے اونکو بھی منگا لیا اور سب دینار و درم اوس سائل کے حوالہ کیے اور کہا کہ انکے لیجانے کو مزدور بلالو جب مزدور آئے آپ نے اپنی چار مزدوری بن اور مزدوروں کے حوالہ کی آپ کے خادموں نے عرض کیا کہ اب ہمارے پاس دینار ہے نہ درم آپ نے فرمایا کہ مجھے توقع ہے کہ خدا نے نغائے اسکا ثواب بہت بڑا عنایت فرمائے گا۔ اور حضرت کہ حضرت ابن عباسؓ بصرہ پر عال تھے آپ کے پاس مہمان کے قاری اکٹھے ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک ہمسایہ ہے کہ دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو جاگتا ہے ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ویسا ہی ہو جاوے اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے سے کیا ہے لیکن یہ ایسا محتاج ہے کہ اس کے پاس اتنا بھی نہیں جو ہمیں دے سکے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کھڑے ہوئے اور لوگوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر میں تشریف لے گئے اور ایک صندوق کھولا اور میں سے چھ تھیلے نکالیں اور فرمایا کہ انکو اٹھا لو انھوں نے اٹھا لیا پھر فرمایا کہ یہ تو اچھی بات نہیں کہ ہم ایک مسلمان آدمی کو ایسی چیز دیں جو اس کی شب بیداری اور روزہ خرابی کا خلل انداز ہو چلو ہم اس کے مدد و معاون ہو کر اس کی کو خوبصورت کر دیں ہر چند دنیا کی اتنی حقیقت نہیں کہ مومن کو خدا کی عبادت سے روک لیں ہم میں بھی اتنا تکبر نہیں کہ اولیاء اللہ کی خدمت کریں یہ ہمارے آپ معہ سب ہمراہیوں کے تشریف لے گئے اور اسکا کام حسب نخواستہ انجام ہوا اور روایت ہے کہ جب مصر میں خشک سالی ہوئی عبدالحمید بن محمدؓ کا عہد تھا انھوں نے کہا کہ بخدا میں غنیمان کو جتا دوں گا کہ میں اسکا دشمن ہوں پس زانی کے وقت تک سب لوگوں کے حاجات پوری کر دیں

یہاں تک کہ جب معزول ہو کر گئے تو سوداگروں کا قرض افسانہ دس لاکھ درم تھا اپنی بیسیوں کارپور
 کر دیا جو پچاس کروڑ درم کا تھا اور جب یہ زیور چھٹ نہ سکا تو سوداگروں کو لکھ بھیجا کہ زیور کو پچاس
 لاکھ درم مجھ کو لو اور باقی ایسے لوگوں کو دی دو جنکو میرے ہاتھ سے کچھ نہیں پونجی اور ابو طالب بن غیر
 شیعہ تھا کسی سائل نے سوال کیا کہ محسن رضی علیہ الرحمہ اپنا قلم باغ مجکو ڈیڈا لیا تو اس نے کہا کہ میں نے
 تجکو وہ بھی دیا اور اس کے متصل کا باغ بھی دیا جو اس سے دو چاند ہے چند تھا اور ابو مرثد ایک سخی تھا کسی
 شاعر نے اس کی تعریف کی اس نے کہا کہ بخیر امین تنگ دست ہوں تجھے کچھ دے نہیں سکتا الا یہ تدبیر ہے
 کہ قاضی کے بیان تو مجھ پر دس ہزار درم کی نالش کر میں اقبال عوی داخل کروں گا پھر تو مجکو قید کر دینا
 میرے گھر کے لوگ مجکو اتنا روپیہ دے کر چھوڑا میں گے شاعر نے ویسا ہی کیا شام ہوئی تھی کہ میں نے
 درم ابو مرثد کے خاندانیوں نے دے کر اسکو قید سے چھوڑا لیا اور معن بن امدہ جو وقت دونوں عراق
 حامل ہو کر بصرہ میں تھے ان کے دروازے پر ایک شاعر آیا اور مدت تک ٹھہر کر چاہتا رہا کہ کسی طرح
 ان کی ملازمت ہو کر میرے نہوئی ایک وزیر ایک خادم ہی کہہ گیا کہ جب میرا باغ میں تشریف لے جاؤں مجکو اطلاع
 کر دینا خادم نے ویسا ہی کیا شاعر ایک شعر ایک لکڑی پر لکھا اور اس نہر میں ڈال دیا جس کے کنارے پر میرا غلی
 سیر کر رہا تھا لکڑی پر جو نگاہ پڑی اسکو اوشکا کر جو دیکھا تو یہ شعر لکھا تھا اے سخاوت معنی ہی اس کے
 کہ میرا سوال کوئی اس تک ہی نہیں تیرے سوا میں شفیق + اسکو پڑھ کر کہا کہ شاعر کو بلاؤ جب وہ سامنے آیا
 اس کے کہا کہ تو نے شعر کس طرح کہا ہے اس نے وہی شعر پڑھ دیا میرے دس ہزار درم اسکو دینے اور لکڑی
 اپنے پچھانے کے لئے رکھ لی دوسرے روز پھر اسکو نکال کر پڑھا اور شاعر کو بلا کر ایک لاکھ درم دے
 دے کر سوچا کہ ایسا نہو کہ میں پھیرے کیوں اسی خیال سے چلے یا تیسرے روز میرے پھر اس شعر کو
 پڑھ کر شاعر کو بلا لیا جب وہ نکلا تو کہا کہ میرے اوپر یہ واجب تھا کہ اسکو یہاں تک لے تاکہ میرے گھر میں
 نہ دینا رہتا نہ درم - اور ابو الحسن نے اپنی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین نے عجب ایک
 بن جعفر علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہوئے راہ میں بار برداری سے بچھڑ گئے تو بھوکھ اور پیاس کی
 اٹنا راہ میں ایک بڑھیا اپنی چھوٹی بیٹی میں بیٹھی تھی تینوں صاحبزادوں کا جو کہ راہ پر سوار ہو چکا
 کہ تیرے پاس کچھ پانی ہے کہا کہ ہے یہ سنکر سوار یوں سے اوتر پڑے اور سیکھے پاس ایک چھوٹی سی بکری
 مالک کو بندھی تھی کہا کہ اسکا دودھ نکال کر پی لو جب دھنکا لکڑی لیا تو پوچھا کہ کچھ کھا کر کو بھی
 تیرے پاس ہے اس نے عرض کیا کہ میرے پاس سو اس بکری کی اور کچھ نہیں اگر تم میں سے کوئی اسکو
 توجہ کرے صاف کر دے تو میں پکا دوں صاحبزادوں میں سے ایک نے اسکی تعمیل کی بڑھیا نے

کھانا تیار کر دیا وی کھاپانی کر سیر ہوئے اور سہ پہر کے وقت تک ٹھہرے رہے جب چلنے لگے تو بڑھیا سے کہا کہ ہم لوگ قریشی ہیں اب حج کو جاتے ہیں وہاں سے اگر سلامت پھر نیلے تو تو ہمارے پاس آؤ ہم تجھے سلوک کریں گے یہ کہہ کر تشریف لے گئے جب اس عورت کا خاوند آیا تو اسے تشریف لانا حضرت کا اور فرمایا ہونا بکری کا بیان کیا وہ سن کر غصہ ہوا کہ میری بکری کیا جانے کس کو کھلا دی پھر کہتی ہے کہ وہ قریش کے لوگ تھے پھر مدت کے بعد ان دونوں مرد و عورت کو مدینہ منورہ میں آنے کی ضرورت ہوئی وہاں پہونچ کر اونٹ کی بینگنیاں جمع کرتے اور اونکو بیچ کر اپنی گذران کرتے اتفاقاً ایک روز بڑھیا اس طرف جا نکلی جہاں حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ ہوئے تھے آپ نے بڑھیا کو پہچانا تو اسے نہ پہچانا آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ اسکو بلوایا اور پوچھا کہ مجھے پہچانتی ہے اسے عرض کیا کہ میں نہیں پہچانتی آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو فلان روز تیرے یہاں ہوا تھا اور عرض کیا کہ میرے ما اور باپ آپ پر قربان ہوں آپ وہ ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر آپ نے ایک ار بیان اور ہزار دینار بڑھیا کو دے کر اپنے خاوم کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اونھوں نے بڑھیا سے پوچھا کہ تم میرے بھائی نے کیا دیا ہے اسے عرض کیا کہ ہزار دینار اور ہزار بکریاں آپ نے بھی اویسی قدر اسکو دلویا اور اپنے خادم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس دانا کر دیا اونھوں نے پوچھا کہ حسین علیہا السلام نے تجھ کو کیا دیا کہا کہ دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں میں اونھوں نے دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں اپنے پاس سے دیں اور فرمایا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آئی تو میں اتنا دینا کہ حسین علیہا السلام کو دینا بڑا مشکل پڑتا غصہ کہ بڑھیا چار ہزار دینار اور اتنی ہی بکریاں لیکر اپنی خاوند پاس آئی اور کہا کہ یہ عوض اس ایک بکری کا ہے کہ جسکو سرداران قریش نے گھائی تھی اور ایک بار عبداللہ بن عامر بن کر پر مسجد سے تنہا اپنے گھر کو جاتے تھے تعقیب کی قوم سے ایک لڑکا اونکے پیچھے ہو گیا اونھوں نے پوچھا کہ تجھے مجھ سے کچھ کام ہے اسے کہہ کہ کوئی کام نہیں آپ تنہا جاتے تھے میں اس لیے ساتھ ہوا لیا کہ خدا نخواستہ راستہ میں اگر آپ پر کوئی بری بات پیش آوے تو میں اپنے خاوند پر اسکو لون اور آپکو بچاؤں عبداللہ نے اسکا ہاتھ پکڑ لیا اور گھر پر آکر ہزار دینار عنایت کیے اور کہا کہ تجھ کو تیرے مرہون نے خوب تعلیم کی ہے جا ان دینار و نکو اپنے صرف میں لا اور روایت ہے کہ ایک قافلہ عرب کا اپنی قوم کے کسی سخی کی قفسہ پر ہزارت کو گیا اور دو برسے چلکر وہاں پہونچا سب لوگ اسکی قبر کے پاس فرکوش ہوئے اس سخی کے یہاں ایک گھوڑا تھا بہت عمدہ تمام قوم میں مشہور تھا جب یہ لوگ رات کو سوئے تو اون میں سے ایک شخص نے اسی سرو کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو اپنا اونٹ میرے گھوڑے سے

بے تو میں گھوڑا بچھنے سے دوں اور اونٹ لیکر تم لوگوں کی ضیافت کروں اسے جواب دیا کہ بہت اچھا بھروسہ
 دیکھا کہ وہ مردہ اوس اونٹ کی طرف گیا اور اوسکو قلع کر ڈالا اور یہ اونٹ خوب فرہ تھا کہ میں اس شخص کی
 آنکھ کھل گئی دیکھا تو واقعہ میں اونٹ کی گردن سے خون جاری ہوا سننے اور ٹھکراؤ کو قلع کیا اور صاف
 کرنے کو شت قافلہ میں تقسیم کیا سبھون نے کھاپی کروان سے مراجعت کی دو سہ ہون رہا ہے میں
 انکو چند سوار سے ایک نے اوس میں سے قافلہ والوں سے پوچھا کہ تم میں فلان نام کا شخص کونسا
 ہے اور وہی نام لیا جو خواب دیکھنے والے کا تھا اوسنے جواب دیا کہ وہ شخص میں ہوں اوس سوار نے
 کہا کہ تم نے فلان مردہ کے ہاتھ کچھ بچا ہے اوسنے کہا کہ خواب میں میں نے ایسا اونٹ اوسکی ہاتھ
 گھوڑے کے عوض بچا ہے اوسنے کہا کہ تو بچھے یہ اوسکا گھوڑا موجود ہے پھر کہا کہ وہ مردہ میرا بچا
 لاکو اوسنے خواب میں مجھے کہا کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ گھوڑا فلان شخص کو دیدے سو میں نے تعمیل حکم
 کی اور ایک شخص قریشی کا گذر ایک عرب پر ہوا کہ راستہ میں اپنا بیج ہو کر شدت غلغلی میں غصہ سے
 پڑا تھا قریشی کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میان صاحب ہماری کچھ مدد کر و اوسنے اپنے غلام سے کہا کہ جو
 کچھ خرچ سے بچا ہو وہ اسکو دیدے غلام نے چار ہزار درم اوسکی کو دین اور لٹ دیے اوسنے چاہا
 کہ انکو لے کر اوشھون مگر غصہ کے مارے اوشھون لٹا اور رو دیا قریشی نے پوچھا کہ تو شاید اسوجہ سے
 روتا ہے کہ جو میں نے دیا وہ کم ہے اوسنے کہا کہ یہ وجہ نہیں بلکہ یہ سبب ہے کہ مجھ کو یہ یاد آ گیا کہ میں
 نے کرم کو بھی کھا جاوے گی اسی لیے رو پڑا اور عبد اسد بن عامر نے خالد بن عقبہ سے اونکا گھر
 جو بازار میں تھا نوے ہزار درم کو مول لیا جب بات ہوئی تو خالد کے گھر والوں کے رونے کی
 آواز عبد اسد کے کان میں پہنچی پوچھا کہ یہ کیوں روتی ہیں لوگوں نے کہا کہ اپنے گھر کے لیے
 روتی ہیں اپنے خادم کو اپنے فرمایا کہ تو اوسکے پاس جا کر کہدے کہ مال اور مکان سب تمہارا ہے
 اور روایت ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک بن انس رحمہ کی خدمت میں پانسو نیا
 شیعہ یہ خیر لیث بن سعد رحمہ کو پونجی اونھون نے اونکی خدمت میں ہزار دینار روانہ کیا اور ان
 نے لیث رحمہ کو بلا کر عتاب کیا کہ تم ہماری رعیت ہو کیا وجہ کہ ہم نے پانسو شیعہ تو تم نے ہزار دیے
 اونھون نے کہا کہ یا امیر المومنین میرے یہاں ہر روز ہزار دینار کا غلہ آتا ہے مجھے شرم آئی کہ اس
 شخص کو ایک دن کی آمدنی سے کیا کم ذون لیث بن سعد رحمہ کی سخاوت مشہور ہے یہی وجہ تھی کہ باجو
 ہزار دینار آمدنی ہر روز ہرے اور نیز کوۃ واجب فہوئی اور ایک بار کسی عورت نے اوشھون سے تھوڑا شہد
 مانگا تو اونھون نے ایک مشک شہد اوسکو دیا کسی نے کہا کہ اوسکا کام تو تھوڑے سے میں بھی کھلی آ

آپ نے فرمایا کہ اوسنے اپنی حاجت کے موافق مانگا تھا ہم نے اوس قدر دیا جس قدر کہ خدا تعالیٰ نے ہم پر نعمت کی تھی اور یہ انکا دستور تھا کہ ہر روز جنگ میں سو ساٹھ مسکینوں کو کھانا اور صدقہ دیتے تھے تک کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالتے اور عیش و عشرت روایت کرتے ہیں کہ میری ایک بکری بیمار ہوئی چشمہ بن عبدالرحمن اوسکو صبح و شام اگر پوچھے کہ کھاس اچھی طرح کھایا یا نہیں اور اڑنے کے بدوٹے وہ کہہ دیتے کہ میرے بچے کچھ رکھ دیتے اور چلتے وقت کہہ جاتے کہ بچھوٹے تھے سے جو کچھ ہونکا لینا بکری کی بیماری کے دنوں میں میرے پاس تین سو دینار سے زیادہ بیوچ گئے یہاں تک کہ میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کسی طرح یہ بکری بیمار ہی رہے تو بہتر ہے اسکی بیماری سے یہ کچھ ملا اور عبدالملک بن مروان نے اسابنت خارجہ سے کہا کہ مجھ کو تمھاری چند خصلتوں کی خبر پوچھی ہے اونکو مجھے بیان کرو اونھوں نے کہا کہ وہ باتیں اگر غیر سے سنتے تو مجھے سننے کی نسبت بہتر ہوتا خلیفہ نے قسم دلائی کہ نہیں تمھیں کہو اونھوں نے کہا کہ ای میرا کون سا عین نے کبھی پلنے ہنشین کے سامنے پانو نہیں پھیلا یا اور جب کبھی میں نے کھانا پکا کر لوگوں کی دعوت کی ہے تو جس قدر میرا احسان و نیر ہوا اوس سے زیادہ میں نے اونکا احسان اپنے اوپر سمجھا اور جب کبھی کوئی شخص مجھے کچھ مانگنے آیا تو جو کچھ میں نے اوسکو دیا کثیر نہیں جانا اور سعید بن خالد جو سخی شخص تھا سلیمان بن عبدالملک کے پاس آیا اوسکا دستور یہ تھا کہ اگر دینے کو کچھ نہ پاتا تو سائل کو تسک لکھ دیتا کہ جب مجھ کو کہیں سے کچھ ملے گا میں یہ وہیہ ادا کروں گا خلیفہ نے اوسکی صورت دیکھ کر پوچھا کہ کیا حاجت ہے کہ اوس میرے ذمہ قرض ہی پوچھا کہ کس قدر ہے کہا کہ تیس ہزار دینار کہا کہ تیس ہزار قرض کے اور اتنے ہی اور تم کو دیے جاویں گے اور روایت ہے کہ قیس بن سعد بن عبادہ بیمار پڑے اونکے اقارب اونی عیادت کو نہ آئے اونھوں نے جو سبب پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ تمھارا قرض اونکے ذمہ ہے اسلئے وہ آتے ہوئے شرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ خدا مال کو ذلیل کرے یہ بھائیوں سے بھی نہیں ملنے دیتا پھر ایک پکارنے والے کو کہا کہ پکارو کہ قیس بن سعد کا جسکے ذمے کچھ آتا ہو وہ معاف ہے اسکو سنتے ہی لوگ اس کثرت سے آئے کہ آپ کے گھر کی سیڑھی بھی ٹوٹ گئی اور ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ایک قرضخواہ کی تلاطم فخر کی نماز مسجد کو ذمہ میں پڑھی جب نماز سے فارغ ہوا تو میرے سامنے ایک جوڑہ کپڑوں کا اور ایک جوڑہ جوتی کا کسی نے رکھا میں نے کہا کہ میں تو اس مسجد کے نمازیوں میں نہیں ہوں لوگوں نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں ہے بن قیس کندی کل رات مکہ سے واپس کو فہ ہوئے ہیں

اور انھوں نے حکم کیا ہے کہ ہر نماز میں کو ایک ایک جوڑا کپڑا اور جو تا عنایت کیا جائے اور شیخ ابوسعید حر کو بھی
 پیشاپوری رہ گئے ہیں کہ میں نے محمد بن جافط محمد سے سنا ہے کہ وہ بانی شافعی مجاہد کے بنیان کر رہے
 اب مصر میں کوئی شخص ایسا تھا کہ فقرا کے لیے کچھ چندہ کر دیا کرتا تھا اتفاقاً ایک شخص کے نزدیک پیدا ہوا وہ
 اس شخص کے پاس آکر کہنے لگا کہ میرے گھر لوکا ہوا ہے اور اس وقت میرے پاس کچھ ہی نہیں ہے سنی
 وہ شخص اس کے ساتھ ہوا اور بہت سے لوگوں کے پاس لے گیا مگر کہیں سے کچھ نہ ملا پھر ایک آدمی کی
 قبر پر گیا اور کہنے لگا کہ خدا تجھے بخشے تو زندگی میں بہت کچھ دیا کرتا تھا آج میں بہتوں کے پاس گیا
 اور اس شخص کے واسطے بہت سی کوشش کی کہ کچھ ملے مگر حسب اتفاق سعی بیفائدہ ہوئی یہ کہ ایک پنا
 نکالا اور اسکو خوردہ کر کے آدھ سائل کو دیا اور کہا کہ یہ میں تمکو قرض دیتا ہوں جب تمہارے پاس ہونے
 اور کر دینا وہ شخص آدھ بنار لیکر گھر چلا آیا اور اس کے ہونے میں جو ضرورت تھی اسکو انجام دیا تاکہ
 اس مصری چندہ کرتے والے نے اس قبر پر سے خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو اب جو کچھ
 مجھے کہا تھا وہ سب میں سنا مگر چونکہ مجھ کو اجازت جواب کی نہ تھی اس واسطے میں جواب نہ دے سکا اب کہتا ہوں
 کہ تم میرے مکان پر جا کر میری اولاد سے کہو کہ چوٹھے کے بیٹے خودین ویاں سے ایک برتن میں لے آؤ
 دینار گڑے ہوئے نکلیں گے وہ اون سے لیکر اس کے لئے کو دید و جب صبح ہوئی تو وہ شخص سلی اولاد کی
 پاس گئے اور خواب کا قصہ بیان کیا اور انھوں نے اسکو ٹھہرا کر جگہ کھودی اور دینار لاکر رکھ دیے کہ لیجا
 و سننے جواب دیا کہ یہ تمہارا مال ہے میرے خواب کا کیا اعتبار ہے اور انھوں نے کہا کہ مال والا تو مرنے پر سخاوت
 کرتا ہے ہم جیتے جی کیسے نکریں غرض بعد رد و کد اس شخص نے دینار لے لئے اور لڑکے والے کو پاس
 لاکر رکھے اور تمام ماجرا بیان کر کے کہا کہ اب یہ تمہارا مال ہے جو چاہو سو کرو اسنے ایک دینار اوٹھا اور خور
 کیا اس میں سے نصف تو اس شخص کو بوجہ قرض دیا اور نصف خود رہنے دیا کہ مجھے اسقدر کفایت ہے
 باقی تم فقیروں کو دید و ابوسعید راوی اس حکایت کے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ان سب میں سے زیادہ
 سخی کس کو کہنا چاہیے اور روایت ہے کہ حضرت شافعی رحمہ جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو وصیت
 کی کہ فلاں شخص مجھ کو غسل دے بعد وفات کے اس شخص کو حال وصیت کا سنایا گیا وہ شخص آیا اور اپنے
 خرچ کی بھی نہ گا کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ اونکے ذمہ ستر ہزار درم قرض ہیں اسی وقت اونکے نام پر سے
 اپنے نام کر لئے اور کہا کہ انکی مراد میرے غسل دینے سے یہی تھی کہ آلودگی قرض سے انکو میں صاف کر پاؤں
 کہوں ابوسعید کہتے ہیں کہ میں جب مصر میں گیا تو اس شخص کا گھر تلاش کیا لوگوں کے بتلانے سے جو
 مکان پر گیا تو اسکی اولاد اوچوں میں سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بھوای آیت کریمہ گانہ پڑھا

مشاور
 اور ان کا بیان
 تھا ایک

صدا آٹھا کے سیکے چرت سے آثار خیر و فضل کے نمایان تھے اور انکے باپ کی خیر و برکت و عظیم تاثیر کہ کہی تھی اور شافعی اہم کہتے ہیں کہ مجھے جیسے حماد بن سلیمان کی ایک خبر پوچھی ہے تب ہی میں دن سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک روز وہ سوار جاتے تھے حرکت سے تھکے ٹوٹ گیا راستے میں ایک سڑی سیٹا تھا چاہا کہ اوتر کر اوسکو درست کرالین و درزی فرقسہ دلائی کہ آپ نہ اوترین اور خود اوسکی ٹانگے کو کھڑا ہو گیا اور درست کر دیا اونھوں نے اوسکو دس دینار دیئے اور معذرت کر کے لے کر یہ مقدار نکال کر اور رنج بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے شافعی رحم کی رکاب پکڑی آپ نے بیچ سے کہا کہ اسکو چار دینار دو اور میری طرف سے معذرت کہ دو اور بیچ زبانی حمیدی کے انھیں کا قصہ یوں کہتے ہیں کہ جب صنعا سے مکہ کو تشریف لاتے تھے مکہ معظمہ سے باہر آپ نے ڈیرہ ڈالا اور دس ہزار دینار جو پاس تھے اونکو ایک چادر پر پھیلا یا پھر جو کوئی آپ کے پاس آتا گیا اوسکو مٹھی بھر بھر دیتے گئے یہاں تک کہ خلیفہ کی نماز اونکو تمام کر کے پڑھی اور ابی ثور انکا حال یوں کہتے ہیں کہ جب شافعی اہم نے مکہ معظمہ کو جانا چاہا تو انکے پاس مال تھا مگر بہت کم رہنے دیا کرتے تھے سخاوت کے سبب کبھی جمع نہ کرتے تھے میں نے کہا کہ اگر آپ اس مال کے عوض کوئی جایداد مول لے لیں تو آپ اور آپ کی اولاد کے کام آوے آپ مکہ کو تشریف لے گئے اور وہاں سے جو پھرے تو میں نے اس مال کا حال پوچھا تو پایا کہ مکہ معظمہ میں تو کوئی جایداد مجھ کو نہ ملی اسلئے کہ اکثر وہاں کی جایداد وقف ہے اوسکا خریدنا جائز نہیں مگر سنی میں میں ایک فروغ گاہ بنا آیا ہوں کہ ہمارے ساتھی حج کے دنوں میں اوسی میں اوتر کریں بعد ايسے

دو شعر پڑھے جھکا ترجمہ یہ ہے اشعار	بہت سے کام ہیں جنکو کہ چاہتا ہے دل
دولیک کا فی نہیں مال میرا کیا ہے	ہی نفس کو یہ تمتا کبھی نہ بخش کرے
مستاع اتنی نہیں جس سے اب سخا ہے	اور محمد بن عباد مہلبی راوی ہیں کہ میرے باپ رحم

خلیفہ ماسون کے پاس گئے خلیفہ نے ایک لاکھ درم اونکو دیئے جب خلیفہ کے پاس سے اٹھے سب خیر آ کر ڈالے یہ خبر خلیفہ کو پہنچی بلا کر عتاب کیا میرے باپ نے غصہ کیا کہ امیر المومنین موجود چیز کے نذرینے سے معبود کی طرف بدگمانی ہوتی ہے خلیفہ خوش ہوئے اور دو لاکھ اور دیئے اور ایک شخص نے سعید بن العاص سے کچھ مانگا اونھوں نے ایک لاکھ دس سو لادے وہ شخص نے لگا آپ نے سبب کر یہ پوچھا کہنا کہ اس سبب سے روٹا ہوں کہ زمین تجھ جیسے کو بھی نہ چھوڑے گی یہ سنکر ایک لاکھ اور دیئے اور ابو تمام شاعر ابراہیم بن شبلکہ کے پاس قصیدہ مدح کہا کر لے گیا ابراہیم بیمار تھے قصبہ رکھ لیا اور اپنے زبان سے کہا کہ جو انکی شان کے لائق ہو وہ اسکو دید و اور کہدو کہ اگر میں نے مرض سے صحت پائی تو اسکی مکافات کروں گا

شاعر و دہلوی نے نکال ہی توقع میں پھر ہمارا آخر گھبرا کر ایسر کہ یہ لکھا قطعہ نے قبول ملح جی اعطای از قلم چرام
 پر تعجب ہی نہیں قابل ہو تم اس بات کہ کر و ناخیر دینے میں کسی تنازع + ہم میں بتاؤ کے خواہی کی نہ
 اوس بل قطعہ و جہ جب یہ اشعار ایسر نے پڑھے حاجت سے پوچھا کہ کتنی بدست ٹھہرا ہوا ہے اوسنے کہا کہ دو
 سے کہا کہ اسکو تیس ہزار درم دید و اور فلان نکال اشعار کا جواب مہون لکھا قطعہ مننے جلدی کی تو ہم
 جی یا جو بن سکا کہ اسقدر ٹھہرا ہوتا لینے گرتا خیر سے + تم یہ سمجھو مننے کچھ تعریف میں لکھا تھا
 ہم یہ جانیں گے درم مننے نہیں ہرگز دینے + اور روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے پاس ہزار درم
 حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھے ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد کو تشریف لے جاتے تھے کہ حضرت طلحہ
 نے فرمایا کہ آپ کا مال ہو جو وہاں اسکو لے لیجیے آپ نے فرمایا کہ وہ میں نے آپ ہی کو دیا تاکہ اپنی
 مروت و سخاوت پر مہر و معاون ہو اور سعدی بنت خوف کہتی ہیں کہ میں ایک روز حضرت طلحہ رضی
 اللہ عنہ سے ملنے گئی آپ کو کچھ ملکہ روک لکھ کر پوچھا کہ کیا حال ہے فرمایا کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا
 ہے اسکو تر دو ہے میں نے کہا کہ تردد کی کیا بات ہے اپنی قوم کو بلو اگر بانٹ دے آپ نے غلام کو بھیج کر
 سبکو بلوایا اور مال تقسیم کر دیا میں نے خادم سے پوچھا کہ اسقدر رتھا کہا کہ چار لاکھ درم تھے اور ایک
 اعوانی نے انھیں حضرت رضی اللہ عنہ سے حاضری ہو کر کچھ سوال کیا اور اپنی قرابت بھی کچھ بیان کی آپ نے
 فرمایا کہ مجھے قرابت کی وجہ سے آج تک کسی نے نہیں مانگا تھا میرے پاس ایک قطعہ زمین ہے جس کے
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تین لاکھ درم دیتے ہیں اگر تو چاہے تو وہ زمین لے لے و نہ اسکا دام تجکو دیدون او
 دام ہی طلب کیا آپ نے وہ زمین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے قیمت مذکورہ حوالہ کی اور روایت ہے
 کہ ایک روز جناب علی رضی اللہ عنہ روئے لوگوں نے نہ سنے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ سات روز
 سے میرے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا مجھے یہ ڈر ہے کہ خداے تعالیٰ نے کہیں مجھے ذلیل تو نہیں کیا
 اور ایک شخص اپنے دوست کے دروازے پر گیا اور دستک ہی اوسنے پوچھا کہ آپ کیسے آئے کہا کہ میرے
 ذمہ چار سو درم ہیں اوسنے چار سو درم تو لکر حوالہ کیے اور گھر میں روتا ہوا آیا بیوی نے کہا کہ اگر تلو
 ان درمون کا دینا شاق تھا تو نہ دیے ہوتے اوسنے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھ کو اسکا حال
 بدون اوسکے کہ نہ معلوم ہوا میں اگر خود جو بار ہتا تو اوسکے مانگنے کی کیوں حاجت پڑتی
 سا تو ان بیان نخل کی مذمت میں آید تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُّؤْتِ شَيْئًا
 نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 فَهُمْ يَكُونُوا رِجَالًا أَمْ قُلُوبًا كَالَّذِينَ بَخِلُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ قُلُوبًا يَعْقِلُونَ

شاعر و دہلوی نے نکال ہی توقع میں پھر ہمارا آخر گھبرا کر ایسر کہ یہ لکھا قطعہ نے قبول ملح جی اعطای از قلم چرام
 پر تعجب ہی نہیں قابل ہو تم اس بات کہ کر و ناخیر دینے میں کسی تنازع + ہم میں بتاؤ کے خواہی کی نہ
 اوس بل قطعہ و جہ جب یہ اشعار ایسر نے پڑھے حاجت سے پوچھا کہ کتنی بدست ٹھہرا ہوا ہے اوسنے کہا کہ دو
 سے کہا کہ اسکو تیس ہزار درم دید و اور فلان نکال اشعار کا جواب مہون لکھا قطعہ مننے جلدی کی تو ہم
 جی یا جو بن سکا کہ اسقدر ٹھہرا ہوتا لینے گرتا خیر سے + تم یہ سمجھو مننے کچھ تعریف میں لکھا تھا
 ہم یہ جانیں گے درم مننے نہیں ہرگز دینے + اور روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے پاس ہزار درم
 حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھے ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد کو تشریف لے جاتے تھے کہ حضرت طلحہ
 نے فرمایا کہ آپ کا مال ہو جو وہاں اسکو لے لیجیے آپ نے فرمایا کہ وہ میں نے آپ ہی کو دیا تاکہ اپنی
 مروت و سخاوت پر مہر و معاون ہو اور سعدی بنت خوف کہتی ہیں کہ میں ایک روز حضرت طلحہ رضی
 اللہ عنہ سے ملنے گئی آپ کو کچھ ملکہ روک لکھ کر پوچھا کہ کیا حال ہے فرمایا کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا
 ہے اسکو تر دو ہے میں نے کہا کہ تردد کی کیا بات ہے اپنی قوم کو بلو اگر بانٹ دے آپ نے غلام کو بھیج کر
 سبکو بلوایا اور مال تقسیم کر دیا میں نے خادم سے پوچھا کہ اسقدر رتھا کہا کہ چار لاکھ درم تھے اور ایک
 اعوانی نے انھیں حضرت رضی اللہ عنہ سے حاضری ہو کر کچھ سوال کیا اور اپنی قرابت بھی کچھ بیان کی آپ نے
 فرمایا کہ مجھے قرابت کی وجہ سے آج تک کسی نے نہیں مانگا تھا میرے پاس ایک قطعہ زمین ہے جس کے
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تین لاکھ درم دیتے ہیں اگر تو چاہے تو وہ زمین لے لے و نہ اسکا دام تجکو دیدون او
 دام ہی طلب کیا آپ نے وہ زمین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے قیمت مذکورہ حوالہ کی اور روایت ہے
 کہ ایک روز جناب علی رضی اللہ عنہ روئے لوگوں نے نہ سنے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ سات روز
 سے میرے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا مجھے یہ ڈر ہے کہ خداے تعالیٰ نے کہیں مجھے ذلیل تو نہیں کیا
 اور ایک شخص اپنے دوست کے دروازے پر گیا اور دستک ہی اوسنے پوچھا کہ آپ کیسے آئے کہا کہ میرے
 ذمہ چار سو درم ہیں اوسنے چار سو درم تو لکر حوالہ کیے اور گھر میں روتا ہوا آیا بیوی نے کہا کہ اگر تلو
 ان درمون کا دینا شاق تھا تو نہ دیے ہوتے اوسنے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھ کو اسکا حال
 بدون اوسکے کہ نہ معلوم ہوا میں اگر خود جو بار ہتا تو اوسکے مانگنے کی کیوں حاجت پڑتی
 سا تو ان بیان نخل کی مذمت میں آید تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُّؤْتِ شَيْئًا

لباس کے جو عرصے ظاہر کر لو سنے تقسیم ارشاد کی پھر خدا کے بقالے نے اوسکو ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ
 کچھ بول وہ بولی کہ جو شخص مجھ میں ہے گا وہ کیا اچھا ہوگا ارشاد ہوا کہ قسم نے اپنی عبت کی نخل کو تجھ پر
 جگہ ندون گا اور ام البنین حضرت عمر بن عبد العزیز کی بہن کا قول ہے کہ گفتا ہے نخل پر اگر بالفرض
 نخل کرتا ہوتا تو میں پہلی نہ پہنتی اور اگر راستہ ہوتا تو کبھی نہ چلتی اور طلحہ بن عبد السدیر فرماتے ہیں کہ پہلو
 اپنے مالک وہی صورت پیش ہوتی ہے جو نخیلون کو پیش آتی ہے مگر یہ فرق ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں۔
 اور محمد بن نمکند فرماتے ہیں کہ پہلے یوں مشہور تھا کہ جب اسکا کسی قوم کی برائی چاہتا ہی تو اون
 اون میں سے برون کو حاکم کر دیتا ہے اور اونکا رزق اوسکے نخیلون کے ہاتھ میں ہی دیتا ہے اور حضرت
 علی نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ غفریب لوگوں پر ایک وقت ایسا آویگا کہ ایماندار اپنے
 مالکوں و انتون سے پکڑے گا حالانکہ اسکا حکم اوسکو نہیں پہنچا خدا سے بقالے فرماتا ہے وَلَا تَبْسُوا
 الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور حضرت عبد السدیر فرماتے ہیں کہ شیخ بہ نسبت نخل کے زیادہ سخت ہے اسلئے
 کہ شیخ دوسرے کے مال پر نخل کرتا ہے اور اپنا مال بھی نہیں دیتا اور نخل دہی ہے جو اپنے مال پر نخل
 کرتا ہے اور شعبی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جھوٹ اور نخل میں سے کونسا دوزخ میں زیادہ
 پہنچے جاوے گا۔ اور روایت ہے کہ نو شیردان عادل کے پاس حکیم ہند اور روم کے آئے اوسنے
 ہندی حکیم سے کہا کہ کچھ کہو اوسنے کہا کہ آدمیوں میں سے بہتر وہ ہے جو ملاقات میں منجی ہو اور خصہ
 میں ہوشیار اور کہنے میں متال و رفعت میں تواضع کرے والا اور قرابت والوں پر شفقت کرنے والا
 پھر حکیم رومی نے کہا کہ نخل کا مال اور کچے دشمن کو پہونچتا ہے اور جو شخص شکر گزار کم نہی اوسکا مطلب
 نہیں ملتا اور دروغ گو مذموم ہوتے ہیں اور چیلخو رفیع ہو کر مرے ہیں اور جو شخص کسبی دوسرے پر
 رحم نہیں کرتا خدا سے بقالے اوسپر ایسے کو مسلط کرتا ہے جو اوسپر رحم نہ کرے اور سخا کر رہے اسلئے کہ
 اَنْتَ جَلَلٌ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ اَعْلَا لَکِی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اغلال سے غرض نخل ہے یعنی اسے بقالے
 اونکے ہاتھوں کو خدا سے کی راہ پر خرچ کرنے سے روک دیا ہے تو اونکو راہ ہدی نہیں سوچتی اور حضرت
 فرماتے ہیں کہ ہر صیغہ و فرشتے یوں پکارتے ہیں کہ اے نخلی نخل کا مال غلبہ ہی تباہ کر اور خرچ کرنے والے
 کیلئے جلد اوسکا عوض بھیج اور اجمعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک عربی کو سنا ہے کہ وہ ایک شخص کی صفت
 کہتا تھا یعنی یوں کہا کہ فلان شخص میری نظروں میں حقیر ہو گیا باینوجہ کہ دنیا اوسکی نظروں میں بڑی
 ہے اور سائل کا سامنے آنا اوسکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ملک الموت آیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ
 فرماتے ہیں کہ میں کسی نخل کو عدل نہیں جانتا اسلئے کہ نخل کے مارے آدمی اپنے حق سے زیادہ لیا کرتا ہے

نخل اور نخیلون
 یہاں کوئی آیت ہے

نخل میں نخلی
 اور نخلی نخل میں
 عورت اور نخل میں
 نخلی نخل میں

انحضرت سے کہ کہیں خبر نہ ہو کہ میں جس کا یہ حال ہوا وہ امانت کے قابل نہیں ہے اور حضرت علیؓ کا قول ہے کہ کریم آدمی کبھی اپنا حق کامل نہیں لیتا چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَمْسِكْ بِبَعْضِهَا وَأَعْرِضْ عَنْ بَعْضِهَا** اور جا حظ سے کہتے ہیں کہ لذات میں سے صرف تین چیزیں باقی ہیں بخیلوں کو برا کہنا اور بھنا گوشت کھانا اور خارش کا کھلانا اور بشیر بن بشارت پر فرماتے ہیں کہ بخیل کی غیبت کرنی غیبت میں ششما نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا **إِنَّكَ إِذَا الْبَخِيلُ بَعِثَ تَوَسَّصُوتٌ مِّنْ بَخِيلٍ بِبَخِيلٍ كَمَا كُنَّا أَهْلُ حَدِيثٍ** سے جائز ہوا اور ایک عورت کی تعریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی کہ وہ دار اور شب بیدار ہے الا وہ میں بخل بھی ہے آپؐ فرمایا کہ تو پھر اوس میں کچھ اخیر نہیں اور بشیرؓ کا قول ہے کہ بخیل کی طرف دیکھنے سے دل سخت ہوتا ہے اور بخیلوں کی ملاقات سے ایمان داروں کو دلیر کر دیتا ہے اور یحییٰ بن معاذؓ فرماتے ہیں کہ دل سنجواری دوستی ہی چاہتا ہے گورہ بدکار ہی ہوں اور بخیلوں سے دلیر نفرت ہی آتی ہے گورہ نیک ہی ہوں اور ابن معمرؓ کا قول ہے کہ جو شخص سب لوگوں میں مال کا زیادہ بخل کرتا ہو وہ آبرو اپنی سب سے زیادہ دیتا ہے اور حضرت عجمیؓ بن زکریا علیہما السلام شیطان لعین سے ملے اور اوس سے فرمایا کہ مجھ کو یہ بت کہ لوگوں میں سے تیرے نزدیک سے زیادہ محبوب کون ہے اور زیادہ ناپسند کون اوس نے عرض کیا کہ زیادہ تر محبوب مومن بخیل ہے اور زیادہ ناپسند بدکار سختی آپؐ نے اس کا سبب پوچھا تو اوس نے عرض کیا کہ اس لیے کہ بخیل کو تو اوس کا بخل ہی کافی ہے میری کچھ ضرورت نہیں اور جو سختی بدکاری کرتا ہے تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں سخاوت کی جہت خدا تعالیٰ او کی خبر نہ لے لیوے اور پھر وہ میرے بس کا نہ رہے مقبول خدا ہو جاوے پھر اے یسیت کہتا چلا گیا کہ اگر تم مجھے تو بہرگز نہ بتلانا بخیلوں کی حکایات روایت ہے کہ بصرہ میں ایک بخیل مالدار تھا کسی ہمسایہ نے اوس کی دعوت کی اور قیمہ نڈوں کے ساتھ پکا ہوا سامنے رکھا وہ بہت سا کھا گیا اور پھر پانی بار بار پیئے لگا یہاں تک کہ پیٹ پھول گیا اور کرب کے مارے مرنے اور چناب کھانے لگا جب بہت بے حال ہوا تو اوس کی کیفیت طیب سے بیان کی گئی طیبؓ نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں تو ذکر الٰہ سے جواب دیا کہ مجھے مرنا قبول ہے مگر جو عذا عمدہ میں نے کھائی ہے وہ بڑا قہر و ننگ ہے اور روایت ہے کہ ایک اعرابی کسی شخص کی تلاش میں نکلا وہ اخیر کھارہا تھا جسکو عربی میں تین کہتی ہیں جب اعرابی کو دیکھا اوسکو چادر تلے چھپا دیا پھر اعرابی سے کہا کہ تم کچھ قرآن شریف میں سے پڑھو اوس نے کہا بہتر اور پڑھا **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم مِّنْ بَعْدِ آلِهِمْ يُؤْمِنُوا** اس کے شروع سے **وَالَّذِينَ آمَنُوا** اعرابی نے جواب دیا کہ وہ آپلی چادر تلے ہے۔ اور ایک شخص نے اپنے کسی برادر کو بلایا اور کچھ نہ کھلایا

تسلخانی
نی نے اوس میں
کچھ اور ملائی ہوگی

پہلے بخل کا نشان
میں لکھی

تسلخانی
نیوں کی اور
سیب بنی

یہ حصہ کے وقت تک جاتے بھی نڈیا یہاں تک پہنچے کہ کھانے کی اور باور لاسا ہو گیا پھر صابر خانہ سار لیکر بیٹھا اور کھانا
 کہا کہ تجھے سیری قسم کو سنسی آواز تجھے پسند ہے اسنے کہا کہ مجھے آواز گوشت کے بہنے کی پسند ہے اور حکایت ہے
 کہ مدینہ یحییٰ برکتی خیل اور بد صورت تھا کسی شخص اس کے رشتہ دار سے جس سے اسکو کمال الفت تھی اسکو دسترخوان کا
 حال پوچھا اسنے کہا کہ دسترخوان چار گشت کمر ہو گا اور پہلے یہاں سے چھوٹے ہیں کہ گویا خشکاش کھود کر بنا دی ہیں
 اسنے پوچھا کہ ایسے دسترخوان پر کون لوگ کھاتے ہیں اسنے کہا کہ کرام کاتبیں کھاتے ہیں پھر پوچھا کہ محمد
 بن یحییٰ کے سامنے آخر کوئی کھاتا ہے یا نہیں اسنے کہا کہ کھیاں البتہ کھاتی ہیں کہا کہ تم تو اس کے مخصوص ہیں میں
 یہ کیا بات ہے کہ تمہارے لیے کچھ پچھے ہوئے ہیں اسنے جواب دیا کہ مجھے سوئی یہ نہیں کہ اس کے درست کرونا
 اور زیادہ تو کیا کہوں اگر بالفرض محمد بن یحییٰ کی ملک میں ایک کو کھد بخداو سے لیکر نوبت تک لنباسویہوں
 بھرا ہوا ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت جبریل و میکائیل علیہما السلام کے سامنے اگر اس شخص کو
 سے ایک سوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیروں کے ٹانگے کے لیے جو پیچھے سے پھٹ گیا تھا مانگیں محمد
 بن یحییٰ کبھی نہ دے گا اور روایت ہے کہ مروان بن ابی حفصہ نخل کے مارے گوشت کھاتا بہت جی چاہتا
 تو غلام سے کہتا کہ ایک سری مولے اسی کو کھالینا تو کون نے اس سے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ تم جارے
 اور گرمی میں ہمیشہ سری ہی کھاتے ہو اسنے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ سری کا زرخ مجھے معلوم ہے تو اس میں
 غلام خیانت نہیں کر سکتا اور مجھے خسارہ نہیں ہو سکتا اسکے سوا گوشت اگر ہو تو وہ پکاتے کے وقت سہمے
 نکال کر کھا سکتا ہے سری میں یہ بات بھی مفقود ہے اس میں سے اگر آنکھ یا کان یا زسار کیونہا تہ بھی لگاوی گا
 تو مجھے معلوم ہو جاوے گا اور با اینہم مجھے کسی طرح کا مزہ اونہیں ملتا ہے آنکھ کا مزہ اور ہنہ اور کانوں کا
 اور اور زبان کا ذائقہ جدا ہے اور گدھی اور مرغ کا جدا پھر پکاتے کی دقت سے بچا رہتا ہوں اسنے
 فائدہ ہیں اور ایک وزیر سی شخص خلیفہ ہمدی کے پاس جاتا تھا اسکے گھر کی کسی عورت نے کہا کہ اگر تمکو
 انعام ملے گا تو مجھے کیا دے اسنے کہا کہ اگر لاکھ درم ملیں گے تو ایک تجھے دوں گا وہاں سے ساتھ ہڑا
 ملے تو اس عورت کو اسی حجاب سے درم کے تین جنس دیے اور ایک فدا کہ ہم کا گھر میں خرید اس کے بعد
 کسی نے اسکی دعوت کر دی تو گوشت کو قصائی کے حوالہ کیا اور درم کی پوچھائی مجھادی اور کہا کہ مجھے اسرا ت
 ہر معلوم ہوتا ہے اور حضرت اعمش رح کا ایک ہمسایہ نخیل تھا ہمیشہ آپ سے کہا کرتا کہ میرے گھر چل کر آپ کو
 روٹی کا نمک کے ساتھ نوش فراوین آپ انکار کر دیا کرتے ایک زجو صبر و ستور عرض کیا اس وقت اسکو کھو کھو
 تہنی فرمایا کہ اچھا چلو گھر میں لا کر واقع میں ایک ٹکڑا روٹی کا اور نمک سامنے رکھ دیا اتنے میں ایک عامل آیا
 ہوا صاحب خانہ نے کہا کہ کت ہے اسنے دوبارہ سوال کیا پھر وہی جواب دیا اسنے تیسری بار سوال کیا

اور اس کے اعلیٰ درجہ کا نام ایثار ہے جو کہ روزمرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہاں تک کہ خدا نے
 قاتل سے آپ کے پاس غلام کو یوں فرمایا **وَإِنَّكَ لَعَلَّ خَيْرُ عَظِيمٍ** اور رسول تیسری بار فرماتے ہیں کہ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اُمّی مجھ کو بعض درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے رکھلا دے
 حکم ہوا کہ اے موسیٰ مجھ کو تاب نہو گی الا ایک مرتبہ عظیم اور سبک تجھے دکھا دیتا ہوں جسکے باعث اسکو تجھ پر
 اور تمام خلق پر میں نے فضیلت دی ہے پھر ایک دفعہ ہی عالم ملکوت کا یہ وہ اوٹھالیا حضرت موسیٰ
 علیہ السلام نے جو آپ کا درجہ دیکھا تو انوار تجلی اور قرب الی اللہ سے گویا اونکی جان سی نکلی جاتی تھی
 جہاں اللہ کے موسیٰ زہوش وقت بیک پر توصفات و تعینات می نگری و تسمی و روحی فداک رسول
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ اُمّی کس وجہ سے اور کونسی خصوصیت سے اونکو
 یہ بزرگی عنایت ہوئی ارشاد ہوا کہ ایک عادت کے سبب بلو میں نے اوس میں رکھی سی اور وکو عنایت
 نسیعین کی یعنی ایثار کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا ہے اُمّی موسیٰ اگر کسی شخص کے کبھی اپنی عمر میں ایثار پر عمل کیا ہو گا
 جب وہ میرے پاس دی گاتو مجھ کو اسکے حساب یعنی سبب شرم آوے گی نہ حساب اسکو جنت میں جہان
 چاہے گا جگہ دون کا اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنی کسی زمین کے دیکھنے کو پہلے
 راہ میں کسی باغ میں ٹھہرے کہ وہاں ایک غلام حبشی کام کر رہا تھا جب اس غلام کا کھانا آیا اور آوے
 ایک کتا بھی اس حاطہ میں گھسکر غلام کے پاس چلا آیا اوسنے ایک وٹی اسکو دے دی جب کتا چکا
 دوسری دیدی پھر تیسری دیدی بسطح اپنی غذا کھل اسکو کھلا دی حضرت عبداللہ بیٹھے دیکھا کہ پھر انوں
 غلام سے پوچھا کہ تیری غذا ہر روز کس قدر ہے اوسنے عرض کیا کہ اسی قدر ہے جو آپ نے دیکھی فرمایا
 کہ پھر تو نے سبکی سب کتے کو کیوں کھلا دی آپ کیوں نہ کھائی اوسنے عرض کیا کہ یہاں کوئی کمتا
 نہیں رہتا معلوم ہوتا کہ کیتا سا فرد دوسری یہاں آیا تھا اور بھوکھا تھا مجھ کو اسکا بھوکھا رہنا اور اپنا شکم پیڑھا
 پر معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ پھر دن بھر کیا کھاوے گا اوسنے عرض کیا کہ فاقہ کروں گا پھر آپ نے
 سوچا کہ میں اسکو سخاوت پر ملامت کر رہا ہوں یہ تو مجھے بھی زیادہ سخی ہے پس آپ نے اس باغ اور
 غلام اور دیانج اسباب سامان کو خرید کر اس غلام کو آزاد کر دیا اور وہ باغ اسکو نہہ کر دیا اور حضرت
 عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رض کے پاس کسی نے ایک بکری کی سرہنی ہدیہ بھیجی اونھوں نے یہ خیال
 کر کے کہ میری نسبت میل فلان بھائی محتاج زیادہ ہے وہ میری دوسرے کے پاس بھیج دی اونھوں نے
 بھی اسی تصور سے تیسرے کے پاس بھیجی اسی طرح وہ سات گھر پھری یہاں تک کہ اصل مالک کے پاس
 جسنے اول بھیجی تھی پہنچ گئی سبحان اللہ کیا ایثار تھا روایت ہے کہ جس ات یعنی شب ہجرت حضرت علیؓ

ایثار اور نہ

ایثار اور نہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر پر سوائے تو خدا کے تقاضے نے حضرت جبریل میکائیل علیہما السلام کو ارشاد فرمایا کہ میں نے تم دونوں میں بھائی چارہ کر دیا اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ کی تو بتاؤ کہ کونسا تم میں کم زندگی چاہتا ہے اور زیادہ حیات دوسرے کے واسطے پسند کرتا ہے دونوں نے یہی چاہا کہ میری عمر زیادہ ہو یعنی ایثار کا مضمون کسی نے پسند نہ کیا ارشاد ہوا کہ کیا تم دونوں حضرت علیؓ کو موقوف بھی نہ ہو گئے کہ میں نے اس میں اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائی چارہ کیا تو آج رات اونکے چھوٹے اور سبکی جان کے بدلے اپنی جان فدا کرتا ہے اور اوسکا جینا اپنے جینے پر مقدم سمجھتا اب تم زمین پر جاؤ اور غل کی حفاظت اوسکے دشمنوں سے کرو پس بموجب ارشاد کے حضرت جبریلؑ آئے سرہا لے اور حضرت میکائیلؑ اونکے پیتائے کھڑے ہوئے حضرت جبریلؑ فرماتے کہ واہ واہ اے فرزند ابوطالب تمہارا آج کوئی نہیں کہ خدا کے تقاضے تجھے فرشتوں پر نفع فرماتا ہے پھر یہ آیت اور تری قسمن التاکس من تشری نفسه ابتغاکم صلات اللہ واللہ وکوف بالعبادہ اور حضرت ابوبکرؓ بظاہر کے پاس ایک بار کسی کانوین تحصیل سے گزرتے تھے کچھ زیادہ آدمی جمع ہوئے اونکے پاس چند روٹیاں لنتی کی تھیں کہ سبکے شکم سیری کو کافی نہ تھیں پس روٹیوں کے ٹکڑے کر کے چراغ گل کر دیا اور کھانے کو بیٹھے جب کھانا بڑھایا تو معلوم ہوا کہ سبکاسب موجود ہے کسی نے کچھ نہیں کھایا ہر ایک نے مہی خیال کیا کہ دوسرا کھائے تو بہتر ہے اور روایت ہے کہ شعبہ ہر کے پاس ایک سا لٹا یا آب کے پاس کچھ موجود تھا اپنے مکان کی ایک کڑی اوتار کر اوسکو دی اور حضرت کی اور حذیفہ عدوی کہتے ہیں کہ میں شام کے نواح میں بوم برہوک کو گیا مجھے اپنے چچا زاد کی تلاش تھی کہ اگر اونہیں کوئی سانس باقی ہو گا تو پانی پلا دوں گا اور منہ دھولا دوں گا اسی لیے تھوڑا پانی لیتا گیا جب کہ کی جگہ میں ڈھونڈتا ہوا اونکو زندہ پایا پوچھا کہ پانی پلا دوں او سنئے اشارہ سے کہا کہ اچھا جب میں نے پلانا چاہا تو آہ کی آواز پاس سے آئی میرے چچا زاد نے اشارہ کیا کہ پہلے اوسکو پلاؤ جب میں وہاں لے گیا تو دیکھا ہشام بن حاص میں بیٹے پوچھا کہ پانی پلاؤن یہ سنکر ایک اور آہ کی آواز آئی حضرت ہشام نے اشارہ کیا کہ اول ہاں مجھے جب میں اس شخص کے پاس گیا تو وہ مر چکا تھا وہاں سے پھر ہشامؓ کے پاس آیا تو یہ بھی انتقال کر گئے پھر اپنے چچا زاد کے پاس آیا تو اونکو بھی زندہ نہ پایا خدا کے تقاضے ان سب پر اپنا رحم فرماؤ اور عباسؓ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ سوائے بشر بن الحارث کے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس طرح دنیا میں آیا ہو اسی طرح اوجھڑا بشر بن الحارث اپنے جیسے آئے تھے ویسے ہی لگے اونکے مرض موت میں ایک شخص آیا اور حاجت کا سوال کیا آپ نے اپنا کرتا اوتار کر اوسکو حوالہ کیا اور ایک اور شخص سے ایک کپڑا مانگ لیا اوسنے انتقال ہوا

غل اور غل کی آدمی پر کچھ چارہ اپنی جان تلاش کیا یا خوشی اسکا اور اوسے منفعت رکھنا اور دنیا پر

اور بعض صوفیہ سے روایت ہے کہ ہم چند لوگ متفق ہو کر طحوس کے باب جہاد سے باہر نکلے اور ایک کتا ہمارے ساتھ ہولیا ہم باہر نکل کر ایک باوچی جگہ پر بیٹھ گئے وہاں سے متصل ایک مردار پڑا تھا کتے نے مردار کو دیکھ کر شہر کو مراجعت کی اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر تو بیس گئے اس کے ساتھ تھے وہ سب کتے ہی مردار پر چمک چمکے اور یہ کتا الگ بیٹھا ہوا دیکھتا رہا یہاں تک کہ گوشت مردار کا سب ہو چکا اور بڑیاں گھسیں جب شہر کے کتے کھا پیکر شہر کو چلے گئے تب اس کتے نے اون پس ماندہ بڈوں کو چھوڑنا شروع کیا اور انھیں اپنا شکم سیر کر کے چلا گیا اور جو احادیث کہ ایشار کے باب میں وارد ہیں مع حالات اولیا کے ہم سے باب فقر و زہد میں لکھی ہیں بیان لکھنے کی ضرورت نہیں

نواب بیان سخاوت اور نخل کی تعریف اور اولی حقیقت میں۔ یہ بات شرعی دلیلوں سے پایہ ثبوت پہنچ چکی ہے کہ نخل ملکات میں سے ہے لیکن انسان کو نسی چیز سے نخل متصو ہوتا ہے اور نخل کس شے کا نام ہے یہ امر دقیق ہے اسلئے کہ ہر ایک انسان اپنے عند یہ میں اپنے آپ کو سخی جانتا ہو حالانکہ غیروں کی نظروں میں نخیل ہوتا ہے یا ایک آدمی سے کوئی کام سرزد ہو تو او میں لوگوں کا قول مختلف ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ نخل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نخل نہیں علاوہ اسکے آدمی کا نفس مل کی محبت سے خالی نہیں اس محبت کی باعث مال کی حفاظت ہسا کہ کتاب ہے تو اگر صرف ہسا کہ ہی سخی نخیل ہو کرے تو اس سے تو کوئی بغیالی نہیں اور اگر ہسا کہ سے نخل نہ ہو تو پھر نخل کی معنی کیا ہیں نخل ہسا کہ ہی کا نام ہے اس میں سے موجب ہلاک کو نسا ہی اور سخاوت کی تعریف کیا ہے جس سے کہ آدمی سخی کہلاتا ہے اور سخاوت کا ثواب یا آہے پس اس باب میں اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ نخل اسکو کہتے ہیں کہ حق جبکہ ندر تو اس لحاظ سے جو شخص حقوق واجبہ اپنے دے دے دیتا ہے وہ نخیل نہوگا مگر یہ تعریف کافی نہیں اسلئے کہ مثلاً جو شخص تصائی سے گوشت یا نان بائی سے روٹی مول لائی اور پھر اسکو کچھ کم دام دیں اور دے تو بالاتفاق نخیل کہلاتا ہے اسی طرح جو شخص اپنے اہل و عیال کو روزینہ مقرر دیں اور اگر ایک رقم بھی اس مقدار سے زیادہ چاہیں یا اور کوئی اور چیز اس کے مال سے کھا لیں تو رواںاتھوہ بھی بالاتفاق نخیل ہی گنا جاتا ہے علی ہذا القیاس اگر کوئی رعیتی کھاتا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کا آ جاوے کہ کھائے تو اسے کو خیال ہو کہ میرے ساتھ بیٹھ جاوے گا اور اس نظر سے روٹی چھپا دے وہ بھی نخیل ہی ہے حالانکہ میون ہٹالوں میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے حق جانب یا ہو اور بعضوں کا قول یہ ہے کہ نخیل وہ ہے جو دینے کو سخت جائے اور یہ تعریف بھی ناقص ہے کیونکہ اگر اس سے یہ فرض ہے کہ سب قسم کا دینا اور ہر سخت ہے تو بہت سے نخیل ایسے ہوتے ہیں کہ انکو تھوڑا سا دینا اگر ان

نہیں گذرتا ورنہ وہ دوائے دی و ڈالتے ہیں اور زیادہ دینا اہل بیت کے لئے گزرتا ہے اور اگر یہ غرض ہے
 کہ بعض ہنس سخت معلوم ہو تو یہ بات سخی میں بھی موجود ہے مثلاً اگر کسی کو سب مال یا اس کا اکثر و
 توابتہ گران گذرے گا مگر اس سے وہ شخص بخیل نہیں کہلاوے گا اسی طرح سخاوت اور جوہر کا بے
 اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ سخاوت اس کا نام ہے کہ بلا تامل حاجت پوری کرے اور بد
 احسان جملے کے کسی کو کچھ دے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ جو دوس دینے کو کہتے ہیں کہ بد
 مانگے کسی کو دے اور یہ تصور کرے کہ تھوڑا دیا اور بعض یوں کہتے ہیں کہ سائل کو دیکھ کر خوش ہونا
 اور اپنے دینے سے فرحت ہونے کا نام جو دہے جب کبھی میسر ہو اور کچھ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ
 مال کو اس خیال سے دینا کہ مال بھی خدا کا ہے اور بندہ بھی اسی کا تو بندہ خدا مال خدا دیتا
 فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا اس کا نام جو دہے اور کچھ یوں کہتے ہیں کہ جو شخص کچھ مال تو دیدے اور
 کچھ باقی رکھے وہ اہل سخاوت ہے اور جو زیادہ تو دی ڈالے اور تھوڑا سا اپنے لئے رہنے دے وہ
 اہل جو دہے اور جو خود تکلیف اٹھاوے اور دوسری کی تمنا پوری کرے وہ صاحب ایثار ہے
 اور جو کچھ بھی خرچ کرے وہ نخل والا ہے یہ تمام اقوال اس باب میں ہیں مگر حقیقت نخل جوہر کی کسی
 صاف نہیں معلوم ہوئی اس واسطے ہم اسکو تفصیل لکھتے ہیں اصل یہ ہے کہ مال ایک حکمت اور مقصود
 کے لیے پیدا ہوا ہے یعنی حاجات خلق کی دستی کے لیے بنا ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ جس چیز میں
 اس کا صرف کرنا چاہیے اوس میں اس کا اس کا کیا جاوے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن شیا میں اس کا
 خرچ کرنا اچھا نہیں اونہیں میں اٹھا دیا جاوے اور ان دونوں باتوں کے بیچ میں یہ بات بھی
 ممکن ہے کہ اس کا خرچ عدل کے ساتھ ہو یعنی جہاں روکنا ضروری ہو وہاں روکا جاوے اور جہاں
 خرچ ضروری ہو وہاں خرچ کیا جاوے پس خرچ کی ضرورت کی جگہ پر روک رکھنا نخل ہے اور روک رکھنے
 کی ضرورت کی جگہ خرچ کرنا اسراف ہے اور ان دونوں کے درمیان میں میں خیر و اساک کرنا اچھا
 اور سخاوت و جو دہا ہے یوں کہ اسی رتبہ و وسط کا نام ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سخاوت
 کرنے کا حکم تھا اور پھر یہ ارشاد ہوا **لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ**
أَوْ رِيحِي ارشاد ہوا وَاللَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
 ان سے معلوم ہوا کہ جو درجہ اوسط کا نام ہے درمیان اسراف و کمی کے اور قبض و بسط کے یعنی
 اندازہ خرچ و اساک کو مقدار واجب ضروری پر ضرر کرنا جو دہے مگر اس میں یہ قید ہے کہ فیصلہ نقطہ اعتدال
 کافی نہیں جب تک کہ دل بھی اس پر راضی نہ ہو اور تکرار نہ کرے پس اگر جہاں خرچ مناسب تھا وہاں خرچ کیا

نخل اور نخل
 ایسا کہ بندھا
 اپنی گردن کے ساتھ
 اور نہ پھولے ہو
 نہ نخل کو لٹا
 جب خرچ
 کرے نہ ممکن
 نہ وہاں ہونے
 کیونکہ اس وقت
 اس کی ہر ایک
 اچھی گذران

مگر نفس اس سے بزرگ کرتا ہے اور یہ اوپر صبر کرتا ہے تو ایسے شخص کو سختی نہ کہیں گے بلکہ تکلف سختی منہ دیں گے۔
 گناہ سے گناہ کی سیلے ضرور ہوا کہ اسکے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ رہنا چاہیے کہ خواجہات ضروریہ میں
 اسکو صرف کرے اور کوئی علاقہ نہ ہونا چاہیے یہی بات کہ یہ امر مقدار واجب پہنچانے پر موقوف ہو کہ کتنا
 خراج واجب ہے تو اسکو مستنا چاہیے کہ واجب دو طرح کے ہیں ایک تو وہ جو حکم شرع واجب کو دیکھ کر
 وہ کہ بلحاظ ضرورت و عادت ضروری ہے تو سختی وہی ہوگا جو اپنے مال کو نہ واجبالت شرعی ہی روکے
 نہ ضروریات مروت سے اگر ایک کو ان دونوں سے فرو گذاشت کرے گا بخیل ہوگا البتہ جو واجبالت
 شرعی کو نہ ادا کرے گا وہ زیادہ تر بخیل ہوگا مثلاً کوئی شخص مال کی زکوٰۃ دے یا اپنے اہل و عیال کا
 نفقہ واجب نہ پونچا کرے یا زکوٰۃ تو دے مگر ادھر سخت ناگوار گذرے تو اسکو طبیعت کا بخیل جاننا چاہیے
 کو یہ تکلف دیتا ہے یا جو شخص کہ دین کے وقت برائے مالیتا ہے اچھا دینے سے اسکا دل خوش نہیں ہوتا
 نہ اوسط درجہ کا مال دیکر راضی ہوتا ہے تو یہ بھی بخیل ہی ہے اور مروت کے سبب جو خراج ضروری ہے
 وہ یہ ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کی داد و ستد میں تنگی نہ کرے یہ ایک بری بات ہے اور یہ بڑی حالات
 و اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے مثلاً بعضی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں تو انگریز کی
 تنگ گیری بری معلوم ہوتی ہے فقیر کی بری نہیں معلوم ہوتی یا آدمی اپنے اہل و عیال و اقارب سے
 تنگ گیری کرے تو بری معلوم ہوتی ہے جنہیون سے بری نہیں معلوم ہوتی ہے اور ہمسا یون سے
 تنگ گیری بہت دور والوں کے بری لگتی ہے اور ضیافت میں تنگی کرنی بہت خرید و فروخت
 اور معاملوں کے بری معلوم ہوتی ہے غرض کہ تنگی برتنے میں چار چیزوں کے اختلاف سے ہو سکے
 احکام مختلف ہوئے ہیں اول تو جس کام میں تنگی کیجاوے جیسے ضیافت اور داد و ستد وغیرہ دوم
 جس چیز کی تنگی کیجاوے جیسے کپڑا اور کھانا وغیرہ اسلئے کہ جیسی کھانے میں تنگی بری معلوم
 ہوتی ہے ایسے اور چیزوں میں نہیں ہوتی اسی طرح کفن کے خریدنے میں یا قربانی یا صدقہ
 کی خرید میں تنگی کرنی جیسی بری معلوم ہوتی ہے ایسی اور چیزوں میں نہیں معلوم ہوتی تیسری
 جسکے ساتھ تنگی کیجاوے مثلاً دوست یا بھائی یا قریب یا زین ہو فرزند یا جننے کے ساتھ چہاں
 جو شخص تنگی کرے وہ لڑکا ہے یا عورت یا بڈھا یا جوان یا عالم یا جاہل یا بالدار یا مفلس پس بخیل
 اسکو کہتے ہیں کہ مال کو ایسی جگہ خرچ کرتے سے روکے جہاں حکم شریعت یا اقتضای مروت
 روکنا چاہیے اور اسکی کچھ مقدار معین نہیں ہو سکتی اور بخل کی تعریف یوں بھی ممکن ہے کہ
 جو شام طلب مال کی حفاظت کی نسبت زیادہ اہم ہو اس مطلب سے مال کو روک لینا بخل ہے

مثلاً دین کا بچا نامال کی نسبت اہم ہے تو اب اگر کوئی زکوٰۃ یا فقہ واجب میں مال صرف نکرے تو محض اسے
 اسی طرح مروت کی حفاظت مال کی نسبت اہم ہو جو کوئی خیر زکوٰۃ یا فقہ واجب میں مال صرف نکرے تو محض اسے
 ساتھ میں کہ ان کے ساتھ تنگی نامناسب ہے وہ شخص مال کی محبت کے باعث مروت توڑتا ہے اور نہیں ہے
 یہ ملان ایک درجہ اور رہ گیا کہ ایک شخص مال سے کہ واجب شرعی بھی دیتا ہے اور غلام مروت بھی کرتا ہے
 الا اس کے پاس بہت سی دولت ہے اس کو صدقات اور محتاجوں میں صرف نہیں کرتا تو اس میں حفظ
 مال کی بھی غرض موجود ہے یعنی زمانہ کے مصائب میں کام آوے اور غرض تو اب بھی موجود ہے کہ
 کہ آخرت میں باعث بلندی درجات ہو سکتا ہے پس اس مطلب کے لئے مال دیکر رکھنا داناؤں کے نزدیک
 نخل ہے اور عوام کے نزدیک نخل نہیں اس لئے کہ عوام کی نظر صرف حظوظ دنیاوی پر ہوتی ہے اور ان کے
 نزدیک مصائب مانہ کے لئے مال کا صرف نکرنا بہت اہم ہے حالانکہ کچھ عوام کو غنیہ میں بھی علامت نخل کی
 ایسے لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے مثلاً اگر ایسے مالدار کے پرزوں میں کوئی محتاج ہو اور یہ اس کو نہ دے
 اور کہے کہ جو زکوٰۃ مجھ پر واجب تھی وہ ادا کر چکا اور کچھ میرے ذمہ نہیں تو یہ بُرا معلوم ہوگا اور اس کی بُرائی
 اس کے مال کی مقدار کے موافق ہوگی اسی طرح اگر محتاج شہید یا محتاج و صلیح و دیندار ہو تو بھی ہوگا دینا
 بدلتی بھی زیادہ معلوم ہوگی خلاصہ یہ کہ جو شخص واجب شرعی اور واجبیت کو ادا کر دے تو وہ نخل سے بری ہو گیا
 بلکہ جو وہ نخل کی صفت سے بھی موصوف ہوگا جب اس مقدار سے زیادہ خرچ کرے گا کہ فضیلت سورت
 اسی سے ملے ہیں پس جس جگہ کہ شریعت کی رو سے اس پر کچھ واجب نہیں بلکہ اپنا مال خرچ کرے کو
 باقتضای مروت اس کا دل چاہتا ہے اور عادت کی رو سے بھی اس پر کوئی ملامت نہیں آتی تو جب قدر کے
 نفس میں گنجائش خرچ کی ہوگی اسی قدر سخی ہوگا اور ظاہر ہی کہ اس کے درجات بے شمار ہو سکتے ہیں
 اور بدین کا خاصہ بعض آدمی بعض سے زیادہ سخی ہوتے ہیں بہر حال جو اس کا نام ہے کہ جب قدر سلوک عادت
 و مروت کی محبت سے ضروری ہو اس سے زیادہ کیا جاوے بلکہ اس میں شہید ہے کہ دل کی خوشی سی سیکو
 کسی طمع یا توقع خدمت یا تمنا و کافات یا شکر و ثناء کے لئے نہ کہ جو شخص شکر و ثناء کی طمع رکھتا ہے
 وہ سخی نہیں بلکہ اپنے مال سے شکر کو مول لیتا ہے اس کو نہ دے اگر کہنا چاہیے کہ خرچ مال سے اس کا مقصد
 مدح ہے جو کہ مزہ دے اور معلوم ہوتی ہے اور جو واسطی خرچ کو کہتے ہیں جو بدون غرض کے ہو اور وقع میں
 اس طرح کی بجز ذات پاک خداوندی کے اور شخص میں نہیں ہو سکتی آدمی پر جو جو کا اطلاق کیا جاتا
 تو مجازاً ہے اس لئے کہ اس کا کوئی ساخر خالی غرض نہیں لیکن اگر ایسی غرض صرف تو اب آخرت اور
 فضیلت جو کا حاصل کرنا اور نفس کو آلودگی نخل سے پاک کرنا ہو تو جو جو کھلاوے گا اور اگر خرچ کا سبب کا

خوف یا لوگوں کی ہلاکت کا ڈر یا جکڑنا یا اس سے نفع کی توقع ہو تو یہ خراج جو دین و اہل نہیں کیونکہ
یہ چیزیں گویا سر و دست اور سکو بطور عوض ہو جاتی ہیں اور وہ انھیں کی ہمت سے خرچ بھی کرتا ہے پس عرض
لئے والا ہو جاوے نہ وہ اپنا پھر روایت ہے کہ ایک عابد عورت حبان بن ہلال کے پاس گھڑی ہوئی وہ اپنے
یاد دین میں بیٹھے تھے اور سن رہے تھے کہ تم میں کوئی جو سب سے میں مسئلہ پوچھوں لوگوں کو ان کی طرف
اشارہ کر کے کہا کہ جو تیرا دل چاہے اسے پوچھ لے اور سن رہے تھے کہ تمہارے نزدیک سخاوت کس کی ہے
اور انھوں نے کہا کہ دینا خرچ کرنا یا شمار کرنا اور سننے کا کہ یہ تو دنیا کی سخاوت ہوئی دین کی سخاوت
کیا ہے کہا کہ دین کی سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت سخی دل سے کریں اور کچھ کران نہ گزرے اور سننے
پوچھا کہ اس سے ثواب کی بھی نیت ہی یا نہیں کہ اس کا ہاں تو وقع ثواب ہے اور سننے کا کہ کیوں انھوں نے
جواب دیا کہ خدا نے تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دس فی جاوین گی اور سننے کا
کہ سبحان اللہ جب ایک دیکر دس لے تو سخاوت دل کیا گھڑی اور انھوں نے پوچھا کہ پھر تمہاری نزدیک
سخاوت کیا ہے تمہیں بتاؤ اور سننے کا کہ میری دوست میں سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ
طاعت میں لذت اور مزہ ملے اور اگر ان بھی نہ گزرے اور بائینہم سپر نیت اجر کی بھی نہ دیاں تک کہ
ہر چہ مرضی ہوئے از ہمارے کا حال ہو جاوے کیا اس بات کی تمہیں خبر نہیں آتی کہ خدا تعالیٰ کو
تمہارے دلون کا حال معلوم ہو جاوے کہ یہ ایک چیز کے عوض میں دوسری چیز چاہتے ہیں ایسی بات تو
دنیا میں بھی بری ہوتی ہے یعنی جب ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص مجھ سے سلوک اس واسطے کرتا ہے
کہ میں اس کو اپنے بدلے زیادہ دوں تو بیشک وہ اس دینے سے خوش ہو گا اسی طرح ایک عورت عابدہ کا قول
ہے کہ تم لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سخاوت دراہم اور دیناروں ہی سے ہوتی ہے لوگوں نے پوچھا کہ پھر
اور کونسی چیز سے ہے اور سننے کا کہ سخاوت میرے نزدیک جان سے کرنی چاہیے اور اس کی تفسیر مجاہدی رحم
قول دین ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ سخاوت دین دین میں یہ ہے کہ محض خدا کے واسطے اپنے نفس کی تکمیل جاوے
اور جان کا ویدینا اور اپنے خون کا بھاد دینا خدا کی راہ میں برا معلوم نہو سخاوت دلی سے اس کا مرکب ہو
نیت ثواب کی نہ حال میں ہونہ آل میں اور کو ثواب کی حاجت بھی ہو مگر کمال سخاوت کی خوبی دل پر
ایسی ہم جاوے کہ ثواب کو خدا ہی کے اختیار پر چھوڑ دے یہاں تک کہ خداوند کو کم اور اس سے

بچھو وہ معاملہ کرے کہ اس کے واہم و خیال میں بھی نہ ہو۔

و سوان بیان بخل کا علاج یہ تو معلوم ہی ہو چکا کہ بخل کا سبب مال کی محبت ہی ہے معلوم کرنا
چاہیے کہ مال کی محبت کے دو سبب ہیں ایک تو شہوات کی محبت کہ بدون مال کو وہ حاصل نہیں ہو سکتا

اور اسی میں طویل یعنی توقع اپنی عمر کی زیادتی کی بھی داخل ہے اس لیے کہ انسان اگر چنانچہ اسے
کہ میں کل مر جاؤں گا تو غالب ہے کہ مال کا بخل نہ کرے کیونکہ جو مقدار کہ آدمی کے ایک دنیا ایک مینے
یا ایک سال کے لیے کافی ہو وہ قدر قلیل ہے اس سے زیادہ رکھنا فضول ہے اور بعض اوقات طویل کی طرح
ہوتا ہے کہ خود تو آدمی کو اپنی زندگی کی زیادہ توقع نہیں ہوتی مگر چونکہ صاحب اولاد ہوتا ہے ایسے
فکر اولاد قائم مقام طویل کی ہو جاتا ہے اور نکاح جیسا بھی اپنی ہی زندگی سمجھتا ہے اور اوکے لیے
مال کو کٹتا ہے اور اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اَوَّلُ دُنْيَاكَ مَخْلُوقُكَ** پہلے
اور جب اسے خوف فقر لگتا ہے اور رزق کے آنے پر اعتماد قوی نہیں رہتا تو خواہ مخواہ غفلت بھی
قوی ہو جاتا ہے و و سر اسبب یہ ہے کہ خود مال ہی اچھا معلوم ہوتا ہے مثلاً بعض لوگوں کو پاس
اس قدر مال ہوتا ہے کہ اگر اپنے دستور کے موافق اس کو خرچ کرتے رہیں تو زندگی بھر کو کافی ہو اور
ہزاروں بچ رہیں اور خود بوڑھے لا ولد ہوتے ہیں مگر ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ نکالنے کو دل نہیں چاہتا
بلکہ خود بیمار ہو جاوے تو علاج میں بھی خرچ کرنا برا معلوم ہوتا ہے کیونکہ روپیہ پیسے کے ایسے عاشق
ہیں کہ اس کا قبضہ میں نہ ہنا اور اوپر اپنا قابو ہونا برا لگتا معلوم ہوتا ہے اسی لیے اس کو زمین میں
گاڑ کر رکھتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مرنے پر یہ مال ضائع ہو جاوے گا یا دشمنوں کو ہاتھ
پڑے گا پھر بھی اس کے کھانے کو یا اوسمین سے ایک جہ خیرات کرنے کو دل نہیں چاہتا اور یہ ضرر
دل کا ایسا ہے کہ اس کا علاج بہت مشکل ہے خصوصاً بڑھاپے میں تو پر اسے مرضوں کی طرح لا علاج
ہی ہے اس مرض والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی پر عاشق ہو اور اس کی جہت سے اس کے ایچی کو
بھی چاہنے لگے پھر پیام بہت سے اتنی محبت کہری کہ محبوب کو بھول جاوے اسی طرح روپیہ پیسا بھی
حاجتوں کا ایچی ہے کہ زر کے سبب حاجتیں حاصل ہوتی ہیں اسی جہت سے زر محبوب ہوتا ہے
مگر بعض اوقات حاجتوں کا خیال بھی نہیں ہوتا صرف زر ہی محبوب ہو جاتا ہے اور یہ سخت گمراہی اور بھولی
بات ہے جو آدمی کہ زر اور پتھر میں فرق سمجھ وہ جاہل ہے یعنی زر سے البتہ فتنائے حاجات ہوتی ہے
اور زائد از قدر حاجت اور پتھر میں کچھ فرق نہیں جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں **زر از بہر خوردن**
بود ای پسر **بہر بہر نادان** **چہ سنگ چہ زر** یہ مال کی محبت کے سبب ہیں اور ہر بیماری کا علاج اور
سبب کے ضد کرنے سے ہوتا ہے تو شہوات کی محبت کا علاج تو یہ ہے کہ ٹھوڑی سی چیز قیامت اور صبر
کرے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کر دے ہر چیز گیرید مختصر گیرید اور طویل کی طرح یہ ہے کہ ہر دم ہوش کو
یا دکرے اور اپنے ہمسروں کے کرنے کو بکاظر کرے کہ مال کے جمع کرنے میں کیسے کیسے دیکھو اور شک کرے اور

ہم اولاد ہوتے
میں اولاد ہوتی
اور بھلائی ہوتی
یہ بھی ہوتا ہے
ہر دور ہوتا ہے
وہ عالم ہوتا ہے
اسو دن غفلت

میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ میں نے اور وہ سب تباہ ہو گیا اور اولاد کا خیال گزرل میں ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ یوں سوچے کہ جس خالق نے لڑکا دیا ہے اسی نے اس کا رزق اس کے ساتھ اتارا ہے بہت سے لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کی میراث اس کے پاس کچھ نہیں ہوتی مگر ان کا حال باپ سے اچھا ہوتا ہے اور یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ آدمی جو اپنی اولاد کے واسطے جمع کیا کرتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ان کا حال اچھا ہے مگر کبھی اس کا برعکس ظہور میں آتا ہے اور لڑکا اگر ضلحہ ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور اگر فاسق ہے تو حوال میراث سے پاوے گا اس کو گناہ میں اور اوری کا اور اس کا وبال مورث کی گردن پر رہے گا اور دل کا ایک یہ بھی علاج ہے کہ جو حدیثیں بخل کی نیت اور سخاوت کی تعریف میں واقع ہیں اور جو وعید عذاب شدید کا خدا سے بتائے گئے ہیں ان کے لیے فرمایا ہے ان سے بیکو خوب تامل کرے اور مفید علاجوں میں سے ایک یہ ہے کہ خیالوں کے حالات میں زیادہ غور کیا کرے اور ان سے نفرت کرے اور ان کو برا جائے کیونکہ کوئی ایسا بخل نہیں جو دوسرے کے بخل کو برا نہ سمجھے یہی حال اپنا تصور کرے کہ اگر میں بخل کروں گا تو سب کی نظروں میں حقیر اور گران معلوم ہوں گا جیسے میرے دل میں اور بخل برس معلوم ہوتے ہیں اور ایک تدبیر یہ ہے کہ مال کے مقصود کو سوچے کہ یہ کیوں پیدا ہوا ہے اور جب یہ معلوم ہو جاوے کہ صرف حاجت روائی کے لیے ہے تو بقدر حاجت کھدے اور باقی کو آخرت کے لیے جمع کرے یعنی اس کو خرچ کر کے ثواب کا ذخیرہ کرے پس یہ تدبیریں باعتبار معرفت اور علم کے ہیں جب تک عقل کے زور سے یہ معلوم ہو گا کہ خرچ کرنا بہ نسبت اساک کے دنیا و آخرت میں دونوں میں بہتر ہے تو اگر عقل ہو گا اس کی رغبت خرچ کرنے کی طرف متحرک ہوگی مگر لازم ہے کہ جب یہ خیال دل میں فوراً اس کی تعمیل کی جائے اور نکرے اس لیے کہ شیطان ہر وقت مفلسی کا خوف دلاتا رہتا ہے اور خرچ سے روکتا ہے روایت ہے کہ ابو الحسن بو شامیؒ ایک وزیر خانہ میں تھے اپنے ایک شاگرد کو بلا کر فرمایا کہ میرا کرتہ بدن میں سے نکال کر فلاں شخص دیدے اس نے عرض کیا کہ آپ نے یا خانہ میں سے نکلنے تک کا صبر نہ فرمایا اس نے بے کہا کہ اس وقت میرے دل میں آیا کہ کرتہ دیدالوان اور اپنے نفس سے یہ خوف تھا کہ کہیں بدل بخا دی اس واسطے اس وقت تعمیل کی اور صفت بخل کی چھی جاتی ہے جب تک بخل خرچ کیا جاوے جیسے کہ عشق جیتک نہیں جاتا جب تک معشوق پیش نظر رہتا ہے ان اگر اس کے مقام سے مفارقت اختیار کرے اور اس حد ان کی پر تکلف ایسا ت صبر کرنے تو رفتہ رفتہ دل کو تشکیں ہو جاوے گی جیسے مرنے سے ہو جاتی ہے اسی طرح جو شخص بخل کا علاج کیا چاہے تو اس کو یہی چاہیے کہ مال سے تکلف علاحدہ ہو جاوے یعنی اس کو بالکل دیا لے بلکہ محبت کے ساتھ کہ چھوٹی سے تو یہ بہتر ہے کہ سب کا سب یا کوئی میں طے الدے اور ایک حیلہ بخل سے بچنے کا بڑا لطیف یہ ہے کہ نفس کو دھوکا دے

کہ دینے لینے سے تیرا نام نیک ہوگا اور سخی مشہور ہو جاوے گا پس اس بہانے سے بھید پر راجح کرے
یہاں تک کہ نفس پر طبع صفت جو خرچ کرنا ناگوار نہ گذرے اس وقت میں یہ بات تو ہوگی کہ نخل کو دور کر کے
ریا میں مبتلا ہوگا مگر بعد کو پھر ریا کی طرف متوجہ ہو کر اس کے علاج سے اس کو دور کرنا چاہیے غرض کہ حصول
نام و شہرت نفس کے لیے مال کے جانے کے بعد تسکین کی چیز ہی جیسے اس کے کو جب وہ چھڑا دے تو پھر یوں
وغیرہ سے کھیل میں لگا دیتے ہیں کہ وہ وہ کو یاد کرے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اون سے ہمیشہ کو کھیل کرے
بلکہ جب وہ بھول جاتا ہے تو اس کھیل کو بھی اس سے علاحدہ کر دیتے ہیں اسی طرح ان صفات خبیثہ میں سے
بھی بعض کو بعض پر مسلط کر کے تیزی ایک دوسرے کی کم کجاتی ہے مثلاً کبھی غضب پر شہوت کو مسلط کر کے
اوسکی تیزی توڑی جاتی ہے اور کبھی غصہ کو شہوت پر مسلط کر کے اوسکی حدت کم کجاتی ہے الای علاج ایسی ہی
شخص کے حق میں مفید ہے جس پر جاہ اور ریا کی محبت کی نسبت صفت نخل بہت غالب ہو کیونکہ اس صورت میں
جو صفت اس میں قوی ہے اوس کو یا ضعیف سے بدل دیا اگر دو خون برابر ہی ہوں گے تو کچھ فائدہ
نہیں اس لیے کہ ایک سے نکلے گا اور دوسرے میں پھنس جاوے گا اور پہچان اسکی یہ ہے کہ اگر خرچ
کرنا ریا کے لیے اسپر گراں نہ معلوم ہوتا ہوتا تو جان لینا چاہیے کہ صفت یا کا غلبہ ہے یا ریا کے تیزی
خرچ و شواہ معلوم ہوتا ہو تو نخل کا غلبہ ہے اس حال میں ضرور ہے خرچ کرنا چاہیے اور یہ جو مذکور ہوا
کہ یہ صفات ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اوسکی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ مردے کے تمام
اجزا کیڑے ہو جاتے ہیں اور یوں مشہور ہے کہ یہ کیڑے ایک دوسرے کو کھا لیتے ہیں اور بڑے
ہوئے جاتی ہیں اور تعداد کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ان میں سے دو سب میں بے بردست رہ جاتے ہیں پھر وہ بھی
آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک غالب اگر دوسرے کو کھا کر موٹا ہوتا ہے مگر پھر خود بھی
بھوکھا رہتا ہے اسی طرح ان صفات خبیثہ میں ممکن ہے کہ جو نسبی صفت ضعیف ہو اوس کو
قوی کی غذا کرتے جاوین یہاں تک کہ آخر کو ایک رہ جاوے پھر اس ایک کے دور کرنے کا
علاج یہ ہے کہ اوسکی غذا روک دی جاوے اور غذا کا روکنا ان صفات سے یہ ہے کہ اونکے
مقتضا کے موافق عمل نہ کیا جاوے یعنی جو باتیں کہ کوئی صفت خبیث چاہتی ہو وہ ہرگز نہ کرے جب
اس طرح اوس کا خلاف کیا جاوے گا تو خواہ مخواہ وہ صفت مضحمل ہو کر مر جاوے گی مثلاً نخل کی صفت
اقتضا یہ ہے کہ مال کو روکیے اور خرچ نہ کیجیے پس جب آدمی اوسکے خلاف کرے اور نفس پر مجاہد کر کے
بار بار خرچ کرتا رہے تو نخل کی صفت مر جاوے گی اور صفت بذل طبعی ہو جاوے گی کہ پھر اوس میں
و شواہ ہی نہ رہے گی اس سے معلوم ہوا کہ نخل کا علاج دو چیزوں سے ہے ایک علم اور ایک عمل

علم سے غرض یہ ہے کہ آفت و بخل کی اور جو دشمن کے فائدہ سے واقف ہو اور عمل سے یہ مراد ہے کہ جو د
 اور دودش میں شکست کرسے یہاں تک کہ مقصود کو پہنچے لیکن صفت بخل بعض اوقات ایسی قوی ہوتی ہے
 کہ آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے کہ اسکو اسکی آفت سمجھ نہیں سوجھتی نہ سمجھ جو د کا فائدہ معلوم ہو اور جب
 معرفت ان دونوں باتوں کی نہوتی تو شوق کمان سے او بھرے گا اسی لیے علم اور دشمن بھی ایسی چیز ہے
 ایسی صورت میں یہ روگ ہمیشہ کو رہتا ہے جیسے وہ بیماری کہ جس میں دوا کی پہچان جاتی رہے اور نیز دوا
 استعمال ممکن نہ ہو تو بجز اسکے کہ موت تک صبر کیا جاوے اور کیا ہو سکتا ہے اور بعض شیوخ صوفیہ کا دستور
 بخل کے علاج میں یہ تھا کہ اپنے مریدوں کو کسی خاص اویہ میں رہنے کا حکم نہیں کرتے تھے بلکہ جب کسی مرید کو
 دیکھا کہ یہ اپنے کوئے اور یا نہلا سے نہایت خوش ہے تو اسکو دوسرے کوئے میں بھیجا دیا اور اسکا گوشہ
 مع اسکی اشیائے دوسرے مرید کے حوالہ کیا غرض جو سمجھ کسی مرید کی ملک میں ہوتا اور اسکو اس پر
 خوش پڑے فوراً اسکو اسکی ملک سے نکال دیتے مثلاً اگر کسی مرید کو دیکھا کہ وہ دنیا کی چیزیں پسند کرے یا مصلحت
 سمجھا کر اسکی طرف التفات کرتا ہے تو وہ کیڑا یا مصلے دوسرے کو دلا دیتے اور کوئی ایسا پرانا اسکو
 دیتے کہ اسکا دل اسکی طرف راغب نہ ہو اس طرح سے البتہ دل دنیا کی سامان سے علیحدہ رہتا ہے پس جو
 شخص کہ یہ راہ پخلے وہ دنیا سے مانوس ہوگا اور اسکو محبوب جلنے کا اگر بالفرض واسطے پاس ہزار چیزیں
 ہوں گی تو گویا ہزار چیزیں اسکی محبوب ہیں اس ہلکے پر جب ایک بھی اور میں سے جو رخی جاوے گی جو بقدر
 اس شخص کو اس شے سے محبت تھی اسی قدر مصیبت اور پر پڑے گی اور مرنے پر کیا بار کی ہزار کی مصیبتیں
 ٹوٹ پڑیں گی کیونکہ سب کے ساتھ محبت تھی اور وہ سب جھمن گئیں بلکہ زندگی میں بھی سب کے تلف اور ضائع
 ہونے کا خوف بمنزلہ مصیبت کے رہتا ہے روایت ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے ایک فیروزہ کا
 پیالہ جو ابھر سے مرصع پیش ہوا جسکا نظیر روئے زمین پر کسی نے نہ دیکھا تھا بادشاہ نہایت خوش ہوا
 اور ایک حکیم سے خواہ کے پاس موجود تھا ہو چکا کہ آپ کے نزدیک یہ کیسا ہے اسنے کہا کہ میرے
 نزدیک تو یہ مصیبت ہے یا محتاجی بادشاہ نے کہا کہ یہ کس طرح حکیم نے کہا اگر یہ ٹوٹ جاوے تو ہی
 مصیبت ہے جسکا کچھ تدارک نہیں اور اگر جو رخی جاوے اور پھر آپ کو اسکی حاجت ہو تو کبھی ایسا ملے
 اور پہلے اس سے کہ یہ آپ کی خدمت میں نہیں آیا تھا آپ کو کچھ خوف مصیبت احتیاج کا نہ تھا
 بعد چند سے اتفاقاً وہ پیالہ ٹوٹ گیا یا چوری کیا یا بادشاہ کو نہایت رنج ہوا اور کہنے لگا کہ حکیم کا قول
 درست تھا ہی اچھا تھا کہ وہ میرے پاس ہی نہ آتا نا حق مصیبت و رنج اور ٹھکانا پر اسی حال میں لگے
 شام اسباب کا ہے ایسے کہ وہ اعداء اسد کی بھی دشمن ہے کہ انکو آگ کی طرف لیجاتی ہے اور اولیاء اللہ

دشمن ہے کہ اونکو اس پر صبر کرنے کا غم رہتا ہے اور خدا کی بھی دشمن ہے کہ اس کے بندوں کو اس کا راستہ نہیں چلنے دیتی اپنی نینہ پڑی کرتی ہے بلکہ خود اپنی بھی دشمن ہے کہ اپنے نفس کو کھاتی ہے مثلاً مال کی حفاظت خزانہ اور سپاہیوں سے ہوتی ہے اور خزانہ و سپاہیوں کے خرچ کرنے سے ہوتے ہیں تو کوئی دیکھ کر اس کی حفاظت میں دنیا ہی جاتی ہے حتیٰ کہ فنا ہو جاوے اور کچھ بھی نہ رہے اور جو شخص مال کی آفت کو جانتا ہے اس سے مانوس اور خوش نہیں ہوتا اور نیز نڈاز حاجت اس میں سے نہیں لیتا اور جو مقدار حاجت پر قانع رہتا ہے وہ نخل نہیں کرتا اس لیے کہ جس قدر اس نے اپنی حاجت کو رکھا ہے وہ تو نخل نخل نہیں اور زائد از حاجت کی حفاظت کو خالی از مشقت بخاندی و ڈالتا ہے بلکہ اس کا حال ایسا جیسا کوئی شخص نہی کو کنارہ کھڑا ہو کہ اس کو پانی کے دینے میں کچھ دریغ نہیں ہوتا ایسا ہی یہ بھی مقدار حاجت کے زائد دینے میں تامل نہیں کرتا

گیارہواں بیان اون باتوں کا جو آدمی کو مال کے باب میں ضروری ہیں۔ یہ تو معلوم ہو چکا کہ مال ایک وجہ سے خیر ہے اور دوسری طرح سے شر اور سبکی مثال سانپ کی سی ہے کہ منتر والا تو اس کو اس واسطے پکڑتا ہے کہ اس میں سے زہر مہر فکا لے اور غافل اگر پکڑ لیتا ہے تو اس کے زہر سے ایسی طرح ہلاک ہو جاتا ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اور مال کے زہر سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا الا اس صبر میں کہ ان پانچ باتوں کو مد نظر رکھے اول یہ کہ مال کے مقصود کو پہچانے کہ یہ کس واسطے پیدا ہوا اور اس کی حاجت کیوں ہوتی ہے اس بات کے جاننے سے بقدر حاجت ہی کسب معیشت کیا اور اسی قدر کی حفاظت اور ایسے لوگوں کو جو استحقاق کی نسبت زیادہ لیا چاہتے ہیں ان کو اپنا مال نڈے گا و وہ یہ کہ آمدنی کی وجہ کو خیال میں رکھے کہ جو محض حرام ہو اس سے اجتناب کرے اور جس پر غلبہ حرام ہو اور کوئی وجہ نہ ہو وہ اس سے بھی پرہیز کرے مثلاً کسی شخص مرتشی کا ہر پے باعث مروت کی لینا یا سوال سے حاصل کرنا یا جو اسکے قائم مقام ہو سو وہ یہ کہ مقدار معیشت ملحوظ رکھے کہ قدر واجب سے نہ زیادہ ہو نہ کم اور قدر واجب مقدار حاجت کا نام ہے اور حاجت تین چیزوں کی ہوتی خوراک پوشاک مکان اور ہر ایک کے تین درجے ہیں اولیٰ درجہ اور اوسط پس جب تک کمی کی جانب مائل ہے گا اور حد ضرورت کے قریب رہے گا تو ہلکا اور سبک رہ کر بھجوائے سبکسار مردم سبکتر روندہ کے نجات پاوے گا اور اگر مقدار مذکور سے تجاوز کرے گا تو ایسے گڑھے میں گرے گا کہ جس کے عمق کی کچھ انتہا نہیں اور پہننے ان درجات کی تفصیل باب زہد میں لکھی ہے چہارم مقامات خرچ کو لحاظ رکھے اور خرچ میں میانہ روی کرے کہ نہ اسراف ہو نہ حد سے زیادہ تنگی جیسا اول مذکور ہوا بلکہ جو

اور

کمال کی ہے اور سب کو اوس کی موقع پر خرچ کرے بے موقع نہ اٹھاوے کیونکہ جیسا کناہ ناحق
 میں نے ہے ویسا ہی ناحق اٹھائے میں بھی ہے پنجم یہ کہ مال کے لینے اور چھوڑنے اور خرچ و مال
 میں نیت درست رکھے یعنی جو مال حاصل کرے اوس میں نیت عبادت پر استعانت کی ہو اور جو مال
 ترک کرے اوس میں نیت زہد اور مال کی حقارت کی ہو اگر ایسا کرے گا تو مال کا ہونا اسکو ضرر نہ کرے گا
 اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ اگر آدمی تمام زمین کی چیزوں کو لے لے اور نیت ابی کو واسطے
 کی ہو تو زیادہ ہی ہے گا اور اگر تمام چیزیں زمین کی چھوڑ دے مگر نیت خدا واسطے کی ہو تو زیادہ ہی ہے گا
 پس آدمی کو چاہیے کہ اپنی تمام حرکات و سکنات کو خدا کے واسطے منقص کرے یعنی حرکات و سکنات
 وہی کرے جو عبادت ہوں یا عبادت پر موعین مددگار و مٹیو عبادت سے سب میں زیادہ مبالغہ
 کھانا اور پانی وغیرہ سے بھی عبادت پر اعانت ہوتی ہے پس اگر آدمی کھانا اور پانی وغیرہ سے
 مدد عبادت کو کرے گا تو اس کے حق میں عبادت کھانا اور پانی کی حفاظت کرنی
 پڑتی ہے مثلاً اگر یہ پاجامہ پھونکا برتن سب میں یہی نیت رکھنی چاہیے کہ نہ دین میں کبھی ان چیزوں کی
 حاجت ہوتی ہے اور جو چیز حاجت سے زائد ہے اوس میں یہ نیت ہو کہ اوس سے کسی خدا کے
 بندے کا کام چلے اور اسی بنا پر اگر کوئی وقت حاجت کے ایسی چیز چاہے تو انکار کرے جو آدمی ان باتوں کو
 دستور العمل رکھے گا وہ وہ ہے کہ مار زر سے اوسکا جو ہر اور تریاق نکال لیا اور زر ہر پھینک دیا ایسے
 آدمی کو مال کی کثرت سے نقصان نہیں لیکن یہ بات اوس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو دین میں پکا ہو
 اور علم دین سے بخوبی آگاہ اور جو آدمی ان پردہ مال کے جمع کرنے میں یہ خیال کرے کہ جیسے بعض
 صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے پاس بہت سی دولت تھی وہی میں بھی مال جمع کرتا ہوں تو ایسے
 شخص کا حال ایسا ہے جیسے کوئی لڑکا کسی بڑے منتر دان اپنے فن کے کامل کو دیکھے کہ اوسنے سانپ کو
 پکڑ لیا اور اوسکا جو ہر نکال لیا اور دل میں چاہا کہ اوسنے سانپ کو اسی جہت سے پکڑ لیا کہ صوبت و شکل
 اچھی تھی اور جلد نرم تھی آدمی بھی ایسا ہی کروں اوسکی دیکھا دیکھی یہ بھی سانپ پکڑے اور اوس کی قوت
 لقمہ اجل ہووے۔ ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ سانپ کا کالہا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ مر گیا مگر مال کا
 کالہا معلوم نہیں ہوتا اور دنیا کی تشبیہ سانپ سے دیتے ہیں جیسے اس شعر میں مترجم کے شعر ظاہر
 میں ہے نرم گو کہ دنیا پر اگلے ہے زہر جیسے کالاہ اور جس طرح پر کہ پہاڑوں پر پھرنے اور دریاؤں
 کے کنارے پر چلنے اور خاردار راہوں میں گذرے میں اندھا آدمی دیکھنے والے کی برابر ہی نہیں دیکھتا
 اسی طرح مال کے لینے میں عامی آدمی عالم کی برابر ہی نہیں کر سکتا

بارہوان بیان تو انگری کی گنت اور فقیری کی شان میں معلوم کرنا چاہیے کہ لوگوں کو بہت میں اختلاف ہے کہ شاگرد تو انکر کا رتبہ اعلیٰ اور افضل ہے یا صابر فقیر کا اور اسکو ہم باب فقر اور زہد میں لکھیں گے اور تحقیق حق بتلائیں گے اسباب صبر اس قدر لکھے ہیں کہ غنا کی نسبت فی الجملہ فقر ہی افضل ہے اور زیادہ تفصیل احوال کی طرف ملتفت نہیں ہوتے اور اس موقع پر فقر کی فضیلت میں وہ بات نقل کرتے ہیں جسکو حاجت مجاہدی رحم نے اپنے کسی رسالہ میں بحجاب کسی عالم تو انکر کے جسے اپنے مال جمع کر سکی حجت صحابہ رضی کی تو انگری اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے مال کی کثرت بیان کی تھی اور اپنے آپ کو صحابہ نہ سے مشابہت دی تھی لکھا ہے اور حارث رحم علم معاملہ میں بہترین امت ہیں عیوب نفس ام رآیہ اعمال اور کمہ عبادات جتنی یہ لکھتے ہیں اتنی اور کوئی نہیں لکھتا اسی لیے لکھنا اونکے کلام کا استقامت مصلحت ہے اول انھوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہکو یون پو پچھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے علمائے حق میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے بڑے عالمو تم نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو صدقہ دیتے ہو مگر جس بات کا تم کو حکم ہے وہ نہیں کرتے اور جو خود نہیں کرتے اوسکو لوگوں کو سکھاتے ہو یہ نہایت بُرا ہے جو تم کو رہے ہو ظاہر میں تو مُنہ سے تو بہ کرتے ہو اور باطن میں ہواے نفس کے مطابق عمل کیسے ہو یہ بات تمھارے کام نہ آوے گی کہ ظاہر کو پاک و صاف رکھو اور دل ناپاک رہیں میں سچ کہتا ہوں کہ تم چھلنی کی طرح مت ہو جس میں سے اچھا امان نکل جاتا ہے اور بھوسہ اوس میں رہ جاتی ہے اسی طرح تم ہو کہ حکمت کی باتیں تمھارے مُنہ سے نکلتی ہیں مگر دلوں میں کدورت بھری ہے اے دنیا کے بند و جو شخص دنیا سے اپنی شہوت و رغبت منقطع کرے گا وہ آخرت کس طرح پاوے گا بخدا کہ تمھارے دل تمھارے اعمال سے روئے ہیں دنیا کو تو تم نے اپنی زبانوں کے تلے کر رکھا ہے اور اعمال کو پاؤں تلے دنیا کی بہتری آخرت کی بہتری سے نکو زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے تم نے اپنی آخرت برباد کی پھر اگر جانو تو تم سے زیادہ کوئی منافقان والا ہو گا تمھارا برا ہو کہ تک اندھیرے میں چلنے والوں کو راستہ بتاؤ گے اور خود متحیروں کی طرح کھڑے رہو گے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم دنیا داروں سے دنیا اسی لیے چھوڑاتے ہو کہ سب دنیا تمھاری ہے تو نہیں تو خود برکت و دیگرے نصیحت کیوں کرتے پس کرو پس کرو اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ گھر کی چھت پر چرائ غ رکھا جاوے اور اوسکے اندر ویسا ہی اندھیرا پڑا ہے اسی طرح اگر نور علم تمھارے مُنہ سے نکلے اور دل ویسی ہی اندھیر میں بیجا پڑا رہے تو کیا فائدہ ای دنیا کے بند تم پر ہمیز کا بند نہ نہیں ہونہ آزاد بزرگوں کے مانند ہو کیا عجب ہے کہ دنیا تمکو جڑ سے اٹھا کر اوندھ مُنہ ڈال دے اور اسی طرح تھسٹنا شروع کر دے اور تمھارے گناہ تمھارے سر بال پکڑے ہوئے ہوں

اور علم بھیچنے سے دھکے دیتا ہوا اور اس شان سے ٹکڑا کہ خدا کے سپرد کر دین کوئی سنا تھی ہونے کا نہ بدین پر کپڑی کا کوئی تار کھینچا اور اس بادشاہ سے پرہیز کے بیان سے متحار سے کہ اور کی سزا دہی ملے انتہی بعد اس کے حادثہ رخ فرماتے ہیں کہ بھٹائیویہ حال جسے عالموں کا ہے آدمیوں میں شیطان اور باعث فتنہ ہیں لوگ ہیں دنیا کی طرح میں اور اسکی جاہ و رفعت کی حرص میں آخرت کو چھوڑ دیا اور دین کو بھول گیا یہ لوگ دنیا میں بھی عباد و تنگ کے باعث ہیں اور آخرت میں تو خسارہ والوں میں قطعی ہیں مگر یہ کہ خداوند کریم اپنے فضل سے معاف کرنے اور بعد اس کے معلوم کرنا چاہیے کہ جو شخص دنیا میں دوبارہ رہتا ہے اور اسکی کوئی بات اختیار کرتا ہے میں نے جو دیکھا تو اسکی خوشی و کدورت اس سے نہ طرح کے سبب اور اقسام کے گناہ اور اس سے سرزد ہوتے ہیں اور بد انجام کو پہنچتا ہے بادی اور تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا دنیا دار کسی توقع میں غرض نہیں مگر نہ دنیا ہی ملتی ہے نہ دین سلامت رہتا ہے **خَيْرُ الدِّينِ الْاَخِرُ** **ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ** **اِنَّ الْمَدِينِ** **اَهَاسَ** سے بڑی مصیبت اور درد انگیز آفت کو سہی ہوگی بھائیو! اللہ کو دھیان کرو اور شیطان کے فریب میں مت آؤ اور نہ شیطان کے دوستوں کا دھوکا کھاؤ جو حجت باطل پر اڑے ہوئے اور نبی کے حاصل کرنے میں مستغرق ہیں اور پھر اسکے لیے یہ عذر و حجت نکالتے ہیں کہ اصحاب رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سال تھا ذکر صحابہ رضہ کا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ اونکو مال کے جمع کرنے میں معذور جانیں حالانکہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جسکی اونکو خبر نہیں ای کم سخت عبد الرحمن بن عوف رضہ کے مال کی حجت پکڑتی تیرے لیے اچھی نہیں شیطان شیرے ہلاک کرنے کے واسطے تیرے منہ سے یہ حجت نکلتا ہے کیونکہ جب تو یہ کہتا ہے کہ عمدہ صحابہ رضہ نے مال واسطے زینت اور اسراف اور کثرت کے جمع کیا تھا تو تو اونکو سزا کی غیبت کرتا ہے اور اونکے ذمہ طبری بات لگاتا ہے اور جب تو نے یہ کہا کہ حلال مال کا جمع کرنا اور کچھ بھڑکنے کی نسبت فضل ہے تو گویا تو نے نسبت خطا اور جہل کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر کی کہ اونھوں نے ناحق زہد اختیار کیا یہ فضیلت اور رتبہ جو تو نے مال کے جمع سے بیان کیا یہ اونکو سزا دینا جیسا تیری طرح دوسری بھی مال جمع کرتے اور اس قول سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ قیرے نزدیک سوال صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کی ہے نہ آپ مال کے جمع کرنے سے منع فرمایا حالانکہ تیرے عند یہ میں مال کا جمع ہونا امت حق میں زیادہ اچھا ہے پس گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دھوکا دیا کہ بہتر بات سنکھا لی بخدا یہ تیرا قول سراسر لغو ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خواہ اور مشفق اور رؤف تھے علاوہ اسکے جب یہ کہو کہ مال کا جمع کرنا فضیلت ہے تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک امت ای فقارے نے اپنے بندوں پر کچھ توجہ نہیں فرمائی کہ اونکو مال کے جمع کرنے سے منع کر دیا یا خداے تعالیٰ کو یہ معلوم ہو کہ فضیلت

میں کوئی غرض نہیں
اور غرضت بھی ہے

میں اس صلی
بہارِ نبوی

مذاق العارفین اور خواصا علوم الدیہ و علوم
 ۴۱۸
 ہفتیم کی خدمت میں دل کی بات لکھ کر
 مال کے جمع کرنے میں جو اسی واسطے نداشتگی میں نہی کو ہی اور مجھ کو تو مال کی خیر فیصل کا وقت بخوبی ہو گیا ہے
 اسی لیے دولت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے گویا خدا کی نسبت مجھ کو زیادہ شعور و موافق خیر و فضیلت کے پہچان کا
 ہے عباد اسد بن لک خدا ایسے جہل سے بچاؤ و عذر تو سوچ کہ صحابہ رض کے مال سے محبت بڑھنا شیطان کا
 فریب ہے اور عبد الرحمن بن عوف رض کے مال سے محبت بیش کرنے کی تیرے کیا مفید ہے قیامت میں ہی
 خود چاہیں گے کہ دنیا میں سے اگر مجھ کو بقدر سبب اوقات ہی ملتا تو خوب ہوتا اور مجھ کو یہ روایت پہنچی ہے
 کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رض کی وفات ہوئی تو بعض صحابہ رض نے مذکور کیا کہ ہکو حضرت عبد الرحمن
 کے اوپر نہایت خوف ہے کہ انھوں نے یہ کچھ چھوڑا حضرت کعب بن جریج نے فرمایا کہ سبحان اسد عبد الرحمن کے مال سے
 کیا خوف ہے مال طیب کھایا اور طیب طور پر خرچ کیا اور پاک کھائی چھوڑ کر یہ قول کعب کا حدیث ابو ذر
 غفاری رض کی کسی سنجاکا وہ بچتا کھا کر او کی تلاش میں نکلے اور ایک بالون کی تڑی میں لپیٹ کر اونکو ڈھونڈ
 لگے جب اونکو خبر ہوئی وہ بھاگ کر حضرت عثمان رض کے پاس گئے اور ان سے سب مل جلایا کہ ان کے بڑا
 چاہی حضرت ابو ذر رض بھی ان کے قدم کا سرخ لیتے ہوئے حضرت عثمان رض کے گھر آئے اونکو دیکھتے ہی
 کہ کعب بن عثمان رض کے پیچھے جا بیٹھے حضرت ابو ذر رض نے ان کی طرف مخاطب کر کہا کہ اے یہودی بچے
 تیرا قول تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے جو مال چھوڑا کچھ مضائقہ نہیں حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک
 جبل کا کھنڈ بننے میں ہم پر کاب تھا مجھ کو پکارا کہ اباذ میں نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ آپ نے
 ارشاد فرمایا اَلَا اَنْتَ رَوْنُ هُمْ اَلَا قُلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَلَا مَنْ قَالَ هَلْكَ اَلْكَذَّابُ عَنْ سَيِّئِهِ وَشِمَالِهِ
 وَقَدْ اَمِنَهُ وَخَلْفَهُ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ پھر آپ نے میرا نام پکارا اور میں نے لبیک عرض کیا آپ نے
 ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس کوہ احد کے برابر خزانہ ہو کہ اسکو اسد کے رستے میں خرچ کروں لیکن
 اگر میرے دن اس قدر میں سے دو جو کہ برابر بھی میرے بعد رہے گا تو مجھ کو اچھا نہیں معلوم ہوتا میں نے
 عرض کیا کہ یا رسول اللہ یاد و ڈھیر سچ رہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ دو جو سچ رہیں پھر فرمایا کہ میں تو
 کم کہتا ہوں اور تو بہت کہتا ہے انتہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں اور تو یہودی بچے
 عبد الرحمن بن عوف رض کے مال چھوڑنے میں مضائقہ نہیں بتلاتا تو بھی جھوٹا ہے اور جو یہ کہے وہ بھی جھوٹا
 ہے پس اس بات کا حضرت ابو ذر رض کی کسی نے کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ وہ کھنڈ نکل آئے اور نیز ہکو یہ خبر بھی
 پہنچی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رض کے اونٹ میں سے آئے مدینہ منورہ میں ایک بار کی دھوم مچا
 چ گیا حضرت عائشہ رض نے فرمایا کہ یہ کیا غل ہے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت عبد الرحمن رض کے اونٹ
 آئے ہیں آپ نے فرمایا کہ اسد و رسول نے سچ کہا ہے یہ خبر حضرت عبد الرحمن رض کو پہنچی اونھوں نے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اوس حدیث کو پوچھا اور انھوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ
فرماتے تھے کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ مہاجرین اور مسلمانوں میں سے فقیر لوگ خوب خوش تھے چلے جاتے ہیں
اور تو انکروں میں سے میں نے اُنکے ساتھ کسی کو جنت میں جانے نہیں دیکھا مگر اللہ عبد الرحمن بن عوف
اُنکے ساتھ جنت میں جاتا تھا مگر کھٹنیوں چلتا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ حدیث سنا کر فرمایا کہ یہ اوش
میں انکے بوجھ کے سب خیرات ہیں اور جو غلام اپنے نوکر ہیں وہ بھی میں نے انکے ساتھ فقیر کے ساتھ
میں بھی دوڑ کر جنت میں جاؤں اور ایک وایت ہو کہ یہ پوچھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن
بن عوف رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میری امت کے تو انکروں میں سے تم اول جنت میں جاؤ گے مگر غالباً کھٹنیوں کی بل
داخل ہو گے۔ پھر اے کم نخت اب تو اپنے مال کی حجت بتلا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے باوجود فضل اور
تقوتے اور احسان اور بذل اموال براہ خدا اور صحبت سوانح مستی اور شہادت جنت کے قیامت کے مسلمانوں میں
اور اوسکے اموال میں ان سے مال کی بدولت کے رہیں جسکو بوجہ حلال کما یا کہ حاجت سوال کی نہ پڑے
اور اوس سے سلوک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اپنے تن بدن پر میانہ روی کے ساتھ خرچ کیا اور اس کی راہ
میں بہت کچھ دیا تاہم جنت میں فقرات مہاجرین کے ساتھ دوڑ کر نجا سکیں گے بلکہ اُنکے پیچھے کھٹنیوں چلیں گے
جب انکا یہ حال ہو تو ہم سے لوگ جو دنیا کے شغل میں مگن ہوئے ہیں کیا حال ہوگا۔ اور زیادہ عرض ہے
کہ تو ہمیشہ مال مستحبہ اور حرام پر کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس ہاتھ کے میل ہے واسطے سیدہ زوری کرتا رہتا ہے
اور شہوات اور زینت اور مصائب اور طرح طرح کے مکرویات میں پھنسا رہتا ہے اور یہی اولٹ پھیر کر رہتا ہے
پھر عبد الرحمن بن عوف کے مال کی حجت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو مال جمع کیا تھا اس لیے میں نے بھی
کیا گویا اپنے آپکے پانچوں سواروں میں سلف کے ساتھ جانا ہے یہ نہیں معلوم کہ یہ قیاس شیطانی ہے
وہ اپنے دوستوں کو ایسے ہی احکام سوچتا ہے اب میں تجھے تیرا حال اور صحابہ و سلف کا احوال کہنا تاہوں
تا کہ تجھ کو اپنی فضیلت اور صحابہ سلف کی فضیلت معلوم ہو جاوے پس جاننا چاہیے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس حج
مال تھا تو سوال نہ کرنے اور خدا کی آہ میں دینے کی غرض سے تھا ان لوگوں نے وہ حلال سے کما یا اور
مال طیب ہی کما یا اور فقہ متوسطہ درجے کا کرتے رہے آگے کے واسطے اپنا سامان کر کے اور دنیا میں
کسی کا حق نہیں مارا نہ مال سے نکل کیا بلکہ زیادہ حصہ اپنے مال کا خدا کے واسطے دے ڈالا اور بعض صحابہ
بالکل ہی دے ڈالا اکثر سختی کے وقت میں واسطے خدا کے کام کو اپنے نفس پر ترجیح دی اب میں تجھے سے
پوچھتا ہوں کہ تو بھی کیا ایسا ہی ہے نہیں دیکھا کیوں ہونے کا محتاج چہ نسبت خاں را با محالم پاک
علامہ اسکے بہترین صحابہ کا یہ دستور تھا کہ مسکنت دوست تھے اور خوف فقر سے ماموں رزق کے

اس حدیث میں
عبد الرحمن بن عوف
نے فرمایا کہ میں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنا ہے کہ میں نے
جنت میں دیکھا کہ
مہاجرین اور مسلمانوں
میں سے فقیر لوگ
خوب خوش تھے
چلے جاتے ہیں
اور تو انکروں میں
سے میں نے انکے
ساتھ کسی کو جنت
میں جانے نہیں
دیکھا مگر اللہ
عبد الرحمن بن
عوف اُنکے ساتھ
جنت میں جاتا
تھا مگر کھٹنیوں
چلتا تھا حضرت
عبد الرحمن بن
عوف نے یہ حدیث
سنا کر فرمایا
کہ یہ اوش میں
انکے بوجھ کے
سب خیرات ہیں
اور جو غلام
اپنے نوکر ہیں
وہ بھی میں نے
انکے ساتھ
فقیر کے ساتھ
میں بھی دوڑ کر
جنت میں جاؤں
اور ایک وایت
ہو کہ یہ پوچھی
کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ
وسلم نے عبد
رحمن بن عوف
رضی اللہ عنہ کو
فرمایا کہ میری
امت کے تو انکروں
میں سے تم اول
جنت میں جاؤ گے
مگر غالباً
کھٹنیوں کی بل
داخل ہو گے۔
پھر اے کم نخت
اب تو اپنے مال
کی حجت بتلا
حضرت عبد
رحمن بن عوف
نے باوجود فضل
اور تقوتے اور
احسان اور
بذل اموال براہ
خدا اور صحبت
سوانح مستی اور
شہادت جنت کے
قیامت کے
مسلمانوں میں
اور اوسکے
اموال میں ان
سے مال کی
بدولت کے رہیں
جسکو بوجہ
حلال کما یا کہ
حاجت سوال کی
نہ پڑے اور اوس
سے سلوک لوگوں
کے ساتھ کرتے
ہیں اپنے تن
بدن پر میانہ
روی کے ساتھ
خرچ کیا اور اس
کی راہ میں بہت
کچھ دیا تاہم
جنت میں فقرات
مہاجرین کے
ساتھ دوڑ کر
نجا سکیں گے
بلکہ اُنکے
پیچھے کھٹنیوں
چلیں گے جب انکا
یہ حال ہو تو
ہم سے لوگ جو
دنیا کے شغل
میں مگن ہوئے
ہیں کیا حال
ہوگا۔ اور
زیادہ عرض ہے
کہ تو ہمیشہ
مال مستحبہ اور
حرام پر کرتا
ہے اور لوگوں
کے ساتھ اس
ہاتھ کے میل
ہے واسطے
سیدہ زوری
کرتا رہتا ہے
اور شہوات اور
زینت اور
مصائب اور
طرح طرح کے
مکرویات میں
پھنسا رہتا ہے
اور یہی اولٹ
پھیر کر رہتا
ہے پھر عبد
رحمن بن عوف
کے مال کی حجت
کرتا ہے اور
کہتا ہے کہ
صحابہ رضی
اللہ عنہم نے
جو مال جمع
کیا تھا اس
لیے میں نے
بھی کیا گویا
اپنے آپکے
پانچوں
سواروں میں
سلف کے
ساتھ جانا
ہے یہ نہیں
معلوم کہ
یہ قیاس
شیطانی ہے
وہ اپنے
دوستوں کو
ایسے ہی
احکام
سوچتا ہے
اب میں
تجھے تیرا
حال اور
صحابہ و
سلف کا
احوال
کہنا تاہوں
تا کہ تجھ
کو اپنی
فضیلت اور
صحابہ
سلف کی
فضیلت
معلوم
ہو جاوے
پس جاننا
چاہیے کہ
بعض
صحابہ
رضی اللہ
عنہم کے
پاس حج
مال تھا
تو سوال
نہ کرنے
اور خدا
کی آہ میں
دینے کی
غرض سے
تھا ان
لوگوں نے
وہ حلال
سے کما یا
اور مال
طیب ہی
کما یا اور
فقہ
متوسطہ
درجے کا
کرتے رہے
آگے کے
واسطے
اپنا
سامان
کر کے اور
دنیا میں
کسی کا
حق نہیں
مارا نہ
مال سے
نکل کیا
بلکہ
زیادہ
حصہ اپنے
مال کا
خدا کے
واسطے
دے ڈالا
اور بعض
صحابہ
بالکل
ہی دے
ڈالا
اکثر
سختی کے
وقت میں
واسطے
خدا کے
کام کو
اپنے
نفس پر
ترجیح
دی اب میں
تجھے سے
پوچھتا
ہوں کہ
تو بھی
کیا ایسا
ہی ہے
نہیں
دیکھا
کیوں
ہونے کا
محتاج
چہ نسبت
خاں را با
محالم
پاک علامہ
اسکے
بہترین
صحابہ کا
یہ دستور
تھا کہ
مسکنت
دوست
تھے اور
خوف فقر
سے ماموں
رزق کے

باب میں اسد پر متوکل اور تقدیر الہی سے خوش اور بلا پر راضی اور نعمت میں لگا اور ضرر میں صبر اور محنت
میں شاکھان خدا کے واسطے تواضع کرنے اور تعالیٰ اور فخر سے علیحدہ رہنے دنیا میں ہی بجز یہاں کے
اور کچھ نہ لیا مدام قدر حاجت پر راضی رہے دنیا پر زاری اس کے مصائب پر صبر کیا اور اس کی تعجب کو ہر
کے نعمت کو چھوڑ دیا اب کہو تم بھی ایسے ہی ہو اس کے سوا اون کا یہ دستور تھا کہ جب نیا اون پر آتی تو بیخ
و تم کے کہتے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا عذاب خدا تعالیٰ نے دنیا ہی میں ہی بچھ دیا یعنی دنیا
کے آئے اور بال سمجھتے تھے اور جب فقیر کو آتا دیکھتے تو کہتے کہ خوب ہوا یہ شعار نیک بندوں کا ہلو ملا
چنانچہ روایت ہے کہ بعض کا برسات جب صبح کو اپنے گھر میں کچھ دیکھتے تو رنجیدہ اور ملول ہوتے
اور جب کچھ ہوتا تو ہنساںش ہنساںش ہوتے کسی نے اسے پوچھا کہ خلیوں کا تو یہ دستور ہے کہ نہونے کی
صوت میں غم اور ہونے کی حالت میں خوشی کرتے ہیں اور تمہارا حال اس کے عکس ہے اہل کیا وجہ ہے
اونھوں نے فرمایا کہ باعث یہ ہے کہ جب میں جمع کو اوٹھکوں تو آل عیال کے پاس کچھ نہیں دیکھتا تو خوش
ہوتا ہوں کہ آج پیروی رسول اسد علیہ وسلم کی نصیب ہوئی اور جب میرے عیال کے پاس
کچھ ہوتا ہے تو مجھے رنج ہوتا ہے کہ اقتدا سے آل محمد علیہ وسلم ہوا اور سنتے ہیں کہ اون لوگوں کا
یہ دستور تھا کہ جب اونکو کوئی صورت فہام اور آسائش کی معلوم ہوتی تو غم اور خوف کرتے اور کہتے کہ ہلو
دنیا سے کیا شر و کار ہے یہ جو ہمارے پاس آئی معلوم خدا تعالیٰ کو کیا منظور ہے اور جب اون پر
کوئی مصیبت آتی تو خوش ہوتے کہ ہاں اب خدا نے ہماری خبر لی غرض کہ سلف کا حال اس طرح تھا
ہم نے تو کچھ کم ہی لکھا ہے اون کے فضائل سجد و شمار میں آپ تو فرما دیں کہ آپ ایسے ہی ہیں جیسے وہ لوگ
گذرے ہیں معاذ اسد تم ویسے کیوں ہوئے تھے اپنے حال کو اگر دیکھو تو بالکل اون کے حال کے عکس ہے
تمہارا حال ہے کہ تو انگریز میں طغیانی کرتے ہو ار زانی میں تخت کرتے ہو خوشحالی کے وقت اگرتے ہو اور تم
حقیقی کے شکریہ سے غافل ہو جاتے ہو مصیبت کے وقت غصہ آتا ہے اور فلسفی ہیں نا امید ہو جاتے ہو
اسد کے احکام پر راضی نہیں ہوتے بلکہ فقیری کو برا جانتے ہو اور مسکنت سے تنگ کرتے ہو مسکنت کو
سبب تمام پیغمبر و مرسلین فخر کیا کرتے تھے تمکو اون کے فخر کی چیز بری معلوم ہوتی ہے ناداری کے خوف سے
مال جمع کرتے ہو اس میں بھی خدا کے تقابیر بدگمانی ہوتی ہے اور اسے جو روزی پونچانے کی ضمانت
ہی ہو اور یہ قلعہ نشین لازم آتی ہے اتنا گناہ کیا تمہارا ہے بلکہ تمکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم مال اسی لیے جمع
کرتے ہو کہ دنیا کے لذات اور شہوات اور مطراق حاصل ہوں حالانکہ یہ حدیث ہلو پونچی ہے کہ حضرت علی
علیہ السلام فرمایا اَشْرَأُ مَتًی الدِّينِ غَدًا يَا نَعْلِمُ وَبَلَّتْ عَلَيْهِ اَجْسَادُكُمْ اور یہ بھی روایت ہے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
کہ سادہ دود
ہو سکے اور
مالی اسد کے
اور وہی اسد کے
اور وہی اسد کے

کہ بعض علمائے یون ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کو کچھ لوگ اپنی نیکیاں طلب کر سکتے تو اس کے کہا جاوے گا
اَذْهَبْتُمْ طَيْبًا تَكْتُمُوْنِ حَيْثُ يَكْمُرُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا تَكْمُوْنُ خَيْرٌ مِنْهُمْ كَذٰلِكَ دَرَسْتُ لَكُمْ
آخرت کی نعمت سے مجرم رہ گئے اس سے زیادہ اور کوشی حسرت اور مصیبت ہوگی اور عجب نہیں
کہ تم فخر و تکبر اور اظہار کثرت اور زینت دنیاوی کے لیے دولت جمع کرتے ہو حالانکہ حدیث شریف
میں آیا ہے کہ جو کوئی مال تفاخر اور تکاثر کے لیے جمع کرتا ہے خدا کے پاس سے خال میں جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو مگر تمکو خدا سے تقاے کے غصہ کی کچھ پروا نہیں کہ اتنی اکو بھون
اس مال سے کرتے ہو شاید خدا سے تقاے کے پاس جانے سے تمکو دنیا میں رہنا اچھا معلوم
ہوتا ہے اسی لیے دیدار الہی برا جانتے ہو حالانکہ خدا سے تقاے خود تمہاری صورت ناراض
اور تمکو خیر نہیں دنیا کی اگر کوئی چیز تم سے فوت ہو جاتی ہے تو اس پر رنج کرتے ہو اور حدیث شریف
میں وارد ہے کہ مَنْ اَسْفَلَ عَلٰی دُنْيَا فَاَتَمَّتْهُ اِقْدَرَبَ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةَ سَنَةٍ لِيَكُنْ مَكُوْمًا سَلٰی بَرًّا
نہیں کہ اس چیز پر افسوس کرنے سے قرب عذاب ہوگا بلکہ کیا عجب ہے کہ دنیا کی توقیر کے باعث
کبھی تم دین سے بھی خارج ہو جاتے ہو دنیا کے آنے سے ہشاش بشاش ہوتے ہو یہ خبر نہیں کہ
حدیث شریف میں وارد ہے مَنْ اَحَبَّ الدُّنْيَا وَسَرَّهَا ذَهَبَ حَقُوْقُ الْاٰخِرَةِ مِنْ قَلْبِهِ
اور بعض علما کا قول ہے کہ دنیاوی چیزوں کے جانے پر افسوس کرنے سے اور اونکے آنے پر
اظہار خوشی سے آدمی سے حساب لیا جاوے گا۔ تمہارے دل سے خوف الہی جاتا رہا دیتا پر کیسے خوش ہو
اوسکے لیے دین کی نسبت بہت زیادہ مشقت اٹھاتے ہو اور کچھ بعید نہیں کہ گناہوں کی مصیبت
تمکو بہ نسبت دنیا کے گھٹ جانے کے بلکی معلوم ہوتی ہو تمکو مال کے جانے کا خوف زیادہ ہے اور
گناہوں کا کم جو کچھ اس ہاتھ کے میل میں سے لوگوں کو دیتے ہو وہ بھی یہ قصد رفعت اور برتری
دیتے ہو یہ چاہتے ہو کہ مخلوق راضی رہے اور میری تعظیم و تکریم کرے گو خدا سے تقاے ناراض ہو
یعنی قیامت میں خدا سے تقاے کا تمکو حقیر جاننا بہ نسبت لوگوں کے حقیر جاننے کے آسان معلوم ہوتا ہے
اپنی خطائیں لوگوں سے چھپاتے ہو اسکی پروا نہیں کہ خدا سے تقاے کو افکا عالم ہے گویا خدا کے
سامنے نصیحت والو کو گناہ کی نصیحت سے آسان ہو تو لوگوں کی قدر تمہارے نزدیک خدا بڑھکر معلوم ہوتی ہے
معاذ اللہ سنا۔ جب اتنے عیب تم میں ہیں اور ایسے نجاسات میں آلودہ ہو تو پھر کیسے عاقلوں کے
سامنے بولتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا مال بھی صلی کا مال ہے ہر شے کہیں ابھڑا اسی نزاہت و زرخ افرا
مخفائی ندادند تم کہاں اور وی لوگ کہاں وہ لوگ حلال میں اتنا زہد کرتے تھے کہ تم سے حرام میں بھی

میں ہونا جس چیز کو ہم بائیں تصور کرتے ہو وہ اونکے نزدیک مہلکات میں سے ہے اگر کراہیہ صغیرہ کی ہو جاتا تو اسکو اتنا برا جانتے تھے کہ تم کبیرہ کو بھی نہیں جانتے اگر تمہارا مال حلال اور طیب ہے اونکے مال مشتبہ جیسا ہوتا تو کیا کہنا تھا اور کاش تم اپنی برائیوں ہی سے اتنا ڈرتے جتنا دوسری برائیوں سے قبول ہونے سے ڈرتے تھے یا تمہارا روزہ اونکے افطار کے مثل ہوتا یا تمہاری شہوتِ عملوت میں اور انکی سستی اور خواجہ گری برابر ہوتی یا تمہاری تمام نیکیاں اونکی ایک ہی نیکی کے برابر ہوتیں ایک بیت میں ہے کہ بعض صحابہ رضے فرمایا کہ جب قدر دنیا صدیقین سے فوت ہو جاتی ہو اور علاحدہ رہتی ہو اسی قدر اونکے حق میں غنیمت شمار ہوتی ہے پس جو شخص ایسا ہو وہ اونکا ساتھی نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ دونوں فریقوں میں کتنا فرق ہے ایک فریق تو صحابہ رضہ ہیں کہ خداے تعالیٰ کے نزدیک علو مرتبہ رکھتے ہیں اور ایک فریق تم جیسے ہیں کہ فضل درجہ رکھتے ہیں مگر یہ کہ خداے تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرماوے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے مغرور یہ جو تیرا قول ہے کہ مال کے جمع سے ہماری غرض اقتدار صحابہ رضہ ہے کہ حاجت سوال کی نہو اور خدا کی راہ میں یونہی قاتل بات کو تو سوچنا چاہیے کہ جیسا اون لوگوں کے وقت میں حلال میسر تھا اس زمانہ میں ہے یا نہیں جس قدر احتیاط طلب حلال میں دوسری لوگ کرتے تھے وہی تجھے ہو سکتی ہے یا نہیں مجھو بعض صحابہ رضہ کا قول یوں پوچھا ہے کہ اونھوں نے فرمایا کہ ہم وجہ حلال کے ستر استے اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ حرام میں پڑ جاویں پس کیا تو بھی اپنے نفس سے ایسی ہی احتیاط کی طمع رکھتا ہو بخدا مجھو تجھے ہرگز یہ توقع نہیں کہ اتنی احتیاط کرے۔ یہ یقیناً جان لے کہ مال کا جمع کرنا سلوک و افعال نیک کے پیشیاط کا ایک فریب ہے تاکہ سلوک و احسان کے بہانے سے تجھ کو شہات کے کمانے میں ڈال دے جن میں حرام مخلوط رہتا ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص شہات پر جرات کرتا ہے قریب ہے کہ حرام میں واقع ہو جاوے اسی مغرور کیا تجھ کو یہ نہیں معلوم کہ شہات کی چیزوں کو کھا کر خدا کے رستے میں دینے کی نسبت یہ امر بہتر ہے کہ شہات میں مبتلا ہونے سے ہمیشہ ڈرتا رہے تاکہ خداوند کریم کے سامنے قدر و مرتبہ فضل بلند ہو چنانچہ بعض علما کا قول ہے کہ اگر آدمی ایک و پیر چھوڑ دے انجمن سے کہ شاید حلال نہو یہ امر اس کے حق میں بہ نسبت ہزار اشرافیوں کی خیرات کے بہتر ہے جو شبہ بے کمانی ہوں اور معلوم نہو کہ حلال میں یا نہیں اب اگر تیرے کمان میں یہ ہو کہ میں برائی متقی ہوں مجھ کو شیطان دھوکا نہیں دے سکتا میں شہات میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور مال وجہ حلال ہی سے جمع کرتا ہوں تاکہ خدا کے راستے میں دونوں کو ہم کہتے ہیں کہ اگر باغرض تو ایسا ہی متقی ہے تب بھی قیامت کا حساب اپنے اوپر نہ رکھنا چاہیے کہ بہترین صحابہ رضہ سوال و جواب سے

مغلی دوسرے
بہادری نشان
در این سیر

خوف کیا کہ اگر کسی نے جو مال اپنے ہاتھ میں رکھا ہو اور اس کو خدا کی راہ میں لٹا دیا اور اس خیرات سے میری جماعت کی نماز میں بھی فقور دے پڑے تب بھی مجھ کو ہرگز خیرات چھٹی نہیں معلوم ہوتی لوگوں نے اسکا سبب پوچھا آپ فرمایا کہ حالت ناواری میں قیامت کے سؤل سے غمی ہوں اغنیاء سے سؤل ہوگا کہ اسے برب کے کمان سے تو نے پیدا کیا اور کمان صحیح کیا پس دیکھ کہ متقی یہ لوگ تھے اسلام کے سبب ایسی تو انگریزوں کو حاصل تھی کہ باوجودی کہ حلال اور حرام میں نہ سمجھتے موجود تھا تاہم حساب کے خوف سے مال کو ترک کیا کہ کہیں اسکی نیکی سے بدی نہ ہو رہے اور تو تو ردی اور ترک لوگوں میں ہے کہ جو حلال اس مانہ میں مغفوق دہے کہ اس بات کے کیسل پر سینہ زوری کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ میں مال و وجہ حلال سے جمع کرتا ہوں حلال کہاں ہے جسکو تو جمع کرتا ہے اور اگر بر تقدیر حلال تیرے پاس موجود ہے تو تجھ کو کیا یہ خوف نہیں کہ تو انگریزوں کی حالت میں تیرا دل اور کا اور ہو جاوی بعض صحابہ جب بوجہ ارث اوں کو مال ہو چھتا تو اوں کو نہ لیتے اس خوف سے کہ کہیں دل میں تغیر و فساد نہ آ جاوے تو کیا اپنے دل کو نہ صیابہ رضا کے دل سے بھی متقی تر سمجھتا ہے کہ کسی حال میں امر حق سے تجاوز نہ کرے گا اگر گناہ سے تو اپنے نفس المارہ پر خوب حسن ظن ہر ہم صرف براہ صحت کہتے ہیں کہ تجھ کو مقدار حاجت پر قناعت کرنی چاہیے اور اعمال خیر کے لیے مال جمع کر کے حساب کے واسطے متعرض ہونا چاہیے کہ حدیث بشریف میں وارد ہے من تو قشح لے حساب عذاب اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کو ایک شخص پیش کیا جاوے گا جسے مال حرام سے جمع کیا ہوگا اور حرام ہی ان ٹھایا ہوگا اوں کو حکم ہوگا کہ دوزخ میں لیجاؤ اور ایک شخص ایسا سامنے کیا جاوے گا کہ وجہ حلال سے مال کھایا اور حرام میں اوں ٹھایا اوں کو بھی دوزخ میں ڈالنے کا حکم ہوگا اور ایک شخص ایسا لایا جاوے گا جسے وجہ حرام سے کیا اور امور حلال میں اوں ٹھایا وہ بھی دوزخ میں جانے کا حکم پاوے گا اور ایک شخص حاضر کیا جاوے گا جس نے حلال ہی کھایا اور حلال ہی میں اوں ٹھایا اوں کو حکم ہوگا کہ توقف کر شاید تو نے مال کی طلب میں کسلی و بر میرے فرائض میں قصور کیا ہو مثلاً نماز کو ٹھیک وقت پر ادا نہ کیا ہو یا اسکے رکوع و سجود و وضو میں کوتاہی کی ہو وہ عرض کرے گا کہ الہی میں نے وجہ حلال سے کھایا اور وجہ حلال ہی میں خرچ کیا اور تیرے فرائض میں سے بھی کوئی شئی تلف نہیں کی حکم ہوگا کہ شاید تو نے مال کی حبت سے تکبر کیا ہو یا اوں کو پڑے میں فخر جتلا یا ہو عرض کرے گا کہ الہی میں نے نہ تکبر کیا اور نہ فخر ظاہر کیا حکم ہوگا کہ شاید جن لوگوں کا حق میں تیرے ذمہ کیا تھا اوں کا حق کچھ تو نے دیا لیا ہو اور ذوی القربی اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کو نہ دیا ہو عرض کرے گا کہ الہی میں نے وجہ حلال سے حاصل کیا اور انہیں

اجابہ ہوا ہے کہ
وعدت باجاء ہوگا
تجھ کو حکم ہوگا کہ
بالتشدد
اسکی سبب

خرچ کیا اور کوئی تیرا فرض صانع نہیں کیا اور تکبر و کبر بھی نہیں کیا اور کسی کا حق دیا یا بچھروہ سب کو لے
 یعنی رشتہ دار اور یتیم اور مساکین و مسافروں میں اس سے اکثر قسمت کریں گے کہ اتنی تو بے اسکو مال یا اور
 غنی بنایا اور ہمارے دینے کا حکم فرمایا اور ہمارا مذکور کیا تو اگر اسنے انکو دیا تھا اور یا وجود اسکے فخر
 میں بھی تصور نہیں کیا اور نہ تکبر کیا پھر بھی حکم ہوگا کہ توقف کر اور جو نعمت میں منجھو دی تھی کھانا
 کی یا پینے کی یا القہ یا لذت کی سبکا شکوہ پیش کر اسی طرح سے پرشش ہوتی رہے گی۔ اب ہم پوچھتی ہیں
 کہ جب شخص مذکور جسنے وجہ حلال ہی نہ کھایا اور اوی میں اٹھایا اور تمام حقوق و فرائض کو بخوبی ادا کیا
 اس سے اسقدر حساب لیا جاوے گا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ ہم تن دنیا کے فتنوں
 اور اس کے شہوات و زینت و شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اہم کلمہ سخت انھیں ہوا لون کی جہت
 متقی دنیا میں آلودہ نہیں ہوتے اور مقدار ضرورت پر راضی ہو کر انوع و اقسام کے اعمال نیک سے
 کسب مال سے کرتے ہیں تیر لے و نکی اقتدا موجود ہے انکی پیروی کرنی چاہیے اگر یہ منظور نہ ہو اور
 یہی خیال ہو کہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں اپنی دانست میں مال بھی حلال سے حاصل کیا ہو یا بغرض
 کہ کسی محتاج نہ ہوں اور خدا کی راہ میں خرچ کروں اور خرچ میں کسی طرح کا حق ذمہ نہیں رہتا اور مال کے
 سبب پر بھی تغیر نہیں آتا خدا کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور خداوند کریم میرے ظاہر و باطن سے
 ماریاض نہیں اگر یہ تصور ہے گو اس طرح کا ہونا ممکن نہیں تب بھی یہی چاہیے کہ مقدار ضرورت پر کف
 کرے اور مالداروں کے سوال قیامت میں علیحدہ رہے اور اول ہی قافلہ کے ساتھ زمرہ مصطفیٰ صلی
 علیہ وسلم میں داخل ہو مال کی جہت سے نہ جلس تجھ پر نہ سوال کی نوبت پونچھے نہ حساب دینا پڑے
 اور حساب میں یا تو نجات ہے یا آفات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقیر مہاجرین
 جنت میں اغنیا کی نسبت پانسو برس پہلے داخل ہونگے اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ فقیر اور مؤمنین
 جنت میں اغنیا کی نسبت اول داخل ہو کر کھاویں گے اور مگر کھانگے اور اغنیا کا چال ہوگا کہ گھشیوں کے پلٹھے ہوں گے
 اسد تھا انکو ارشاد فرماوے گا کہ میرا مطالبہ تمھیں ہے تم لوگوں کے حاکم اور یا شاہ تھے بتلاؤ کہ جو کچھ
 میں نے تمکو دیا اوس میں تم نے کیا کیا۔ اور بعض علما کا قول ہے کہ میرے پاس اگر عمدہ چوپائے ہوں مگر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انکی جماعت کے ساتھ اول قافلہ میں نہوں تو ایسا مال مجھے اچھا نہیں
 معلوم ہوتا بھائیو ایسی بات میں کوشش کرو جس سے ہلکے پھلکے زمرہ انبیاء علیہم السلام میں شامل ہو
 اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو کر پیچھے نہ رہ جاؤ جیسے متقی
 قدرے رہتے ہیں اور مجکو یہ روایت بھی پونچھی ہے کہ بعض صحابہ مذکور پیاس لگی آپ نے پانی مانگا لول

اہل زنا و
 بنی اسرائیل
 اور مسیح
 کی گندہ
 بگو نہیں پائی

انکے لیے شہد کا شریعت کا کب آج آپ نے اسکو چکھا تو آنسوؤں سمجھ چکی بندھ گئی خود بھی رو کر اور لوگوں
بھی رو لایا پھر نہ سے آنسو پونچھ کر چاہا کہ کچھ کلام کہیں پھر رونام شروع کیا جب کثرت سے رو تو لوگوں نے
پوچھا کہ کیا اسی شریعت کے باعث سے آپ روتے ہیں فرمایا کہ ہاں ایک وزیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر تھا اور حجرہ شریف میں سوا میرے آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا اتنے میں آپ نے فرمایا
شروع کیا کہ مجھے الگ وہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماور و پدر آپ پر قربان ہوں میں تو آپ کے
سامنے کسی کو نہیں دیکھتا آپ کس سے مخاطب ہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا نے اسوقت میرے پاس
اپنی گردن او سر بڑھا کر کہا کہ مجھ کو لے لو میں نے اس سے کہا کہ مجھے الگ ہو اسنے جواب دیا
کہ اے محمد اگر تم مجھے بچ رہو گے تو تمھارے بعد کے لوگ مجھے نہ بچیں گے تو مجھ کو یہ خوف ہو کہ کہیں
اس شریعت کے پینے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہ ہو جاؤں۔ بھائیو اختیار
یہ لوگ سمجھے کہ اس خوف سے کہ شریعت حلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دے گئے تھے
اگر کم سخت تو تو انواع و اقسام کی نعمت اور شہوات میں مبتلا ہے اور کھائی بھی خالی حرمت
اور شبہ سے نہیں تجھ کو خوف علیحدگی کا اس حبیب پاک سے نہیں تف ہے تجھ کتنا بڑا جہل
ہے کہ اگر قیامت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تو وہ اہوال دہشت میں
دیکھو جسے فرشتے اور انبیاء فریاد کریں گے اور اگر اب کوشش میں تصور کرے گا تو پھر اون کے
ساتھ ملنا دشوار ہے اور اگر تجھ کو مال کی کثرت منظور ہے تو سخت حساب ہے صبر کرنا پڑے گا اور
اگر مقدار قلیل پر قانع ہوگا تو مدت تک میدان قیامت میں ٹھہرنا اور آہ و نالہ کرنا پڑے گا
اگر پیچھے رہنے والوں کے احوال سے راضی ہوگا تو صحابہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیحدہ رہوگا اور دار نعیم و خلد برین میں دیر کر پونچھے گا متقیوں کے حال کے خلاف اگر کمری
تو اہوال روز حشر میں مرے گا اسکو خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے پھر اگر یہ خیال ہو کہ میں بھی مثل
سلف صالحین ہوں کہ قدر قلیل پر قانع ہوں اور حلال کا طالب مال کا دینے والا اپنے
نفس پر ایثار کرنے والا فقر سے ڈرتا نہیں نہ کل کے واسطے کچھ چڑتا ہوں تکاثر اور غنی کو برا جانتا ہوں
اور فقر اور بلا پر راضی قلت اور مسکنت سے خوش ہوں اور فروتنی و ذلت کو اچھا سمجھتا ہوں
اور علو و رفعت کو برا اپنے کام میں یکساں ہوں راہ راست سے میرا دل پھر تانہیں اپنے نفس کو
صرف اسکو دیکھنے روکے رہتا ہوں اور سب کاموں میں مرضی الہی مقدم جانتا ہوں اور
مجھ جیسا متقی سوال جناب کے جھگڑے میں توقف نہ کرے گا میرا جمع کرنا مال کو صرف خسار

بے غم پہن کی خدمت اور مال کی دوستی کی بیان میں

فی سبیل اللہ کے یہ سب سے زیادہ بڑا اور بڑا کام ہے۔
 ذکر اور فکر اور عبرت کے لیے دل کے فارغ رہنے سے دین زیادہ سچا رہتا ہے اور حساب میں
 آسانی ہوتی ہے سوال خفیف ہوتے ہیں قیامت کے ابوال سے امن ہوتا ہے ثواب بہت سا
 ملتا ہے خدا کے نزدیک مرتبہ نہایت زیادہ حاصل ہوتا ہے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ انھوں
 نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ اگر ایک آدمی کو دین میں اشرقیان لیکر تقسیم کرے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا
 ذکر کرے تو وہ اگر بہ نسبت اول شخص کے فضل ہوگا۔ اور جس علمائے کسی نے سوال کیا کہ ایک
 شخص مال اعمال کے لیے جمع کرتا ہے اور انھوں نے فرمایا کہ نہ جمع کرنے میں اور نہ لینے زیادہ خیر ہے
 اور نیز بعض عمدہ تابعین سے کسی نے پوچھا کہ دو شخصوں میں سے ایک نے دنیا بوجہ جلال پیدا
 کی اور اس سے صلہ رحم کیا اور اعمال خیر سے زاد آخرت بنایا اور دوسرا اس سے بالکل کنارہ کش
 نہ اوسنے دنیا طلب کی نہ اوسکو ملی ان دونوں افضل کو مناسبت ہے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں بڑا
 فرق ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہے وہ افضل ہے اور اس میں اور دوسرے میں بڑا
 پچھم کا سا فرق ہے پس کم سخت اگر تو دنیا چھوڑ دی تو تجھ کو بھی یہ درجہ دنیا داروں پر ملجاوے اور
 مال کا شغل نہ کہنے سے دنیا میں بھی بہت سے فائدے ہیں بدن کو راحت ملتی ہے زیادہ مشقت
 نہیں کہ فی پڑتی زندگی چین سے فارغ البالی میں گذرتی ہے تردد کم کرنا پڑتا ہے جب تک
 مال سے تجھ کو طالب مال پر یہ فضیلت ہے تو اب کو نسا عذر مال کے جمع کرنے کا تجھے باقی ہے بلکہ ذکر الہی
 میں مشغول ہونا خدا کی راہ میں خیرات کرنے سے افضل ہے تو سو خیر کی بات ہو کہ مال کے نہ جمع کرنے سے
 سروسنت راحت ہے اور آخرت میں فضیلت علاوہ ازین اگر مال کے جمع کرنے میں بالفرض کوئی
 فضیلت بڑی ہو تب بھی حکام اخلاق میں تجھ کو چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت
 کرے جبکہ باعث تجھ کو خدا نے ہدایت کی ہے اور جو دنیا سے کنارہ کشی اور انھوں نے اپنے نفس کے لیے اختیار
 کی وہی تو بھی اپنے واسطے اختیار کر اسکو خوب خور کر اور یقیناً جان لے کہ سعادت و فلاح دنیا سے
 الگ رہنے میں ہے پس لو اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول جنت ماورائے جہنم جانے کا فکر کر
 مجھ کو یہ حدیث پونہچی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ایمانداروں کو وہ لوگ ہیں
 جنکو صبح کا کھانا ملے تو شام کو نملے اور اگر قرض لیا چاہیں تو کوئی قرض نہ دے اور ستر عورت سے
 زیادہ کپڑا نہ رکھتے ہوں اور مقدار کفایت کی کما سے قدرت نہ رکھتے ہوں اور باوجود اسکے صبح
 شام اپنے پروردگار سے راضی رہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

یہ حدیث صحیح ہے
 اس کو طبرانی نے
 حوالہ دیا ہے
 اس سے ثابت ہے
 کہ دنیا داروں
 کو دنیا سے
 کنارہ کشی
 سے بڑا
 فائدہ ہے

وَالصَّالِحِينَ وَالشَّاهِدِينَ وَحَسَنَ أَوْلِيَاءِكَ رَفِيقًا بَنَانِي الْأَسْمَانِ كَيْفَ تَوَال
جمع کو کس کا اور دعویٰ کس کا کہ میں اعمال خیر کے لیے جوڑتا ہوں تو تیرا دعویٰ سراسر لغو ہے بلکہ فقر کے
خون سے اور تنعم اور اظہار کثرت اور زینت اور فخر اور شیخی اور ریا اور شہرت اور تعظیم اور بڑائی کر لینے
جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اعمال خیر کے لیے جمع کرتا ہوں۔ خدا کو وہ بیان کر اور اپنے دعویٰ سے شرم کر
اگر محبت مال و دنیا کی تجھ غالب ہے تو اس بات کا اقرار کر کہ واقعہ میں خیر فضل مقدار ضروری پر راضی
ہوتے سے اور فضول چیزوں سے علیحدہ ہونے سے ہے اور مال کو جمع کرتے وقت اپنے نفس کو حقیر جان
اور اپنی خطا کا قائل ہو حساب و زحمت سے خائف ہو یہ امر تیرے لیے زیادہ موجب نجات اور قریب الی الفضل ہے
اس کے کہ تو مال کے جمع کرنے کی جھین لاطائل ڈھونڈھے۔ بھائیو صحابہ رحمہ کے زمانے میں جلال موجود
تھا اور وہ لوگ سب میں زیادہ متقی اور زاہد شیا و مباح کے تھے اور ہم اوس زمانے میں ہیں کہ وجہ جلال
بے حد کم ہوئی قوت یومیہ و رستہ عورت بھی حلال سے میسر نہیں ہو سکتی پس اسے زمانے میں مال کے جمع کرنے
سے خدا ہم کو اور تم کو دونوں کو بچاؤ علاوہ ازیں ہم لوگوں میں صحابہ رحمہ کا سابقہ اور روح اور زہد
اور احتیاط کہان اور ان کے سے دل و رانگی سی نیتیں کہان بخدا ہم لوگوں پر مدح نفس کی مصیبت
چھا گئی اوسکی خواہشوں میں جھین گئے اور عنقریب قیامت میں گذر ہو گا بڑی سعید وہ ہیں جو اوس
روز ہلکے پھلکے رہیں گے اور جو لوگ دولت و زیادہ مالدار ہیں کہ حرام حلال سب ملا کر کھائے انکو
بڑا بچ ہو گا۔ میں نے بطور نصیحت تم کو سنا دیا قبول کرنا تمھارا کام ہے اور اس کے قبول کرنے والے کم ہیں
خدا اپنی رحمت خاص سے تم کو اور تم کو توفیق خیر عنایت فرماوے آمین یہ آخر کلام حارث رحمہ کا ہے
اس بیان سے فضیلت فقر کی غنا پر بخوبی ثابت ہے اور اسی قدر کافی و وافی بھی ہے یہ لہذا اس سے
کیا ہو گا اور جو اخبار کہ ہم نے باب ذم دنیا اور باب فقر و ہدین بیان کیے ہیں وہ بھی اسی بات
شاہد ہیں اور ایک روایت اور اسی کی شاہد وہ ہے جو ابوابا میں سے مروی ہے کہ ایک بار
ثعلبہ بن حاطب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھ کو
مال دیوے آپ نے فرمایا کہ اے ثعلبہ تمھوڑا مال جب کا تو شکر کیے چلا جاوے نسبت بہت مال کے
جس کا شکر نہ کر سکے بہتر ہے اس نے عرض کیا کہ آپ دعا فرماؤں کہ خدا بے تعاب مجھ کو مال بے
آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ تو کیا میری بیروی نہیں کرتا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو بھی مثل
پیغمبر خدا ہو بخدا کہ اگر میں چاہوں کہ ہمارے سونے چاندی کے ہو کر میرے ہمراہ چلن تو ہو سکتا ہے
اوسنے عرض کیا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنایا اگر آپ کی دماغ سے مجھ سے کچھ

اور صدق اور شہادت
اور زینت اور شیخی
اور ریا اور شہرت

الحمد للہ
بسم اللہ

تعلیم کے باب میں یہ آیت اتری وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ لِلّٰهِ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنُ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ فَلَمَّا اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ يَحْلُوْا بِهٖ وَنَوَلُّوْا وَاُوْمَرُوْهُمْ فَمَنْ هٰذَا فَاَعْتَبَهُمْ رِیْقًا فَاَفِیْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰی یَوْمٍ یَّلْقَوْنَہٗ یَمِنُوْا اَخْلَفُوْا اللّٰہَ مَا وَعَدُوْهُ وَیَسٰکُنُوْا یٰکٰذِبُوْنَ

اوس وقت حضرت کی خدمت میں ایک شخص ثعلبہ کو رشتہ داروں میں سے بیٹھا ہوا تھا اوس نے اس آیت کو سنا اور ثعلبہ کے پاس جا کر کہا کہ تیری مامرے خدا نے تعالے نے تیرے باب میں ایسا ایسا حکم نازل فرمایا ہے پس ثعلبہ وی وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بوجہ ہوا میں زکوٰۃ دیتا ہوں پذیرا ہوا آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم نے مجھ کو منع کر دیا ہے میں قبول نہیں کرتا اوس نے اپنے سر پر نئی ڈالنی شروع کی آپ نے فرمایا کہ جیسا تو نے کیا ویسا پایا جو کچھ میں نے تجھے کہا تھا تو نے میری اطاعت کی جسے اوس نے دیکھا کہ آپ قبول نفرادین اپنے گھر واپس آیا اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ مال حاضر کی اوشھون نے بھی نہ لی اونی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا اوشھون نے بھی انکار فرمایا پھر بعد اُنکی خلافت کے وہ مر گیا پس مال کی طغیان اور بد بختی اس آیت سے معلوم کرنی چاہیے اور انہا کے فقیہی میں برکت ہوتی ہے اور مال داری میں نحوست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے فقیہی ہی کو پسند فرمایا یہاں تک کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ ذی منزلت جانتے تھے ایک بار مجھے ارشاد فرمایا کہ ای عمران تو ہمارے نزدیک ہی رتبہ اور ذی جاہ ہے مضمی ہو تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کو چل میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر پس آپ گھر سے ہونے اور میں ہر گاہ ہوا یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جا کر دستک دی اور ارشاد فرمایا السلام علیکم میں اندر آؤں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تشریف لا بیٹے آپ نے فرمایا کہ میں اور میرا ساتھی دو کون آویں اوشھون پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون آپ نے فرمایا کہ عمران بن حصیل اوشھون نے عرض کیا کہ قسم ہے اوسنی امت کی جسے آپ کو نبی برحق بھیجا ہے میرے پاس ایک عبا کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں آپ کے دست مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اوسکو طرح لپیٹ لو اوشھون نے عرض کیا کہ بدن تو میں نے چھپا لیا مگر سر کیسے چھپاؤں آپ نے اپنی پرانی چادر اوٹنے پاس پھینک دی اور فرمایا کہ اس سے اپنا سر باندھ لو بعد اسکے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اجازت گھر میں آنے کی دی آپ نے اندر جا کر فرمایا کہ اے سخت جگر السلام علیکم آج تم کیسی ہو اوشھون نے عرض کیا کہ میں نے دروازہ اور اس در ویر ایک ٹور در ویر ہے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں بھوک نے مجھ کو نڈھال کر دیا ہے

بیت فیض کی خدمت میں
 حرم احیاء علوم الدین
 میں سے بیٹھا ہوا تھا
 اوس نے اس آیت کو سنا
 اور ثعلبہ کے پاس
 جا کر کہا کہ تیری
 مامرے خدا نے تعالے
 نے تیرے باب میں
 ایسا ایسا حکم نازل
 فرمایا ہے پس ثعلبہ
 وی وقت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر
 ہوا اور بوجہ ہوا
 میں زکوٰۃ دیتا ہوں
 پذیرا ہوا آپ نے
 ارشاد فرمایا کہ
 خداوند کریم نے
 مجھ کو منع کر دیا
 ہے میں قبول نہیں
 کرتا اوس نے اپنے
 سر پر نئی ڈالنی
 شروع کی آپ نے
 فرمایا کہ جیسا تو
 نے کیا ویسا پایا
 جو کچھ میں نے
 تجھے کہا تھا تو
 نے میری اطاعت
 کی جسے اوس نے
 دیکھا کہ آپ قبول
 نفرادین اپنے
 گھر واپس آیا اور
 آپ کی وفات کے
 بعد حضرت ابو بکر
 صدیق رضی اللہ
 عنہ کی خدمت میں
 زکوٰۃ مال حاضر
 کی اوشھون نے بھی
 نہ لی اونی وفات
 کے بعد حضرت عمر
 رضی اللہ عنہ کے
 پاس لایا اوشھون
 نے بھی انکار
 فرمایا پھر بعد
 اُنکی خلافت کے
 وہ مر گیا پس
 مال کی طغیان اور
 بد بختی اس آیت
 سے معلوم کرنی
 چاہیے اور انہا کے
 فقیہی میں برکت
 ہوتی ہے اور مال
 داری میں نحوست
 آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم
 نے اپنے لیے اور
 اپنے اہل بیت کے
 لیے فقیہی ہی کو
 پسند فرمایا یہاں
 تک کہ عمران بن
 حصین رضی اللہ
 عنہ سے روایت ہے
 کہ وہ فرماتے ہیں
 کہ مجھ کو آپ
 ذی منزلت جانتے
 تھے ایک بار مجھے
 ارشاد فرمایا کہ
 ای عمران تو ہمارے
 نزدیک ہی رتبہ اور
 ذی جاہ ہے مضمی
 ہو تو فاطمہ رضی
 اللہ عنہ کی عیادت
 کو چل میں نے
 عرض کیا کہ بہت
 بہتر پس آپ گھر
 سے ہونے اور میں
 ہر گاہ ہوا یہاں
 تک کہ فاطمہ رضی
 اللہ عنہ کے دروازے
 پر جا کر دستک دی
 اور ارشاد فرمایا
 السلام علیکم میں
 اندر آؤں حضرت
 فاطمہ رضی اللہ
 عنہ نے جواب دیا
 کہ تشریف لا بیٹے
 آپ نے فرمایا کہ
 میں اور میرا
 ساتھی دو کون
 آویں اوشھون
 پوچھا کہ آپ کے
 ساتھ کون آپ نے
 فرمایا کہ عمران
 بن حصیل اوشھون
 نے عرض کیا کہ
 قسم ہے اوسنی
 امت کی جسے آپ
 کو نبی برحق
 بھیجا ہے میرے
 پاس ایک عبا کے
 سوا اور کوئی
 کپڑا نہیں آپ کے
 دست مبارک سے
 ارشاد فرمایا کہ
 اوسکو طرح
 لپیٹ لو اوشھون
 نے عرض کیا کہ
 بدن تو میں نے
 چھپا لیا مگر
 سر کیسے چھپاؤں
 آپ نے اپنی
 پرانی چادر
 اوٹنے پاس
 پھینک دی اور
 فرمایا کہ اس
 سے اپنا سر
 باندھ لو بعد
 اسکے حضرت
 فاطمہ رضی
 اللہ عنہ نے
 اجازت گھر میں
 آنے کی دی آپ
 نے اندر جا کر
 فرمایا کہ اے
 سخت جگر السلام
 علیکم آج تم
 کیسی ہو اوشھون
 نے عرض کیا کہ
 میں نے دروازہ
 اور اس در ویر
 ایک ٹور در ویر
 ہے کہ میرے پاس
 کھانے کو نہیں
 بھوک نے مجھ کو
 نڈھال کر دیا ہے

آپ روپے اور فرمایا کہ اے محمد جگر تو مت گھبرا بھڑا میں نے تیرے حق سے کھانا نہیں چلایا اور تیری نسبت خدا کے پاس میرا زیادہ رتبہ ہے اگر میں خلی اسے مانگتا تو مجھ کو کھلا دیتا مگر میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی اور پسند کیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ اونکے مونڈھے پر مار کر کہا کہ تجھ کو بشارت ہو کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار بنو گے عرض کیا کہ پھر آسیہ فرعون کی بی بی اور مریم عمران کی بی بی اور خدیجہ خولہ کی بی بی کہاں گئیں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھیں تم اپنے عہد کے عہد توں کی سردار ہو تم سب ایسے مکانون میں رہو گی جو زبرد کے بنے یا قوت سے جبر میں ہو گے اون میں کسی طرح کی ایذا اور شور و غل نہ ہو گا بعد اوسکے ارشاد فرمایا کہ اپنے چچا زاد کے ساتھ قناعت کریں میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار تھی اب ذرا حال حضرت فاطمہؓ کا دیکھنا چاہیے یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر پارہ ہیں کیسے فقیری کو اختیار کیا اور مال کو چھوڑ دیا اور جو کوئی احوال دنیا اور اولیا کو اوسا اونکے اقوال کو کھانا کرے اور اونکے اخبار اور آثار کو دیکھے وہ یقیناً معلوم کرے گا کہ مال کا ہونا اوسکے وجود کی نسبت شخص ہے گو خیرات ہی میں کیونکہ خرچ ہوا سوا سطلے کہ ادنیٰ بات مال میں باوجود ادنیٰ حقوق اور اجتناب شہات اور صرف خیرات کے یہ ہے کہ نیت اوسی کی اصلاح میں مصروف رہتی ہے اور ذکر الہی ہو رہا کیونکہ ذکر اسد دل کے فانی ہونے سے بن پڑتا ہے اور مال کے شغل کے ساتھ فراغ خاطر ممکن نہیں۔ اور جہد یرم لیت رضیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ میں آپ کی خدمت میں ہوں گا حضرت اوسکو ساتھ لیا اور ایک ندی کے کنارے پر پہنچ کر ناشا کھایا آپ کے ساتھ تین بیویاں تھیں وہ لون کھالیں اور تیسری باقی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور زمین سے یاقی پکیر بھر آ کر اودہ روٹی پانی آجی اوس شخص سے پوچھا کہ روٹی کسولی اور غرض کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں آجی اوسکو ساتھ لیا اور چل دی راہ میں ایک ہرنی ملی جسکو ساتھ دو بچے آجی ایک کو بلایا دہ چلا آیا اوسکو ذبح کر کے کھانا اور آجی اب مع اوس شخص کو تباہ فرمایا پھر اوس بچے کو ارشاد فرمایا کہ تم باذن اللہ یعنی خدا کو حکم سے کھاؤ جو جاوہ اوٹھکھ چلا گیا پھر آجی اوس شخص سے کہا کہ تجھ کو قسم ہے اوس ذات کی کہ جسے تجھ سے معجزہ دکھلایا بتلا کہ کہ بروٹی کسولی اوسو چلا گیا کہ میں نہیں جانتا پھر آپ اوسکو ساتھ لے چلا اور ایک چشمی پر پہنچ کر آجی اوسکا ماتہ پکڑ لیا اور پانی پر چڑھ کر آجی اوس سے پار ہو کر پوچھا کہ تجھ کو قسم ہے اوس معجزہ دکھانیو الی کی بتلا کہ روٹی کسولی اوسو بدستور سابق عرض کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ پھر ایک جنگل میں گئے وہاں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشی یا باکو مع کرنا شروع کیا اور ڈھیر بنا کر فرمایا کہ خدا کو حکم سے سونا ہو جاوہ سونا ہو گیا آجی اوسکے تین حصہ کیے اور فرمایا کہ ایک انہیں سے

کلیہ

میرا ہے اور ایک تیرا اور ایک اوس شخص کا جس نے زونی کی بیسنے ہی وہ بول اٹھا کہ رونی تو میں نے ہی کی تھی
 آپ نے فرمایا کہ یہ سب تو ہی بکھلا اور اوس سے جملہ ہونے کے یہ شخص تھا مال لیے جگہ میں تھا کہ تنے میں شخص
 پاس آئے اور چاہا کہ اسکو مار کر مال چھین لیں اوس نے کہا کہ اسکو ہم آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے اسی کی ضرورت
 کیا ہے لوئی ایک شخص کا نو میں جا کر کھانے آوے کہ اسکو کھاؤ میں غرض ایک اکون میں سے کھانا لیتے کیا
 اور دل میں کہا کہ اگر اس کھانے میں زہر ملا دون تو دونوں شخص مر جاویں گے مال سارا جگو ہی ملے گا
 اسی خیال سے کھانے میں زہر ملا دیا اور اودھراں دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر کسی شخص مارا جاوے گا
 تو مال آدھا آدھا ہمارے حصہ میں آوے گا جب وہ کھانا لیا آوے اسکو مار ڈالنا چاہیے چنانچہ جب وہ
 کھانا لیکر گیا اکون دونوں نے اسکو مار ڈالا اور کھانا کھا لیا زہر کے باعث خود بھی وہاں ہی کھپ کر
 اور سونا جوں کا توں جگہ میں پڑا اور یہ یمنون اوسکے گرد بٹھیر تھے اس حال میں گذر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اوپر ہوا اپنے یاروں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے اور اس سے بچتے رہیو۔ اور روایت
 ہے کہ حضرت ذوالقرنین رحم ایک قوم پر گزرے کہ اونکے پاس دنیا کی چیزوں میں سے کچھ نہ تھا جسے
 لوگوں کی غذا اور پوشاک وغیرہ ہوتی ہے اونکی معاش کا طریقہ یہ تھا کہ قبرین کھود رکھی تھیں صبح کو
 اون میں جھاڑو دیتے اور صاف کرتے اور اونکے پاس نماز پڑھتے اور جانوروں کی طرح ممال چرتے
 اور قدرت خدا سے ہر طرح کا ساگ اونکے لیے وہاں موجود تھا حضرت ذوالقرنین نے اپنا اٹھی بھیجا کہ او
 سردار سے جا کر کہو کہ بادشاہ ذوالقرنین تمکو بلا تا ہے جب اوسنے اونکے حاکم سے پیغام کیا اوسنے جواب
 دیا کہ مجھے کچھ دس سے غرض نہیں اگر اوسکو کچھ مطلب ہو تو میرے پاس چلا آوے حضرت ذوالقرنین
 نے فرمایا کہ واقعہ میں سچ کہا اور خود اوسکے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمھارے بلائے کو
 آدمی بھیجا تھا تم نے انکار کیا اب میں خود آیا اوسنے عرض کیا کہ اگر کچھ مجکو مطلب ہوتا تو میں خود آتا
 آپ نے فرمایا کہ میں جو تھا حال دیکھتا ہوں ویسا کسی کا حال نہیں یہ کیا بات ہے کہ تمھاری پاس
 دنیا کی شے کچھ نہیں تم کو کچھ چاہی سونا کیون نہ پیدا کیا کہ اور لوگوں کی طرح آسائش میں رہتے اوسنے
 جواب دیا کہ ہنسنے سونا چاندی اسواسطے برا جانا کہ جس سیکو یہ ملتا ہے اوسکا نفس ہی چاہتا ہے کہ اسے
 افضل کوئی اور چیر ملے آپ نے فرمایا کہ پھر قبرین تم نے کس غرض سے کھود دی ہیں اور صبح ہی
 اونکو صاف کر کے اونکے پاس نماز پڑھتے ہو اوسنے کہا کہ ان سے ہماری یہ مراد ہے کہ اگر بالفرض دنیا
 کی طرح ہمکو ہو بھی تو قبروں کے دیکھنے سے اوس سے رک جاویں اور طویل دل سے باقی رہے
 آپ نے فرمایا کہ پھر ساکی اسواسطے کھائے ہو جو پایوں کو پال کر اونکا دودھ اور گوشت کیون

نہیں کھاتے اور سنوار کیوں نہیں ہوتے اوسنے کہا کہ ہم اپنے پیٹ کو جانوروں کی قبر نہیں بنائے
زمین کے مساک بات میں بھی ضرورت رفع ہو جاتی ہے آدمی کی زندگی کو اور فیض کا کافی ہے اور گلے سے
اوتر کر سب چیزیں ایک سی ہو جاتی ہیں پھر اوسنے ہانڈ بڑھا کر ذوالقرنین رحم کے پیچھے سے ایک
کھوپری اوٹھائی اور پوچھا کہ تمکو معلوم ہے کہ یہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا اوسنے
کہا کہ یہ ایک مین کا پادشاہ تھا خداے تعالیٰ نے اسکو زمین کا حاکم کیا تھا اسنے سرکشی اور
ظلم و ستم کیا جب خداے تعالیٰ نے اسکا ظلم و ستم دیکھا اسپر موت کو سبب کیا اب ڈھیلے کی طرح پھرتا
اور اسکے سارے عمل خداے تعالیٰ کو معلوم ہیں قیامت کو اونکا بدلہ پاوے گا پھر اور ایک پرانی
کھوپری اوٹھا کر پوچھا کہ اسکو جانتے ہو انھوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں اوسنے کہا کہ یہ بھی ایک
پادشاہ کا سر ہے جو اوسکے بعد ہوا اور پہلے کا ظلم و ستم اسکو معلوم تھا اسنے لوگوں کے ساتھ تواضع اور
فروتنی کی اور اپنی رعیت کے ساتھ عدل سے پیش آیا اب اس حال میں جو کیا خداوند کریم نے اسکے
عمل بھی کن رکھے ہیں اونکا ثواب قیامت کو پاوے گا پھر ذوالقرنین کی کھوپری کی طرف جھک کر
کہا کہ ذوالقرنین یہ کھوپری بھی انھیں جن نون کی طرح ہو جاوے گی تو جو کچھ کیا کرے تامل سو کیا کر
آپ نے فرمایا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے تو میں تجکو اپنا نائب اور وزیر شیر اور شریک سلطنت کروں
اوسنے عرض کیا کہ میں اور آپ ایک جگہ نہیں رہ سکتے نہ اکٹھا ہو سکیں آپ نے پوچھا کہ اسکا کیا سبب
ہے اوسنے کہا کہ اسوجہ سے کہ آدمی تمھارے سب دشمن ہیں اور میرے سب دوست آپ نے فرمایا
یہ کیونکہ اوسنے کہا اسلئے کہ آپ کو پاس ملک دنیا ہے اوسے ہی کے سبب سب آپ کے دشمن ہیں اور چونکہ
میں نے دنیا پر لات ماری ہے مجھے عداوت کی وجہ کوئی نہیں میں پرہیزگار خود محتاج و مفلس ہوں میرا دشمن
کوئی نہیں یہ سنکر ذوالقرنین رحم اوسکے پاس سے چلے آئے اور اوسکی باتوں سے کمال حیرت کرتے تھے اور
عبرت نصیحت سمجھتے تھے۔ ان حکایتوں سے بھی آفات تو انگری معلوم ہوتی ہیں اور پہلے بھی اس
باب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ باب دوم محفل و مال خدا کے فضل سے تمام ہوا

آٹھواں باب چاہ وریا کی مذمت کے بیان

رباعی ہے کہ چہ ظلم اور جہول انسان ہے	زہتا ہے سدا جسم و گنہ ہے ہمراہ
پیر چاہ وریا کے مثل کوئی نہیں عیب	یہ عالم و عابد ہی کو کرتے ہیں تباہ

حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخواف ما اخاف علی امتی

مترجمہ احمد علیہ الرحمہ وعلیہ السلام

الکرم والاشہوات الخبیثۃ اور ریاضیہ شہوت مخفی میں سے ہے کہ اگر اندھیری رات میں محبت بھری ہوئی
 جیونٹی چلے تو جس طرح او کی جال کی طرح محسوس نہیں ہوتی اسی طرح یہ شہوت بھی محسوس نہیں ہوتی
 اسی واسطے اسکے آفات بڑے بڑے عالموں کو بھی معلوم نہیں ہوتا ایسے ہی عباد و ان اور متقیوں کا
 تو کیا ذکر ہے اور یہ نفس کے آخر ملکات اور خفیہ مکرون میں سے ہے جو عالم و عابد کے راہ آخرت کو طے
 کرنا چاہتے ہیں اور اسکے لیے خوب استعداد ہوتے ہیں وہ ریاضین مبتلا کیے جاتے ہیں یعنی وہ لوگ اپنے
 نفس کو مجاہدے سے منسوب کر کے شہوات سے علیحدہ کر کے ہیں اور شہوات سے بچاتے ہیں اور انہیں
 عبادات اوس سے ہر روز لینے ہیں تو ان کے نفس اس بات سے تو عاجز ہو جاتے ہیں کہ کسی گنہگار
 ظاہری کی طمع اغصانے ظاہری سے کہیں اور مشقت مجاہدہ سے کوئی خلاصی کی صورت نہیں
 دیکھتے تو استراحت اور اس مشقت کے عوض کو خواہاں رہتے ہیں جب دنیا کے لوگ انکو ماتمی لگتے ہیں
 اور تعظیم و توقیر کرنے لگتے ہیں تب نفس کو ایک لذت ہوتی ہے پھر انکا علم و عمل و طاعت میں
 بہت رغبت کرتا ہے اور خلق کے مطلع ہونے کے لیے جیلے ویٹے ڈھونڈھتا ہے خالق کے مطلع
 ہونے پر قناعت نہیں کرتا اور لوگوں کے اچھا کہنے سے خوش ہوتا ہے صرف خدا کے اچھا کہنے پر
 صابر نہیں ہوتا اور اسوقت یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں میں یہ شہور ہو گیا کہ فلان شخص
 تبارک الاشہوات اور شہوات سے مجتنب اور متحمل سخت عبادتوں کا ہے بہت سے میری تعریف
 و ثنا کرنے لگے اور بہت سارے بڑھایا اور جرئت و توقیر سے دیکھنے لگے میرے دیدار و ملاقات کو تبرک
 جلنے لگے اور مجھے دعا منگوانے کی رغبت کرتے لگے اور میری رائے پر چلنے کے حریص ہو گئے
 اور جہان مجھے دیکھتے ہیں اول سلام کرتے ہیں اور مجلسوں میں صدر مقام پر جگہ دیتے ہیں
 اور خرید و فروخت میں مجھے بیروت پیش آتے ہیں اور کھانے و لباس وغیرہ میں اپنے اوپر تمکون ترجیح
 دیتے ہیں اور میرے سامنے تواضع اور انقیاد کے ساتھ رہتے ہیں اور میری خدمت یا اور کسی
 غرض میں اطاعت کرتے ہیں تو اس سے نفس کو ایسی لذت و شہوت حاصل ہوتی ہے کہ سب
 لذتوں سے بڑھکر اور سب شہوات سے غالب ہو یہاں تک کہ اس لذت کے مارے گناہوں کا چھوٹنا
 کچھ لڑان نہیں گذرتا اور مواظبت عبادتوں پر بہت آسان معلوم ہوتی ہے وہ تو تصور کرتا ہے
 کہ میری زندگی اس کے واسطے ہے اور اسکی مرضی کے موافق عبادت کے لیے اور حقیقت اوسکی
 زندگی ان شہوات مخفی کی سبب ہے چنگو سوا حقول سلیمہ قویہ کے اور کوئی نہیں جانتا اوسکو یہ کچھ ہے
 کہ میں اسکی طاعت میں اجلاص کرتا ہوں اور اوسکے محاذ سے بچتا ہوں حالانکہ نفس میں شہوت

راہ اور شہوات
 شہوات سے بچنے کے لیے
 ریاضیہ شہوت مخفی
 جسکی تعظیم و توقیر
 نہ کی جائے

اگر جس شخص نے شہرت کو اچھا جانا اور سنے خدا کو نہیں مانا اور حضرت ایوبؑ سے سختیائی ہم کا تو آپؐ کو کچھ
 آدمی اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ میرے مکان کی کسی کو خبر نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی تصدیق نہیں ہوئی
 اور خالید بن معدان رحمہ اللہ کے معلقہ میں یہ لوگ بہت ہوتے تو شہرت کی خوف سے حلقہ میں نہ آتے تھے جاتی
 اور ابو العالیہ رحمہ اللہ کے پاس جب تین آدمیوں سے زیادہ بیٹھتے تو آپؐ چلے جاتے اور حضرت طلحہ رحمہ اللہ
 دیکھا کہ ان کے ساتھ قریب دس آدمیوں کے چلتے ہیں آپؐ نے فرمایا کہ طلع کی کھیاں ہیں اور رونق کے
 پر ہوتے۔ اور حضرت سلیمان بن خطلمہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعبؓ کے ساتھ بیٹھے تھے
 جاتے تھے کہ ناگاہ حضرت عمرؓ کی نگاہ اوپر پڑی آپؐ ورہ لے کر اوپر اٹھے انھوں نے عرض کیا کہ
 یا امیر المؤمنین آپؐ کیا کرتے ہیں ذرا تاہل فرمائیے آپؐ نے فرمایا کہ جس صورت سے تم جاتے ہو
 یہ تابعین کے حق میں مقام لغزش ہے اور تمھارے حق میں آزمائش۔ اور حضرت حسنؓ ہم سے فرمادی ہے
 کہ حضرت ابن مسعودؓ ایک روز اپنے گھر سے نکلے اونکے پیچھے بہت سے لوگ ہو لیے آپؐ نے
 ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو خدا کہ جس سبب سے میں اپنا دروازہ بند
 رکھتا ہوں اگر تم کو علم ہو جاوے تو دشمن بھی میرے ساتھ نہوں۔ اور حضرت حسنؓ کا قول ہے
 کہ مردوں کے پیچھے جو تون کی آواز ہوتی اس پر حقدن کے دل کم توقف کرتے ہیں یعنی جو قوت جلد
 شیخی میں آجاتے ہیں اور ایک وزیر آپؐ نکلے اور لوگ پیچھے ہوئے آپؐ نے پوچھا کہ مجھے کچھ غرض ہے
 تو خیر ورنہ عجیب نہیں کہ یہ ساتھ چلنا ایسا مذاہرون کے دل میں چھہ باقی چھوڑے یعنی متابعت سے
 خوف سلب معرفت کا ہے۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص ابن مسعودؓ کے ساتھ سفر میں گیا جب تک
 جدا ہونے لگا تو عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کرو آپؐ نے فرمایا کہ اگر تجھے ہو سکے تو یہ بات کہہ
 دوسرے کو جان لے اور تجھ کو کوئی بخا بنے چلتے وقت تیرے ساتھ کوئی نہ ہو دوسرے سے تو پوچھے
 اور تجھے کوئی نہ پوچھے۔ اور حضرت ایوبؓ رحمہ اللہ نکلے اونکے ساتھ بہت سے لوگ ہوئے آپؐ نے
 فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ علم نہ ہوتا کہ خدا جانتا ہے کہ میں دل سے اس متابعت کو برا جانتا ہوں تو مجھے خوف
 غضب الہی تھا۔ اور عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے اوپر ایک وزیر باغث طول قمیص کے عتاب کیا
 تو آپؐ نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں البتہ قمیص کے لہبا ہونے میں شہرت تھی مگر فی زمانہ او سکوا ویر
 چڑھانے میں ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ میں حضرت ابو قلابہؓ کے ساتھ تھا اتنے میں ایک
 شخص آیا کہ بہت سے کپڑے پہنے تھا آپؐ نے فرمایا کہ اس بوٹے کے منہ سے پتھر رہے ہیں طلب شہرت
 مستحق۔ اور حضرت ثور بن دعلجؓ فرماتے ہیں کہ بزرگان سابق نہ وہ شہرتوں کو برا جانتے تھے بلکہ شہرت

مَدَنِ الْعَالَمِينَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۳۸
 غر بکے ساتھ حملہ کیست پر اجاڑے جو قوت اور حکیم پر سب کر کے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ دنیا میں مجھ کو خلی چشم صرف ایک بار حاصل ہونی ہے کہ ایک ات میں شام کے گانوں میں سے ایک مسجد میں لیٹ جاؤ اور مجھ کو دست آتے تھے مؤذن تیری ٹانگ پر دے اتنا گھسیٹا کہ مجھے مسجد سے باہر نکال دیا اور حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ کوئی تجھ کو بجائے تو ایسا ہی کر اور اس میں کچھ خرچ نہیں کہ کوئی نہ بچائے اور نہ اس میں کچھ مضائقہ ہے کہ کوئی تیری تعریف نہ کرے اور نہ اس میں کچھ برائی ہے کہ تو لوگوں کے نزدیک برا ہو اور خدا کے نزدیک اچھا ہو پس ان اخبار و آثار سے مذمت شہرت کی اور فضیلت گمنامی کی صاف عیاں ہے اور شہرت اور مشاخصیت سے غرض جاہ ہے یعنی لوگوں کے دلوں میں جگہ کرنی اور جاہ کی محبت ہر ایک فساد کی جڑ ہے۔ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور خلفاء راشدین اور ائمہ علماء تو سب زیادہ مشہور ہیں ان کی شہرت بڑھکر اور کوئی شہرت کیا ہوگی تو انکو فضیلت گمنامی کی سطور حاصل نہوئی اوسکا جواب یہ ہے کہ شہرت مذموم وہی ہے جو آدمی کی طلب ہو لیکن شہرت کا پایا جانا خدا سے نکلنے کی طرف سے بدون بندے کی پیروی کے برا نہیں جلا وہ اس کے شہرت سے نقصان ضعیفون کو ہوتا ہے زبردستون کو نہیں ہوتا اور ضعیفون کی مثال یہی ہے جیسے کوئی یا فی مین یا تیریاون مارنا جانا ہوا اور اتفاق سے اوسکے گرد بہت سے لوگ ڈوبتے ہوں پس بہتر یہی ہے کہ اسکو کوئی نہ بجائے ورنہ ڈوبتے لوگ اسکو چمپینج اور یہ بھی اونسکے ساتھ ہلاک ہو جاوے گا اور جو زبردست میراک ہے اوسکی شان کے مناسبت یہی ہے کہ اوسکو لوگ پہچانیں تاکہ اگر ڈوبتے لوگ اوس سے التجا کریں تو وہ اونسکو پہچان سکے اور ثواب پاوے۔

اور حضرت علیؑ کو ارشاد فرمایا اے اھل کمال! انکس باتیں کاعلمی و حکمتی لشکر خدا کے تقاضے سے یہ
 دے دے کہ اپنے فضل و کرم و احسان سے اس بلای کو عافیت میں
 چوتھا بیان جاہ کے معنی اور اسکی حقیقت کے ذکر میں۔ جانتا چاہیے کہ مال اور جاہ و دنیا کے
 دور کن بہن مال کے معنی تو یہ ہیں کہ جن چیزوں سے نفع ہوا و نکال مالک ہونا اور جاہ کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں
 سے اپنی تعظیم اور طاعت مطلوب ہے اور نکال مالک ہو جانا۔ اور جس طرح کہ مالدار اور غنی وہ کہلاتا ہے جو
 روپیہ پیسے پر قدرت رکھتا ہو اور اون و نون کے ذریعہ سے اپنے تمام مقاصد و شہوات اور حظون و
 پورا کر سکتا ہو اسی طرح صاحب جاہ وہ شخص کہلاتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو اسی طرح قابو میں رکھے کہ جو
 مطلب حاجت اور شے چاہے وہ حاصل کر سکے۔ اور جس طرح مال اقسام و انوع کے حرفوں اور
 ضاعتوں سے پیدا کیا جاتا ہے ایسا ہی لوگوں کے دل بھی اقسام معاملات سے اپنی طرف رجوع
 ہوتے ہیں۔ اور دل مسخر بھی ہوتے ہیں جب کسی بات میں معتقد علیہ جانیں پس جس ل میں
 کسی شخص کی نسبت کسی وصف کمال کا اعتقاد ہو گا وہ اسی اعتقاد کے موافق اسکا مسخر ہو جائیگا
 اور یہ کچھ شرط نہیں کہ وہ وصف فی نفسہ بھی کچھ کمال ہو بلکہ یہی کافی ہے کہ اس شخص کے عندیہ میں
 اور اعتقاد میں وہ کمال ہو۔ بعض اوقات وہ اسی چیز کو بھی کمال اعتقاد کرے گا جو واقعہ میں کمال نہ ہو
 اور معتقد علیہ میں اسکا دل اور وصف کمالی کا یقین کر لیتا ہے اسی جہت سے دل ضرور ہی منفرد
 ہو جاتا ہے اسلیے کہ انقیاد دل کی ایک کیفیت کا نام ہے اور دل کی کیفیات تابع اسکی عقائدات اور علوم
 اور تخیلات کے ہوتے ہیں پس جیسا اعتقاد ہو گا ویسی ہی کیفیت اوپر طاری ہوگی۔ اور جیسے کمال
 کی محبت رکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس لونڈی غلام ہو جاوےن اسی ہی طالب جاہ یہ چاہتا
 ہے کہ سب لوگ میری غلامی کریں اور اس کے دلوں پر محکو اختیار کلی ہو جاوے بلکہ جو بات صاحب جاہ چاہتا
 ہے وہ بہت بڑھکر ہے اسلیے کہ مالدار تو لونڈی غلاموں کا زبردستی مالک ہوتا ہے وہ لوگ اپنی طبیعت سے
 ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے زبردست ہوں اور اگر انکو قابو دیا جاوے تو ہرگز آقا کی متابعت
 نکرین بخلاف صاحب جاہ کے کہ اسکی طاعت لوگ خوشی سے کرتے ہیں اور آزاد شخص اپنی طبیعت کی
 خواہش سے اس کے غلام بنتے ہیں اور اس غلامی و طاعت کو فخر اور موجب خوشی سمجھتے ہیں اب تو و نون میں
 فرق سمجھ لینا چاہیے کہ صاحب جاہ کا مطلوب مالک لونڈی غلام سے کتنا زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا
 کہ جاہ کے معنی یہی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ ہونی یعنی کسی شخص کی کسی وصف کمالی کا دلوں میں
 اعتقاد و آجائیس جب قدر کہ اس کے کمال کا لوگوں کو اعتقاد ہو گا اسی قدر دل بھی منقاد ہوں گے اور

اوی سے خواہ
 نفس کی پوری
 اور تعریف کی
 محبت ہے
 بلکہ جو شے
 ان فطرت
 اسکی سنند
 کی کمال
 اور صفوں
 شرح ہے

اور جب قدر و لون کا انقیاد ہوگا اویسی قدر صاحب جاہ کو لوگوں کے دلوں پر اختیار ہوگا اور جب قدر اختیار ہوگا اویسی قدر اور سکو فرحت اور محبت جاہ سے ہوگی۔ یہاں تک معنی اور حقیقت جاہ کے بیان ہوئے اب اسکے ثمرات اور نتیجے ہیں مثلاً لوگوں کا تعریف کرنا یا حد سے زیادہ بڑھانا یعنی جو شخص کسی کی طرف اعتقاد کسی کمال کا رکھتا ہے اپنے اعتقاد کی چیز سے چپ نہیں ہوتا اور معتقد علیہ کی ثنا اور صف میں کرتا ہے اور بخلہ نتائج جاہ کی خدمت اور اعانت ہے کہ اعتقاد والا اپنے اعتقاد کے موافق اپنے نفس کو معتقد کی خدمت و اعانت میں مصروف رکھتا ہے اور غلاموں کی طرح اوں کا مسخرہ کر کسی طرح مرغ نہیں کرتا اور نیز نتائج جاہ سے معتقد علیہ کو مقدم سمجھنا اور اوسکے ساتھ کوئی خرخشہ نہ کرنا اور تعظیم کرنی اور اول ہی سلام کرنا اور سب مقصد و نیت میں اوسکو مقدم جاننا اور مخلوق میں عمدہ جگہ پر بٹھانا یہ باتیں کسی کے جاہ کے دل میں سمانے سے پیدا ہوا کرتی ہیں یعنی جب لون میں صفات کمالیہ کسی شخص کا اعتقاد آجاتا ہے خواہ وہ صفات علمی ہوں یا عبادت یا حسن عبادت یا نسب یا حسن صورت یا حکومت یا زور بدن خواہ اور کوئی چیز جسکو لوگ اچھا جانتے ہیں تو دونوں میں اوس شخص کے جاہ قائم ہونے کا سبب یہی اوصاف ہوتے ہیں اور اسلیئے وہ آثار مذکورہ ظہور میں آتے ہیں

پانچواں بیان اس امر کا کہ جاہ کے محبوب ہونے کی کیا وجہ ہے کہ بدون مجاہدہ سخت کسی فہم کا دل اس سے خالی نہیں ہوتا۔ جاننا چاہیے کہ جو سبب چاندی سونے کے اور دوسرے مال کو محبوب ہونے کا ہے وہی بعینہ جاہ کے محبوب ہونے کا ہے بلکہ سبب محبت جاہ اس بات کا مستدعی ہے کہ جاہ کی محبت نسبت مال کے بہت زیادہ ہو جیسے چاندی اور سونا اگر وزن میں مساوی ہوں تو محبت سونے کی زیادہ ہوتی ہے اور اوسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ روپیہ اشرفی بذات خود نہ کھانے کی لیاقت کھتی ہے نہ پینے کی نہ لباس اور نکاح کی اس اعتبار سے روپیہ اشرفی اور کنکر میں کچھ فرق نہیں بلکہ اونی محبت اسلیئے ہوتی ہے کہ اونی ذریعہ سے اور محبوب چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اور حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں یہی حال جاہ کا یعنی دلون کے مالک ہونے کا ہے کہ وہ بھی بذات خود کار آمد نہیں بلکہ وسیلہ حصول غرض کا ہوتا ہے پس چونکہ سبب محبت روپیہ اشرفی اور جاہ میں ایک ہی ہے اسلیئے محبت بھی دونوں سے ہونی چاہیے مگر چونکہ جاہ نسبت مال کو ترجیح رکھتا ہے اسواسطے اوسکی محبت بھی نسبت مال کے زیادہ ہونی چاہیے اور جاہ یعنی ملکیت قلوب کو ملکیت مال پر تین طرح کی فوقیت ہے اول یہ کہ جاہ سے مال کا ملنا بہت آسان ہے اور مال سے حصول جاہ و ثناء مثلاً کوئی عالم یا زاہد جسکی جگہ لوگوں کے دلون میں ہے اگر مال پسند کرنا چاہے تو اوسکو کچھ وقت نہیں ہوگی اس لیے کہ جو لوگ اوس میں صفات کے معتقد ہیں اونی کے دل اوسکے

اختیار میں ہیں اور مال کا دنیا دل سے متعلق ہے جسکی طرف دل ہوگا اوسکے لیے مال دنیا کچھ درجہ نہیں ورنہ اگر کوئی شخص جس میں کوئی وصف کمال نہیں خزانہ پاکو اور اوسکو جاہ نہ ہو اور چاہے کہ مال کی حفاظت سے نکلوا جاہ حاصل ہو جاہ کی تو نہایت دشواری اس سے معلوم ہوا کہ جاہ نہ ہونے کی وجہ سے صاحب جاہ ہوگا وہ صاحب مال ہوگا اور مال کی مالک ہو کہ کسی طرح مالک جاہ نہیں اسی لیے جاہ زیادہ تر عیب ہے دوم یہ کہ مال عرض تلف میں بھی استعمال ہوتا ہے جو یہی ہو جاہ کی یا چھین جاہ کی یا حکام و ظالم اوس پر طبع کو بن علاوہ ان میں سے کسی لیے احتیاج بہرہ جو چکی اور خزانہ وغیرہ کی ہر غرض کے بہت سی فتنیں پائی ہیں اور دل جب ملک میں آتا ہے تو ان فتنوں کی سی آفت بھی اس ملکیت پر پڑتی ہے تو واقعہ میں اصل خزانہ یہی ہے کہ جس پر جو قاپو یا دین خاص ہو کہ مال اور مال میں بہت زیادہ پایدار اشیاء غیر متحول ہیں ان میں بھی خطرہ غضب اور ظلم کا موجود ہے اور خالی حفاظت اور نگاہ بانی سے نہیں بلکہ دلون کو غزاؤ میں یہ سب باتیں مغفوت ہیں۔ آہ آہ ہی آپ محفوظ اور محض چوری سے مامون ہیں بل ان کی آفت اس خزانے میں یہ پہونچتی ہے کہ کو کون کو کوئی بہکا کر اور صاحب جاہ کی برائی بیان کر کے اوسکے دل بھیر سکتا ہے اور اعتقاد بدل سکتا ہے مگر اس شان و نوابات کا دفع کرنا بہت آسان ہے اور اکثر تو جو کوئی ایسا کرنا چاہے اوسکو بن ہی نہیں پڑتا سوم یہ کہ دلون کی ملکیت نے رنج و مشقت بڑھتی جاتی ہے اور ایک سے دوسرے میں سرایت کرتی جاتی ہے اس لیے کہ جب دل کسی کے وصف کمالی کے معتقد ہو تو کہ فلاں شخص کا حال یا معاملہ ہے تو زبان خود بخود اوسکی ثنائیں کہلتی ہے اور جس چیز کو خود معتقد ہوتا ہے وہ دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں پس دوسرے شخص کی دل بھی اسی حال میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور آدمی کی طبیعت جو انتشار صیت و ذکر کو پسند کرتی ہے اوس میں بھی یہی بات ہے کیونکہ ذکر جب اطراف میں پھیلتا ہے تو اوس سے اور دل معتقد ہوتے ہیں اور اوس بل کمال کو برا جانے لگتے ہیں اسی طرح ایک سے دوسرے تک پھیلتا رہتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اور اسکی کوئی حد معین نہیں بخلاف مال کے کہ وہ اگر کسی کی ملکیت میں آ جاتا ہے تو جب تک اوسکے بڑھانے میں رنج و مشقت نہ ہو تو رنج و مشقت نہ اٹھائے گا و تنہا ہی رہے گا خود بخود نہیں بڑھنے کا اور جاہ خود بخود پھیلتا اور بڑھتا جاتا ہے اور اسی بہت سبب سے آدمی کا جاہ زیادہ ہو جاتا ہے اور غم و غلو ہو جاتا ہے اور سب لوگ اوسکی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں تو اوسکے مقابلہ میں مال و سلی نظرون میں حقیر ہو جاتا ہے یہ محض ترجیحات جاہ کی مال پر ہیں اگر انکو مفصل لکھا جاونے تو ترجیح بھی زیادہ تر معلوم ہو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو مال ورجاہ سے غرض صرف حصول اغراض و دفع مضار ہے مثلاً حصول غذا و مسکن و پوشاک یا دفع مرض و عقوقت کہ بدولت مال خواہ جاہ کے نہیں ہو سکتی تو ہوجاے

مال جاہ کی محبت بے شک مٹی چاہیے اسلئے کہ جو چیز فریضہ محبوب چیزوں کے وصول کا ہوتی ہو اسکو بھی آدمی کی طبیعت محبوب جانتی ہے مگر طرہ اور عجب تر تو یہ ہے کہ کوئی حاجت بھی آدمی کو نہ تو یہ محبت مال کے جمع کرنے کی اور خزانوں کے افراط کی اور رفیضوں کی کثرت کی ہوتی ہو یہاں تک کہ اگر آدمی کے پاس جو کچل سونے کے ہوں تو تیسرے کا خواستگار ہو گا حالانکہ قطعاً معلوم ہو کہ اسکی طرف بھی حاجت نہ پڑے گی اسی طرح جاہ کے باب میں آدمی اپنا ذکر اور شہرت ایسی دور رس از ملکوں میں چاہتا ہے کہ یقیناً جائے رہے کہ میں وہاں کبھی سجاؤں گا اور نہ کبھی وہاں کے لوگوں کی ملاقات ہوگی کہ انکو تعظیم یا سلوک کی نوبت پونچھے یا کسی غرض میں مدد و معاون ہوں اور باوجود اسلئے ایسی جگہ میں بھی انتشار نہ کرے نہایت خوشی ہوتی ہے اور اسکی محبت طبیعت میں پائی جاتی ہو ظاہر میں یہ ایک جمالت کی بات ہے کہ بے فائدہ چیز کی محبت کرے جس سے نہ فائدہ دین ہو نہ فائدہ دنیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ واقع میں یہ محبت ہر ایک دل میں ہے اور اسکے دو سبب ہیں ایک سبب تو ظاہر ہے جو عوام بھی جانتے ہیں اور دوسرا جو بڑا سبب ہے وہ پوشیدہ ہے اور نہایت دقیق کہ مذکور شخصوں کے فہم سے بھی بعید غیبوں کا تو کیا ذکر ہے کیونکہ اس سبب کو نفس کی رگ باطنی اور طبیعت کے اقتضای خفیہ سے مدد پہونچتی ہے جسکو بجز نہایت درجہ کے تامل والوں کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا۔ سبب اول تو اس محبت جمیعت کا یہ ہے کہ رنج خوف کا دور کرنا منظور ہوتا ہے یہ بات ظاہر ہے کہ سورتوں سے ڈرنے والا حریص ہو کر تباہی اور انسان کا بھی یہی حال ہے کہ اگرچہ اسکے پاس ہر دست مال بقدر کفایت موجود ہو مگر چونکہ طول الال بہت اس محبت سے یہ خیال کرتا ہے کہ شاید یہ مال جو مجھ کو کافی ہے تلف ہو جاویں اور دوسرے کا محتاج ہونا پڑے جب یہ خطرہ دل میں گذرتا ہے تو اسکے دل میں سے خوف جوش زن ہوتا ہے اور یہ رنج خوف کا جب تک زور نہیں ہوتا جب تک دوسرا مال اسکے پاس نہ ہو کہ جس سے اسکا اطمینان ہو کہ اگر مال اول کو مصیبت آجاویں گی تو یہ دوسرا کام آوے گا پس اسی طرح ہمیشہ اپنے نفس پر خوف کرتا رہتا ہے اور زندگی کی محبت میں فرض کر لیتا ہے کہ بہت دنوں جیون کا ادویہ بھی فرض کر لیتا ہے کہ بہت سی حاجات پیش آویں گے اور یہ بھی مان لیتا ہے کہ مال موجود پر بہت سی آفتیں آویں گی انھیں خیالات سے خوف او بھرتا ہے اور دفع خوف کے لیے مال کی کثرت کرتا جاتا ہے کہ اگر بالفرض ایک مال پر آفت آویں تو دوسرا کام آوے اور یہ ایک ایسا خوف ہے کہ اسکے واسطے کوئی مقدار مخصوص مال کی نہیں کہ وہاں تک پہونچ کر ٹھہر جاوے اسی واسطے مال کی طالب کی بھی کوئی حد معین نہیں اور اسی بنا پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ مَنْهُوَ كَانِ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُوَ الْعِلْمُ وَمَنْهُوَ الْمَالُ۔ اور اسی جیسا سبب جاہ میں

آدمی جو مال کی محبت میں مبتلا ہو اسکی طبیعت میں رنج خوف کا دور کرنا منظور ہوتا ہے یہ بات ظاہر ہے کہ سورتوں سے ڈرنے والا حریص ہو کر تباہی اور انسان کا بھی یہی حال ہے کہ اگرچہ اسکے پاس ہر دست مال بقدر کفایت موجود ہو مگر چونکہ طول الال بہت اس محبت سے یہ خیال کرتا ہے کہ شاید یہ مال جو مجھ کو کافی ہے تلف ہو جاویں اور دوسرے کا محتاج ہونا پڑے جب یہ خطرہ دل میں گذرتا ہے تو اسکے دل میں سے خوف جوش زن ہوتا ہے اور یہ رنج خوف کا جب تک زور نہیں ہوتا جب تک دوسرا مال اسکے پاس نہ ہو کہ جس سے اسکا اطمینان ہو کہ اگر مال اول کو مصیبت آجاویں گی تو یہ دوسرا کام آوے گا پس اسی طرح ہمیشہ اپنے نفس پر خوف کرتا رہتا ہے اور زندگی کی محبت میں فرض کر لیتا ہے کہ بہت دنوں جیون کا ادویہ بھی فرض کر لیتا ہے کہ بہت سی حاجات پیش آویں گے اور یہ بھی مان لیتا ہے کہ مال موجود پر بہت سی آفتیں آویں گی انھیں خیالات سے خوف او بھرتا ہے اور دفع خوف کے لیے مال کی کثرت کرتا جاتا ہے کہ اگر بالفرض ایک مال پر آفت آویں تو دوسرا کام آوے اور یہ ایک ایسا خوف ہے کہ اسکے واسطے کوئی مقدار مخصوص مال کی نہیں کہ وہاں تک پہونچ کر ٹھہر جاوے اسی واسطے مال کی طالب کی بھی کوئی حد معین نہیں اور اسی بنا پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ مَنْهُوَ كَانِ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُوَ الْعِلْمُ وَمَنْهُوَ الْمَالُ۔ اور اسی جیسا سبب جاہ میں

آفتاب و چاندنی سے ہر تہہ پا کر اپنے اپنے وقت پر جلوہ گر ہیں کوئی دوسکا سیم و شمر یک نہیں کہ اوس سے مستغنی ہوے وجودش ان فروزان آفتابست کہ ذرہ ذرہ از وی نوزیابست + حاصل کہ معنی ربوبیت کے یہ ہیں کہ گمانہ ہونا وجود میں یعنی کمال میں اور ہر ایک انسان اپنی طبیعت سے یہ امر سیکھتا ہے کہ کمال کے ساتھ گمانہ میں ہی ہجائوں اسی لحاظ سے بعض شیاخ صوفیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک انسان کے باطن میں وہ بات موجود ہے جسکی تصریح فرعون نے اپنے قول انا اراک کما اراک سے کی تھی مگر یہ کہ اولیٰ بجا نہیں پایا یعنی متغیر بالکمال ہونے کو جی چاہتا ہے مگر ہونہیں ہو سکتا اور واقعہ میں جیسا اوس بزرگ نے فرمایا ویسا ہی ہے اسلئے کہ بندہ ہونا فسریح شاق ہے اور ربوبیت طبعاً محبوب ہے کیونکہ منسوب بانیست کی طرف ہے جسکا اشارہ آیہ کریمہ قل الروح من امر ربی میں ہے لیکن انہ آج کلہ نفس متہلے کمال کے محال کرنے سے عاجز ہے تو اسکی آرزو تب بھی کرتا رہتا ہے اور کمال کا متمنی اور محب اور اوس سے لذت یا تہتا ہے اور سوائے آرزو کی کمال کے اور کوئی وجہ لذت کی نہیں غرض کہ جو موجود ہے وہ اپنی ذات کو اور اپنی ذات کے کمال کو پسند کرتا ہے اور مرنے کو جس سے فنا یا فناے صفات کمال ذات سے متصو ہے نا پسند کرتا ہے۔ اور اگر گمانہ ہونا وجود میں نہ فرض کیا جاوے تب کمال اس طرح ہوگا کہ تمام موجودات پر غالب ہو اسلئے کہ زیادہ تر کمال انسان تو اس میں ہے کہ دوسرے شخصوں کا وجود اوس سے ہوگا کہ نہ ہو تو اتنا تو ہو کہ سب پر غالب ہو اسوجہ سے سب پر غالب ہو نا انسان کو طبعاً محبوب ہے کیونکہ اس میں بھی ایک جہ کا کمال پایا جاتا ہے مگر یہ کہ غلبہ شیار پر جب ہوتا ہے جبکہ قدرت اون میں تاثیر اور تغیر کی اپنے ارادے سے حاصل ہو کہ جس طرح انکو چاہا اولٹ پھیر کر سکے تو انسان کو یہ بات محبوب ہوتی کہ جو چیزیں اسکے ساتھ موجود ہیں سب پر اپنا غلبہ اور تصرف کرے لیکن انہ آج کلہ موجودات کی تین قسمیں ہیں ایک تو ایسی ہیں کہ جن میں کسی طرح کا تغیر نہیں ہو سکتا مثل ذات و صفات الہی کے اور ایک ایسی ہیں کہ تغیر ہو سکتا ہے لیکن خلق کا تصرف اوپر نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور ستارے اور فرشتے اور جن اور شیاطین اور پناڑ اور سمندر اور جو چیزیں اونکے نیچے ہیں تیسری قسم ایسی چیزیں ہیں جو بندے کے تصرف سے متغیر ہو سکتی ہیں جیسے زمین کے اجزاء اور معادن اور نباتات اور حیوانات اور اسی قسم میں آدمیوں کے دل بھی ہیں کہ قابل تاثیر اور تغیر کے مثل اجسام انسانوں کے ہیں پس جبکہ موجودات میں یہ تقسیم ہوئی کہ بعض میں تصرف انسانی کا داخل ہو جیسے زمین کی اشیا اور بعض اسکے تصرف سے خارج ہوئے جیسے ذات الہی اور آسمان و فرشتے تو انسان نے اس بات کو محبوب سمجھا کہ فلکیات پر

نہیں ہوتا
میں ہوتا

ہر شے کا وہ ایک لذت میں منہ لگی ہوئی ہے اور اس کی توجہ ہر شے پر ہے اور اس کے ہر ایک
 علم کی محبت ستولی ہو تا چاہے اور اس کے اسرار و دقائق کو جاننا چاہے کہ یہ بھی ایک طرح کا غلبہ ہے
 ایسے کہ شے معلوم جبیر علم محیط ہوتا ہے وہ کوئی کہ علم میں داخل ہو جاتی ہے اور عالم اس علم پر چڑھ کر
 ہونے سے گویا غلبہ کہلاتا ہے اسی بنا پر انسان نے اسباب کو پسند کیا کہ اسد تعالیٰ اور ذوق
 و آسمانوں اور ستاروں کو جانے تمام عجائبات سماوی و دنیوی عجائب پہاڑوں اور سمندروں کو
 یہ جانے کہ زمین ایک طرح کا استیلا پایا جاتا ہے جو ایک شق کمال کی ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ
 کوئی شخص اگر کسی صنعت عجیب سے عاجز ہو تو طریق صنعت ہی کا اشتقاق بنے کہ کسی طرح اس کا طریق
 ہی معلوم ہو جاوے مثلاً اگر کسی کو شطرنج کھیلنا نہ آتا ہو تو وہ اسی بات کا اشتقاق ہو گا کہ اس کی جائیں
 معلوم ہو جاوے یا یہ کہ کوئی صنعت عجیب ہندسہ کی خواہ شعبہ دریا جہر تفتیل وغیرہ کی دیکھی ہو جان لیا
 نہ ہو کہ اسے گی یا نہ بن پڑے گی مگر یہ چاہا کہ اس کی کیفیت معلوم ہو جاوے کہ کیسے ہوتی ہے تو اگرچہ
 اس شخص کو اپنے عاجزی کا اس صنعت سے رنج ہو گا لیکن اگر اس کو علم کیفیت ہی ہو جاوے گا
 تو کمال علم سے لذت پاوے گا۔ مگر چہ فی حق جبر انسان کے تصرف کو دخل ہے یا نہیں زمین کی اشیاء تو ہر شے
 طبعاً محبوب ہے کہ اپنے تصرف و قدرت سے مستولی ہو جاوے کہ جو چاہے سو کرے اور زمین کی اشیاء
 کی دو زمین ہیں ایک اجسام دوسری ارواح اجسام جیسے روپیا اشرفی اور اسباب غیرہ ان چیزوں میں
 یہ بات محبوب ہے کہ جہاں چاہے وہاں کھے جس کو چاہے دیوے جس کو چاہے دیوے وغیرہ غرض اپنے قدرت تصرف
 خواہاں ہو تا ہے ایسے کہ قدرت کمال گنا جاتا ہے اور کمال صفات ربوبیت سے ہے جو انسان کو طبعاً محبوب ہے اسی محبت
 اسواں کی محبت کرتا ہے کو کھانے اور پینے اور لباس و شہوت نفس کیے اور کام محتاج نہو اسی و سطر لوگوں کو
 بھی اپنا غلام بنایا جاتا ہے کہ ان کے اجسام و اعضاء تصرف و قدرت ہو جاوے جو جبراً تہا رہی ہو اور وہی
 ملکیت بھی حاصل نہو کیونکہ دلون کی تسخیر تو بدون اعتقاد کمال کے نہیں ہوتی یہ ضرور نہیں کہ لوڈی غلاموں کے
 دل بھی اتنا کے کمال کے معتقد ہوں الا تہ وجبر کا خیال البتہ دل میں نہتا ہے اسی سے اپنے اجسام و اطاعت
 کرتے ہیں اور یہی وہ دنیا و غلبہ اور قدرت حضرت انسان کو محبوب ہے۔ دوسری قسم آدمیوں کے نفس اور ان کے
 دل ہیں کہ تمام دوزخیں چیزوں میں نفس اعلیٰ ہیں انسان کو یہ محبوب ہے کہ ان پر بھی غلبہ و قدرت ہو جاوے
 اس طرح کہ تمام قلوب سخر ہو جاوے کہ اپنے ہی اشارہ اور ارادہ میں ہیں اور وجہ اس امر کے محبوب ہونے کی یہ ہے
 کہ زمین کمال غلبہ متصور ہے اور صفات ربوبیت کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے الا قلوب کی تسخیر بدون
 محبت نہیں ہوتی اور دلون میں محبت بدون اعتقاد کمال نہیں آتی ایسے کہ کمال صفات الہی میں سے ہے
 اور صفات الہی سب کے سب طبعاً انسان کو محبوب ہیں کہ ان میں ربانی بات پائی جاتی ہے اور امر ربانی

انسانی بین بھی ہے اور وہ اسی شے ہے کہ نہ موت سے فنا ہونے خال اور نہ کھاؤ کیونکہ وہی محل اکیان اور معرفت ہے اور وہی دیدار خدا تک پہنچانے والی اور دیدار کی طرف سعی بھی اویسی سے ہوتی ہے۔ پس اکیان سے معلوم ہوا کہ جاہ کے معنی دلون کا سخر ہونا ہے اور جس کی تسخیر میں آجائے ہیں اسکو اونپر استیلا و قدرت ہو جاتی ہے اور استیلا اور قدرت کمال میں داخل ہے جو کہ صفات ربوبیت سے ہے اسی وجہ سے دلکو کمال علم و قدرت طبعاً محبوب ہے اور مال جاہ اسباب قدرت میں سے ہیں رچونکہ معلوم ہوا اور مقدورات کی کچھ انتہا نہیں تو جب تک کوئی چیز علم و قدرت سے خارج رہے گی جب تک شوق کو تسکین نہ ملے گی اور نقصان بھی باقی رہے گا اسی لیے حدیث مذکورہ بالا میں وارد ہے کہ **مَنْ هُوَ مَا سَلَكَ لَا يَسْتَبْخِرُ غَضَّ كُلِّ هَرَاكٍ** دل کا مطلوب کمال ہے اور کمال علم و قدرت سے ہوتا ہے اور اس کے درجات کا فرق زیادہ شمار ہے۔ پس ہر ایک انسان اویسی قدر خوشی اور لذت پاتا ہے جب قدر کہ اسکو کمال ہو یہ وجہ ہے جس سے کہ علم و مال اور جاہ محبوب ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ وجہ دوسری ہی چیز ہے وجہ اول یعنی ذریعہ قضائے شہوات ہونا مال و جاہ کا علنیہ بات ہے اس لیے کہ شوق حصول علم و مال و جاہ باوجود شہوات کے ساقط ہونے کے بھی باقی رہتا ہے بلکہ انسان ایسے علوم و محبت کھتا ہے کہ جن میں لیاقت حصول اغراض کی نہ ہو بلکہ کبھی عجائب اور مشکلات کے جاننے میں طبیعت اسی مصروف ہوتی ہے کہ تمام اغراض و شہوات سے دست بردار ہو جاتا ہے اس واسطے کہ علم شے میں معلوم پر استیلا پایا جاتا ہے جو میں وجہ کمال ہے اور صفات ربوبیت میں سے ہے جو طبعاً محبوب ہوتی ہیں لیکن علم و قدرت کے کمال حاصل کرنے میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے جس کا بیان بہت ضروری ہے چھٹا بیان کمال حقیقی اور کمال وہی بے اصل کا ذکر۔ یہ تو پہلے معلوم ہو چکا کہ بعد نہوسکنے کا فی الواقعہ کے کوئی کمال علم و قدرت کے کمال کے برابر نہیں اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کمال حقیقی علم و قدرت کمال کمال وہی سے ملا جلا ہے اور اسکو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کمال علم کا سوائے خدا سے تعالیٰ کے اور کسی نہیں اور سبکی تین وجہیں ہیں اول تو کثرت معلومات کے باعث کہ خداوند کریم کا علم سب معلومات پر محیط ہے اس بنا پر جتنا کسی بندے کو معلومات یاد ہو گئے و تباہی خدا سے قریب ہو گا دوسری معلوم چیز کی اصل حقیقت کے دریافت کرنے کے باعث کہ خداوند کریم کے علم کے سامنے معلومات کی اصل حقیقت کامل طور پر واضح ہے پس اگر کسی بندے کا علم بھی اسی صفت پر ہو کہ اشیا کی حقیقت کو جسطرح وہ ہیں صدق و یقین و وضوح کے ساتھ مفصل جائے وہ خدا سے تعالیٰ سے قریب ہو گا تیسری علم کی پایداری و قیام کے باعث کہ ابد الابد تک تبدیل و زوال کو اس میں دخل نہ ہو خدا تعالیٰ کا علم

کہ ہر ایک اجسام پر قدرت پروردگار تعالیٰ اور اموال سے تو انگریزوں اور لوگوں کو کون مین سباعت جاہ کے اپنی عظمت سے اپنی سی کا نام کمال ہے جب یہ اعتقاد میں کر لیتے ہیں تو اسی بات کو محبوب جانتی ہیں اور اسی کے طالب ہوتے ہیں اور طلب میں ہمہ تن مشغول ہو کر تباہ ہوتے ہیں کمال حقیقی جو موجود ہے قرب اللہ ہے اور فرشتوں سے قریب کرتا ہے اوس سے بالکل غافل ہیں اور وہ کمال حقیقی علم اور حریت کا ہے کمال علم تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ معرفت الہی کا نام ہے اور حریت یعنی آزادی سے غرض قید شہوات اور دنیا کے ترددات سے آزاد ہونے سے ہے جس میں فرشتوں کی مشابہت پائی جاتی ہے کہ ان کو نہ شہوت و گاسکتی ہے نہ غضب یوانہ کر سکتا ہے غرض کہ دور کرنا آثار شہوت و غضب کا نفس سے وہ کمال ہے جو صفات ملائکہ میں داخل ہے اور یہ محال ہے کہ کوئی کسی صفت کمالی خداوند پاک کی متغیر ہو سکے یا اوس پر کوئی شے اثر کر سکے پس جو شخص کہ تغیر اور عیاض کے تاثر سے بعید ہو گا وہی اللہ سے قرب ہو گا اور فرشتوں سے مشابہ اور خدا پر تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ بھی ہی ہو گا اور کمال کمال علم و قدرت سے علیحدہ شے ہے اور ہر شے اس کو اسوجہ سے اوپر نہیں بیان کیا کہ واقع میں اس کمال کا مال نقصان نہ ہو سکے کیطرت جمع کرتا ہے ایسے کہ بد بختا بھی ایک نقصان ہے کیونکہ تغیر اسی کو کہتی ہے کہ جو صفت پہلے سے موجود تھی وہ جاتی رہے اور جاتا رہتا ذات کے لیے بھی نقصان ہو اور جو صفت کمالی ذات کی ہیں ان کے لیے بھی نقصان ہے باین محاذ اب اگر شہوات سے نہ بد بختی اور ان کی تفرمانی کرنے کہ جدا کمال قرار دین تو کمالات تین ہوتے ہیں اول کمال علم دوم کمال حریت یعنی شہوات کا غلبہ نہ ہونا اور سبب انہی کا پچا ہنا ستون کمال قدرت اور بندہ کو کمال علم اور کمال حریت کو حاصل کرنے کا طریق تو مل سکتا ہے مگر کسی قسم کمال قدرت کے حاصل کرنے کا طریق نہیں مل سکتا کہ یہ کمال بھی بعد موت باقی رہے اس لیے کہ قدرت اموال پر خواہ اجسام پر جو قلوب ابدان کی تسخیر سے ہوتی ہے موت پر جاتی رہتی ہے اور معرفت اور آزادی موت سے فنا نہیں ہوتیں بلکہ باقی رہتی ہیں اور جیسے قریب الہی ہوتی ہیں مقام غور ہے کہ جاہل کی طرح اندھے ہو کر معاملہ بالعکس کرتے ہیں کہ نال جاہ سے کمال قدرت کے طالب ہیں جو فانی شے ہے اور کسی طرح اوس کو بقا نہیں اور کمال علم و کمال حریت سے بالکل منہ پھیر لیا ہے اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر نصیب ہو جاوے تو ابد الایام بنقطع انہوں میں لوگ اس آیت کے مصداق ہیں **أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ** **وَلَا يَخَفُفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** ان لوگوں نے اسد تعالیٰ کا یہ ارشاد نہ سمجھا کہ فرماتا ہے **لَكُمْ أَلْوَابُ نَارٍ وَأَلْوَابُ الْحَدِيدِ** **فَلَا يَخَفُفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** ان لوگوں نے اسد تعالیٰ کا یہ ارشاد نہ سمجھا

نہایت عظیم و جلیل
وہ کمال علم و قدرت ہے
اور ہر شے اس کو اسوجہ سے
اوپر نہیں بیان کیا کہ واقع میں
اس کمال کا مال نقصان نہ ہو سکے
کیطرت جمع کرتا ہے ایسے کہ
بد بختا بھی ایک نقصان ہے
کیونکہ تغیر اسی کو کہتی ہے
کہ جو صفت پہلے سے موجود تھی
وہ جاتی رہے اور جاتا رہتا
ذات کے لیے بھی نقصان ہو
اور جو صفت کمالی ذات کی ہیں
ان کے لیے بھی نقصان ہے
باین محاذ اب اگر شہوات سے
نہ بد بختی اور ان کی تفرمانی
کرنے کہ جدا کمال قرار دین
تو کمالات تین ہوتے ہیں
اول کمال علم دوم کمال
حریت یعنی شہوات کا غلبہ
نہ ہونا اور سبب انہی کا پچا
ہنا ستون کمال قدرت اور
بندہ کو کمال علم اور کمال
حریت کو حاصل کرنے کا
طریق تو مل سکتا ہے مگر
کسی قسم کمال قدرت کے
حاصل کرنے کا طریق نہیں
مل سکتا کہ یہ کمال بھی
بعد موت باقی رہے اس لیے
کہ قدرت اموال پر خواہ
اجسام پر جو قلوب ابدان کی
تسخیر سے ہوتی ہے موت پر
جاتی رہتی ہے اور معرفت
اور آزادی موت سے فنا نہیں
ہوتیں بلکہ باقی رہتی ہیں
اور جیسے قریب الہی ہوتی
ہیں مقام غور ہے کہ جاہل
کی طرح اندھے ہو کر
معاملہ بالعکس کرتے ہیں
کہ نال جاہ سے کمال قدرت
کے طالب ہیں جو فانی شے
ہے اور کسی طرح اوس کو
بقا نہیں اور کمال علم و
کمال حریت سے بالکل منہ
پھیر لیا ہے اور یہ دونوں
ایسے ہیں کہ اگر نصیب ہو
جاوے تو ابد الایام بنقطع
انہوں میں لوگ اس آیت کے
مصداق ہیں **أُولَئِكَ الَّذِينَ
اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ وَلَا يَخَفُفُ عَنْهُمْ
الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ**

مراقب العارفہ تہجد اور اقامت اللہ جل جلالہ

تو اباؤ خیر املاک باقیات صحاحات علم و حریت ہیں کہ نفس میں ہمیشہ نور ہیں اور مال و جاہ تو چند روز
 بعد فنا ہو جائیگا کی مثال اس بیت میں مذکور ہے انشاء اللہ **مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنْ
 السَّمَاءِ فَاَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ الْنَاسُ وَلَآ اَنْعَامٌ حَتّٰى اِذَا اخَذَتِ الْاَرْضُ
 زُخْرُفَهَا وَاَزْيَنْتَ وَكُنْ اَهْلُهَا اَهْلُهَا فَادْرُؤْنَ عَلَيْهَا حَصْلًا اَنْتُمْ تَكْفُرُونَ** اور دوسری جگہ
**اَوْفَا بَرِّطْ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ
 فَاَصْبَرَ هَیْثُمَا اَنْزَلْنَاهُ رُؤُوسُ الْاَشْجَارِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ مُّقْتَدِرًا** اور جو چیزیں کہ موت کے جلوہ سے
 فنا ہو جاتی ہیں وہ زندگی کے مزے ہیں اور جن پر موت کا صدمہ نہیں ہوتا اور اس سے فنا نہیں ہوتی
 وہ باقیات صحاحات ہیں اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ مال و جاہ سے کمال قدرت کو کمال سمجھنا امر ظنی اور
 بے اصل ہے جو کوئی اسکی طلب میں اپنی عمر ضائع کرے اور اسکو مقصود اصلی جانو وہ جاہل ہے
 کیا خوب ہے کسی کہنے والے نے ع مال جنھوں نے جمع کیا وہ ہاتھ پیراے جاتے ہیں یعنی مال سلیم
 جمع کیا تھا کہ مفلس ہونے لگے وقت مرگ محتاج اور خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں۔ مان جو شخص انکو بھٹکا
 ضرورت جس سے کمال حقیقی تک پہنچنے کا ذریعہ ہوں حاصل کرے گا وہ چین سے رہے گا خدا
 تعالیٰ ہلکو بھی ایسی ہی توفیق و ہدایت عنایت کرے +

سأتوان بیان اس در میں کہ جاہ کی کونسی محبت اچھی ہے اور کونسی بری۔ جب یہ معلوم ہو چکا
 کہ جاہ کے معنی داروں کی ملکیت اور ان پر قدرت ہونے کو ہیں تو جاننا چاہیے کہ اسکا حکم بھی ملکیت
 اموال کا سا ہے اسلئے کہ جاہ بھی ایک عرض دنیاوی اغراض میں سے ہے موت پر منقطع ہو جاتا ہے
 اور از آنجا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے آخرت واقع ہے تو جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی ہے اس سے زاد آخرت
 حاصل کرنا ممکن ہے پس حسب طرح تھوڑا مال خورد و نوش و لباس کے لیے ضروری ہے اسی طرح تھوڑا سا
 جاہ بھی خلق کے ساتھ بسر اوقات کے لیے ضروری ہے اور جیسے کہ خوراک امر لا بدی ہے اور جائز ہی کہ مقدار
 ضرورت کو اس سے خواہ اس مال کو جس سے خوراک خریدی جاوے محبوب جانے اسی طرح حاجت ایک کام
 کی جو خدمت کرے اور ایک فن کی جو اعانت کرے اور ایک استاد کی جو راہ بتاوے اور ایک حکم کی جو بدو
 ان شرارت و ظلم سے بچاوے ضروری ہے پس بات کو محبوب جاننا سالک کا کہ خادم کے دل میں میری
 ایسی وقت ہو کہ وہ خدمت گزار کیے جاوے یا رفیق کے دل میں ایسی منزلت ہو کہ وہ اعانت باز رہے
 یا استاد کے دل میں ایسی جگہ ہو کہ جس سے راہ اچھی طرح بتاوے یا حاکم کو ایسی ہی عزت ہو کہ وہ شرارت

در اور ہر بہت
 توفیق
 دنیا کا
 عبادی ملکوت
 سے
 اور آسمان سے
 جبریل علیہ السلام
 میں سے
 زمین کا جو کھادیں
 اور اوصاف
 یہاں کہ جس
 بلوں زمین سے
 چلے اور سوار
 آتی اور سوار
 دیکھ کر کہ ہر
 بادلی کی ہر
 جلا اور ان کو یاد
 عجم کو یاد رکھو
 اوس کو یاد رکھو
 یہاں کی ہر
 طبع و قوت کو
 پڑاؤں کو
 چلو و کھلو
 کھت اور بتاؤ
 کہبت دنیا کی ملکیت
 عبادت ان کے
 انسان کے
 کلام اس کے
 سیرہ کی
 عبادت ان کے
 اس کو یاد رکھو

دفع پر آمادہ ہو جاوے یہ مذموم نہیں اس لیے کہ جاہ بھی ایک ذریعہ اغراض کا مثل مال کے ہے دونوں میں کچھ
 فرق نہیں۔ بان تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ خود مال ورجاہ کو محبوب بنانے بلکہ انکی محبت کو ایسا سمجھنا جیسا
 کسی کے گھر میں پاخانہ ہو اور قضاے حاجت کی محبت اس پاخانے کا ہونا پسند کرتا ہو اور یہ چاہتا ہو
 کہ اگر مجھے حاجت برآز کی نہ رہے تو اس پاخانے سے بھی کچھ نہ روکا نہ رہے پس ایسا شخص واقع میں پاخانہ
 سے محبت کفر والا نہ جاد گا بلکہ شری محبوب پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے ان محبت صرف مقصود صلی ہی ہوتی ہے ذریعہ صرف
 ذریعہ ہونے کی محبت ہوتی ہے فقط اب اسکو ایک مثال سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً ایک شخص اپنی
 منکوہہ سے اسوجہ سے محبت رکھتا ہے کہ وقت ضرورت اس سے محبت کرتا ہے جس طرح پاخانے کو
 قضاے حاجت کے لیے اچھا سمجھتا ہے اور اگر اسکو ضرورت شہوت داعی ہو تو منکوہہ کو طلاق
 دیدے جیسے حاجت برآز ہونے سے پاخانے میں بجاتا اور بعض اوقات منکوہہ کو خود چاہتا ہے اور
 اپنی صورت پر فریفتہ رہتا ہے یہاں تک کہ اگر کبھی اتفاق محبت نہ ہوتا ہم اسکو نکاح سے باہر کرنا
 نہیں چاہتا تو اس دوسری قسم کو محبت کہتے ہیں ناول قدر اخل محبت نہیں علیٰ ہذا القیاس جاہ و
 مال کا حال ہے کہ اگر انکے ساتھ اس وجہ سے محبت ہو کہ ان سے اغراض بدن حاصل ہوتے ہیں تو کچھ
 برائی نہیں اور اگر خود انھیں سے محبت ہے اس سے کچھ غرض نہیں کہ یہ ذریعہ اغراض ہیں
 یا نہیں یا مقدار ضرورت سے زائد کو مثلاً محبوب جانے تو مذموم ہے لیکن ایسا شخص جو خود مال و جاہ
 محبت رکھتا ہے فاسق اور عاصی نہ ہو گا جب تک کہ اس محبت کے باعث کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو
 یا مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے مکرو فریب و جھوٹ وغیرہ کو ذریعہ نہ بناوے یا انکے حصول
 کے لیے کسی عبادت کو وسیلہ ٹھہراوے کیونکہ عبادت سے مال و جاہ پیدا کرنا دینی گناہ اور حرام ہے
 اور مال یا کما بھی وہی ہے جیسا کہ آگے مذکور ہو گا۔ اب باقی رہی یہ بات کہ خادم و رفیق و استاد
 و حاکم کے دونوں میں جگہ کرنے کی کوئی حد مقرر ہے یا جس قدر چاہے اس قدر رکاؤں کو معتقد کرے
 تو انکی اکثر یہ ہے کہ دوسرے شخص کو معتقد کرنا تین طرح پر ہے دو صورتیں تو مباح ہیں اور
 ایک منوع جو صورت کہ ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ انکو ایسی صفت کا معتقد کرے جو اپنے آپ میں نہ ہو مثلاً
 انکو اس بات کا معتقد کرے کہ میں عالم یا پرہیزگار یا سید ہوں حالانکہ ایسا نہیں تو یہ حرام ہے
 ایسی کہ دروغ اور ہوا کا دینا ہے خواہ قول میں یا معاملہ میں۔ اور مباح صورتوں میں سے ایک یہ ہے
 کہ جو صفت کے ساتھ خوب متصف ہو وہی رتبہ کا خوانان ہو مثلاً حضرت یوسف صدیق علیہ السلام نے
 حاکم مصر سے فرمایا تھا اَجْعَلْنِي عَلٰی خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَفِیْظٌ عَلٰی نَفْسِيْ اَمَّا اَنْتَ فَارْزُقْنِيْ مِنْ لَدُنْكَ

حاکم مصر سے فرمایا تھا اَجْعَلْنِي عَلٰی خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَفِیْظٌ عَلٰی نَفْسِيْ اَمَّا اَنْتَ فَارْزُقْنِيْ مِنْ لَدُنْكَ

خو امان ہونے کے میں حقیقت و عیلم ہوں اور اس شخص کی اوسکو ضرورت بھی تھی اور یہ قول ایک برکت اور صادق تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے کسی عیب یا لٹاہ کو مخفی رکھنا کہ جس سے دوسرے کی نظر میں نہ گرجاوے یہ بھی مباح ہے کیونکہ لٹاہ کا مخفی رکھنا جائز ہے پردہ دہی اور بری بات کو علانیہ کہنا جائز ہے۔ علاوہ ازیں ہمیں کچھ دھوکا دینا نہیں بلکہ جس چیز کے جاننے سے کچھ فائدہ نہواو سکی اطلاع مگر فی ہے مثلاً ایک شخص شراب خوار ہے مگر حاکم سے نہیں کہتا کہ میں شراب پیتا ہوں نہ یہ اظہار کرتا ہے کہ میں پرہیزگار ہوں کیونکہ اگر پرہیزگار ظاہر کرے گا تو توہم و جھوٹ اور فریب دہی ہوگی صرف شراب خوری کا اقرار کرنے سے یہ ضرور نہیں کہ حاکم کی پرہیزکاری کا اعتقاد کرے بلکہ تنہا ہے کہ اوسکو پہلی شراب خوری کا علم نہ ہوگا۔ اور یہ ام بھی منجملہ منوعات ہے کہ دوسرے کے سامنے تراز بہت اچھی طرح پڑھتا کہ وہ خوب متنبہ ہو جاوے ایسے کہ یہ میرا سر یا اور فریب ہی ہے کہ وہ تو یہ چلنے کے میان صلیب بہت اخلاص و خشوع و خضوع کے ساتھ رکھتے ہیں حالانکہ انکا فضل و محض پاکیزگی میں طور سے جاہ کا طلب کرنا حرام ہے اور اسی طرح مال کا پیدا کرنا بھی ناجائز ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں اور حسب طرح کہ دوسرے کا مال مکر و فریب سے مفت یا کسی چیز کے عوض میں لینا ناجائز ہے اسی طرح دوسرے کے دل کا بھی مکر و فریب سے مالک ہونا ناجائز ہے کیونکہ دین کی مالکیت بہ نسبت مال کی ملکیت کے بڑھ کر ہے

آٹھواں بیان اسباب میں نفس کو اپنی نوح و تنہا کی محبت اور خوشی کس سبب سے ہے اور بھوسہ نفرت اور بغض کس وجہ سے۔ جواب یہ ہے کہ قلب کو جو روح سے خوشی اور لذت ہوتی ہے اوسکے چار سبب ہیں۔ سبب اول جو سبب میں زیادہ قوی ہے یہ ہے کہ روح کے باعث نفس یہ جانتا ہے کہ میں صاحب کمال ہوں اور چونکہ حسب مذکورہ بالا کمال ایک محبوب چیز ہے تو جب نفس کو اپنی کمال کی واقفیت ہوتی ہے خواہ مخواہ خوشی اور لذت پاتا ہے اور روح سے مدوح کے نفس کو اپنے کمال کا غم جو بھی جاتا ہے ایسے کہ جس وصف سے تعریف کی جاتی ہے وہ حال ہے خالی نہیں یا تو ظاہر ہوتا ہے یا مشکوک اگر وصف مذکور ظاہر و محسوس ہے تب تولد کم ہوتی ہے جیسے کسی کی تعریف میں کہیں کہ قد کا اونچا اور رنگ کا سفید ہے تو ہر چند یہ ایک طرح کا کمال ہے مگر نفس اس سے غافل رہتا ہے اسی جہت سے اوسکی چند لذت بھی نہیں بگرو دوسرے کے جتنا ہے جس کمال کا شعور ہوتا تو کچھ کچھ لذت حاصل ہوتی ہے اور اگر وصف مذکور ایسی چیزوں میں سے ہو جس میں شک کو مجال ہے تو اوس سے لذت بہت زیادہ ہوتی مثلاً کسی کی تعریف کمال علم اور کمال روح یا حسن مطلق نہ کرنے کی کہ یہ اوصاف ایسے ہیں کہ آدمی کو اشد انہیں شک ہوتا ہے کہ میرا حسن یا علم یا قوی کمال ہے یا نہیں اور یہ بات کا مشتاق ہوتا ہے کہ کسی طرح

شکست جاوے اور یقیناً معلوم ہو جاوے کہ میں اس مصنف میں بی نظیر ہوں تاکہ اطمینان ہو اور پھر اس
 وصف کے حامل کو نے کی مشقت نہ کرنی پڑے پس جبکہ دوسرے کی زبان سے اپنے آپ میں یہ کمال سننا
 تو دل کو تسکین ہوتی ہے اور اپنے کمال پر وثوق ہو جاتا ہے اور نہایت لذت حاصل ہوتی ہے اور سب سے
 زیادہ تر لذت اس سبب سے اس وقت ہوتی ہے جب مدح و ثنا کوئی ایسا شخص کرے جو سطر حکمت و صفات
 واقف ہو اور کلام بھی بے تحقیق اور بیہودہ نہ کہتا ہو مثلاً کوئی استاد اپنے کسی شاگرد کی ثنا کرے کہ تم بڑے ولی
 وانا اور فاضل ہو تو اس سے ثنا کر دینا لذت خوشی ہوتی ہے اور اگر کوئی بیہودہ اور لغو ای سطر حکمت و ثنا
 کرے تو لذت کم ہوتی ہے اور پھر اور لذت کے برابر معلوم ہونے کا بھی یہی سبب ہے کہ نفس کو اپنے
 نقصان کا شعور ہوتا ہے اور چونکہ نقصان کمال کی ضد ہے اور کمال محبوب ہوتا ہے تو بالضرر نقصان
 برابر معلوم ہوگا اور جب اس پر اطلاع ہوگی بھی رنج معلوم ہوگا خصوصاً اس وقت کہ کوئی دانا یا مہتمم آدمی
 نہایت کرے جیسا کہ مدح میں بیان ہوا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مدح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کرنے والی کا
 دل مدح کا مملوک اور مسخر اور معتقد ہے اور دل کی ملکیت بہر صورت آدمی کو پسند ہے جب یہ معلوم ہوگا
 کہ مدح میرا معتقد اور اوکا دل میری شہادت کے تابع ہے تب بھی لذت حاصل ہوگی خصوصاً جب ایسا شخص
 تعریف کرے کہ جسکو قدرت زیادہ اور اس کے دل کے مسخر ہونے سے کام زیادہ نیچے تو اور بھی زیادہ خوشی
 اور لذت ہوگی مثلاً احکام اور اکابر کے دل کی متغیر سے۔ اور یہ لذت کم ہوتی ہے اگر کوئی ایسا شخص تعریف
 کرے جو بقدر یہ واسیلہ لگا کر ایسے بقدر کے دل کا مالک بھی ہوا تو کیا ہے ایک قیمتی چیز ملکیت میں آئی اور
 ایسے کی تعریف مدح میں قدرت ناقص کا اظہار کرتی ہے اور اسی وجہ سے جو کو بھی برا جاننا پسند ہے اور
 دل پر صدمہ ہوتا ہے اور جب کوئی اکابر میں سے ہو کر تباہی تو اور زیادہ رنج ہوتا ہے کہ اس صورت میں
 برا مطلب فوت ہوتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ایک شخص کا تعریف کرنا اس بات کا موجب ہوتا ہے کہ کسی سے
 دل بھی اپنا معتقد ہو جاوے خصوصاً جب ایسا شخص تعریف کرے کہ جس کے قول پر سب ملتفت ہوں اور
 اس کا اعتبار کرتے ہوں مگر اس میں یہ شرط ہے کہ تعریف لوگوں کے سامنے ہو پس جس قدر جمعیت زیادہ
 ہوگی اور تعریف کرنے والا لائق التفات زیادہ ہوگا مثلاً میر جیسے عالم جاہل ثنا کرے گا تو تعریف نہایت
 لذت مند معلوم ہوگی اور برائی اسکی عکس نہایت شاق گذرے گی۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ مدح صاحب جہت و رعب ہے کہ مدح اسکی ثنائیں طب اللسان ہونے کو مفطر ہے خواہ غیبت دل
 یا بنور دباوے۔ اپنا دباو بھی آدمی کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ سمین ایک طرح کا غلبہ پایا جاتا ہے اور چونکہ
 مدح خواہ مخواہ تعریف کرنے پر مضطر ہے اور اس کے مضطرانہ سے ایک طرح کا غلبہ و قدرت

ممدوح کی معلوم ہوتی ہے اسی بہت سے ممدوح کو اس تعریف سے لذت ہوتی ہے تو تعریف کا ذوق
دل میں اون اوصاف کا ممدوح کے لیے معتقد نہ ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس قدر ممدوح
قوی اور تواضع سے منکر ہوگا اسی قدر اس کی شنائے ممدوح کو لذت زیادہ ہوگی۔ اب اگر یہ جان
اسباب ایک ہی تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہو جاوے تو ظاہر ہے کہ نہایت جگہ کی
لذت ہوگی اور اگر مختلف ہوں تو اسی قدر لذت بھی کم ہوگی۔ پہلا سبب یعنی اپنے کمال پر واقف ہونا
یہ تو سطر قیاس ہو سکتا ہے کہ ممدوح یہ جان لے کہ ممدوح اس قول میں سچا نہیں مثلاً کسی شخص نے کسی کی
تعریف کی کہ تم بڑے شریف یا سخی یا عالم خواہ پرہیزگار ہو اور ممدوح نے جان لیا کہ مجھے میں ان باتوں
میں سے کوئی بھی نہیں تو وہ لذت جو نفس کو کامل جلنے سے ہوتی وہ جاتی رہے گی اور باقی سببوں
کی لذتیں باقی رہیں گی اب اگر یہ جان لے کہ ممدوح صرف اوپر کے دل سے کمنا ہے اور اپنے قول کا معتقد
نہیں اور میں اس صفت سے خالی ہوں تو دوسری سبب یعنی ملکیت دل سے جو لذت ہوتی وہ
بھی نہ ہوگی اور تیسرے سبب کی لذت تو اسی دوسرے کے تابع ہے وہ بطورین اولے نہ ہوگی صرف
جو تھی وجہ کی لذت یعنی بباعث حشمت ممدوح مضطر ہونا ممدوح کا مدح و ثنائیں ہو سکا علاج یہ ہے
کہ یوں سمجھو کہ تعریف کرنے والا میرے خوف سے ثنا نہیں کرتا بلکہ مجھ کو بنا تا ہے اور یہ تصور ایسا ہے کہ
اسکے بعد کوئی لذت باقی نہیں رہتی اس لیے کہ کوئی سبب لذت کا نہیں رہتا۔ یہ بیان مشرغ نفس کے
خوش ہونے اور لذت پانے کا مدح سے اور صدمہ اوٹھانے کا مذمت سے ہے اور ہم نے اسکو
اس لیے ذکر کیا کہ آدمی کو علاج محبت جاہ اور مدح کی محبت اور مذمت کے رنج کا معلوم ہو جاوے کیونکہ جس
چیز کا سبب نہیں معلوم ہوتا اسکا علاج ممکن نہیں اس لیے کہ علاج ایسا نام کی مرض کا سبب اب و کب ہو جاوے
تو ان بیان محبت جاہ کے علاج میں۔ واضح ہو کہ جس شخص کے دل پر محبت جاہ چھا جاتی ہے وہ بتایم
ہم اسی بات میں مصروف رہتا ہے کہ خلق کی مراعات بچھوٹے اوسنے دوستی پیدا ہوا انھیں کی نگرانی
مقصود ہوا اپنے افعال و اقوال اعمال میں ہمیشہ اس بات کا خیال کھاتا ہے کہ جس سے خلق میں برتری ہو
اور واقع میں یہ امر نفاق کا تخم اور فساد کی جڑ ہے ہوتے ہوئے عبادات میں سستی آنے لگتی ہے اور ریا
دخل ہوتا ہے اور دونوں کے رائج کرنے کے لیے منہیات میں مبتلا ہوتا ہے اسی لحاظ سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف اور مال کی محبت کو اور اوسنے دین کے جلتے رہنے کو دو بھیڑیوں
نقصان کرنے والوں سے مشابہت دی جیسا کہ ادب گذرا اور نیز فرمایا کہ حب الشرف و المال
یَلْبِسُ النِّفَاقَ کَمَا یَلْبِسُ الْمَاءُ الْبَقْلَ اس لیے کہ نفاق اسی کا نام ہے کہ ظاہر آدمی قول اور فعل میں

لذت
مطلوبہ کی محبت
نفاق ایسا نفاق
ہے جس کا
سبب کوئی اور ہو
نقدی ۱۱

اور لوگ اوسکی انڈیا کے خواہاں ہوتے ہیں اور اوسکو ہمیشہ اپنے جاہ کا خوف لگا رہتا ہے کہ میں جو لوگوں کو دل سے
گرجاؤں اور دلوں کا حال نہ لے میں ہنڈیا کے اُبال سے بھی سخت ہے کبھی کسی کی طرف ہوجاؤں کبھی
اوس سے پھر جاتے ہیں ہر شخص کو لوگوں کے دل پر اعتماد کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ سمندر کی موج پر نورا کھتا ہے اسلئے
کیسے اسکو قیام نہیں ایسے ہی اوسکو بھی ٹولوگوں کے دلوں کی رعایت میں لگا رہنا اور اپنے جلا کی صفات
کرنی اور صاحبزادوں کے لکڑ اور دشمنوں کی انڈا کو دور کرنا یہ سب آفتیں دنیاوی ہیں کہ جسے لذت جاہ کی فکر
رہتی ہے سو دنیا ہی میں جس قدر اس سے آدمی توقع رکھتا ہے اوس سے زیادہ ترددات ہوتے ہیں آخر تک
فائدہ جو مقصود ہوتا ہے اوسکا تو کچھ نہ رہتا ہے۔ یہ علاج اوس شخص کے لیے جسکی نظر ضعیف ہے اور جو قوی
بینائی رکھتے ہیں اور ایسا مان زبردست اوندکو حاصل ہے تو خدا کے فضل سے وہ دنیا کی طرف التفات نہیں
کرتے یہ علاج تو باعتبار علم کے ہے اور علاج علمی یہ ہے کہ ایسے کام کرے جن سے تحقیق ملامت ہو اور لوگوں کو
دل سے اوتر جاوے اور اوسکی نظروں سے گرجاوے اور اپنے مقبول ہونے میں جھڑپا تاتھا وہ اس سے
چھوٹ جاوے اور گمنامی سے اور خلق کے نزدیک بُرا ٹھہرنے سے نفرت ہو اور صرف خدا سے نعالے کے
قبول پر قناعت پڑے اور یہ طریق فرقہ ملائیت کا ہے کہ از کتاب معاصی اور بُری باتوں کا یہاں تک
کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے ساقط ہو جاویں اور آفت جاہ سے نجات پاویں مگر یہ صوت ایسی شخص
کے لیے جائز نہیں جو مقتدا اور پیشوا ہو کہ اوسکے حرکات بد سے مسلمانوں کے دلوں میں بین کی سستی آتی ہے
اور جو شخص کہ مقتدا نہیں اوسکو بھی فعل حرام خاص اس علاج کے لیے درست نہیں بلکہ یہ جائز ہے کہ مباحات
میں سے ایسے افعال کرے کہ جسے اوسکی قدر لوگوں میں گھٹ جاوے مثلاً روایت ہے کہ کسی پادشاہ
کے کسی زاہد کے پاس جانے کا ارادہ کیا جب زاہد نے سنا کہ پادشاہ قریب پونچھا اپنا کھانا اور ساگ منگایا اور
بیچسون کی طرح بڑے بڑے لقمہ کھانے شروع کیے جب پادشاہ نے اوسکو کھاتے دیکھا اوسکے دل سے اوتر گیا
اور وہاں سے کوٹ آیا زاہد نے کہا کہ خدای تعالیٰ کا شکر ہے جس نے تجھ کو مجھے بھادیا۔ اور بعض شخصوں نے
شریعت ایسے رنگین بیالوں میں پیلی ہے کہ دیکھنے والوں کو گمان ہو کہ یہ شخص شرعاً ناجائز ہے۔ اور اوس سے
کنارہ کش ہیں ہر چند یہ امر فقہ کی رو سے محل تال ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں مگر ہر ایک اپنے نفسوں کا علاج
ایسی باتوں کرتے ہیں کہ فقیہ فتویٰ اوسکے جواز کا نہیں دیتا مگر وہ لوگ اپنے قلب کی اصلاح سوا اوسکے اور
کسبئی چیز میں نہیں پاتے اسلئے ایسا کرتے ہیں پھر اپنے اس انفرط و تفریط کا تدارک کر لیتے ہیں جیسے
کسی ہزرگ کی حکایت ہے کہ وہ زہر میں معروف ہوئے اور لوگوں نے اوندکے پاس ہجوم کرنا شروع کیا تو وہ
ایک روز حمام میں گئے اور ایک دوسرے شخص کے کپڑے پہنکر باہر نکل آئے اور عین اویں کھڑے ہو گئے

یہاں تک کہ لوگوں نے بے کمرے پہچان لیے اور بزدلوں کے بعد وہ کپڑے ہٹائے اور کہنے لگے کہ یہ شخص حق پر ہے اور پھر وہ سکے پاس نہ گئے اور سب میں عہد طریق جانے کے قطع کرنے کا لوگوں سے کنارہ کشی ہے اور ایسی جگہ جلا جانا ہجان کوئی اپنے آپ کو بخانا ہو اس لیے کہ اگر گھر میں بیٹھ رہے گا اور جس شہر میں شہر ہو گا اس میں رہے گا تو انکی گوشہ نشینی سے لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ اعتقاد اور تہہ پید ہو گا علاوہ ازیں اس میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ شخص اپنے جی میں گمان کرے کہ مجھے محبت جاہ نہیں ہو سکتا بخیر کہ یہ ایک دھوکا ہی ہو اس واسطے کہ جب نفس کو اس کا مقصود قرار واقعی مل گیا تو اسکو اطمینان ہو گیا اور اہل طہینان کو یہ شخص جاننے لگا کہ زوال محبت ہے حالانکہ اگر لوگ معتقد نہ رہیں اور اسکو تبرکات الہیہ کیسی ماننا سب کو اسکی طرف منسوب کریں تو اوسے وقت نفس مضطرب ہو اور رنج کرے اور کیا عجب ہے کہ کوئی حیلہ اس بات کا تلاش کرے کہ کسی عذر سے یہ عمار لوگوں کے دل سے دور ہو نا چاہیے اور اسکے لیے کچھ کوشش اور رجوت کا محتاج ہو اور اسکی پروا نہ کرے ایسی صورت میں ظاہر ہو گا کہ یہ ابھی تک جاہ و منزلت کا خواہاں ہے اور جو شخص جاہ و منزلت کو محبوب جانتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ یا مال کو محبوب جانتا ہے بلکہ اس سے بھی برا اسلیو کہ جاہ کا فتنہ بہت زیادہ ہے اور جب آدمی کو لوگوں سے طمع رہے گی تب تک ممکن نہیں کہ یہ پنجاب سے کہ سیری منزلت کو کون کر دل میں ہو جاوے۔ ہاں اگر اپنی کمائی سے یا اور طرح پر مقدار بے وفات حاصل کر کے لوگوں سے باطل طمع کاٹ دے گا تو البتہ تمام لوگ اس کے نزدیک نیک معلوم ہوں گے اور اس بات کی دانوگی کہ ان لوگوں کے دلوں میں میری جگہ ہے یا نہیں جیسے ان لوگوں کے دلوں میں جگہ ہونے کی پروا نہیں ہوتی جو اس سے نہایت مشرق یا مغرب میں ہے اور نہ انکو دیکھتا ہے اور نہ اس سے طمع بھٹتا ہے بہر حال لوگوں سے طمع بھی منقطع ہوتی ہے جب آدمی قانع ہو۔ جو قانع ہو گا وہ لوگوں سے بے پروا رہے گا اور جو بے پروا رہے گا اسکا دل لوگوں میں مشغول نہ رہے گا اور نہ ان کے دلوں میں اپنی جگہ ہونے کا کچھ اور سکے نزدیک و زین ہو گا۔ اور ترک جاہ بدون قناعت اور قطع کرنے طمع کے نہیں ہو سکتا اور جتنے اخبار کہ جاہ کی مذمت اور گنہامی اور ذلت کی تعریف میں وارد ہیں ان سے اس بات میں اغما و مثالیہ قول شہو ہے **الْمَوْتُ مِنْ لَا يَخْلُو مِنْ ذَلَّةٍ أَوْ قِلَّةٍ أَوْ عِلَّةٍ يَفْنَى** ایسا نہ از ذلت یا قلت یا علة سے خالی نہیں رہتا اور بزرگان سلف کے احوال کو دیکھیں کہ انھوں نے ذلت ہی کو عزت پر خست یا کیا

اور ثواب آخرت ہی کے طالب ہوئے

و سوال بیان میں کی محبت کے علاج میں سواضع ہو کہ اکثر لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انکو خوف لوگوں کے کبر کے کا اور محبت باو کی تعریف کی ہوئی ہے نہ ہی وجہ سے لوگوں کے تمام حرکات میں

یہ بات ضرور ہونی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کی مرضی کے موافق ہوں تاکہ سب کو اچھا لکھیں اور خوف و ملی
نزدت کا ذریعہ ہو اور یہ امر ملکات میں سے ہے اس بنا پر اسکا علاج واجب ہے اور طریقوں کے علاج کا ایک
کہ جن باعثوں سے مدح کی محبت اور مذمت کی کراہت ہوتی ہے انکو دیکھنا چاہیے مثلاً سبب اول مدح
مدح سے اپنے کمال پر مطلع ہوتا ہے تو اس میں مدح کو یہ چاہیے کہ اپنی عقل کی طرف رجوع کرے اور دل میں
سوچے کہ جس شخص سے اس نے میری تعریف کی ہے اس سے میں متصف ہوں یا نہیں اگر متصف ہوں
تو وہ صفت قابلِ خوشی ہے جیسے صفت علم و زہد وغیرہ یا مستحقِ فرحت نہیں مثلاً ثروت مجاہد اور سبب
دوایہ کی پس اگر صفت مذکورہ سبب نبوی ہیں سے ہو تو اس پر خوشی کرنی ایسی ہے جیسے زمین کی
لکھاس پات پر کہ تھوڑے دنوں میں ہوا میں ماری ماری پھرتے گی اس طرح کی خوشی علت عقل سے
ہوتی ہے عاقل شخص کا قول یہ ہے کہ شدت غم میں سمجھتا ہوں خوشی ایسی کہ جلد انتقال دے دے ضروری
ہے بصورتِ مجھے پس انسان کو نہیں چاہیے کہ ممتنع دنیوی پر خوشی کرے اس لیے کہ یہ خوشی مدح کی
تعریف کرنے کی تو ہے نہیں بلکہ اس شخص کے اپنے پاس ہونے کی ہے اور وہ چیز کچھ مدح کی سبب
نہیں آتی کہ مدح پر فرحت لیجاوے۔ اور اگر صفت ایسی ہو جو مستحقِ فرحت ہو جیسے علم و زہد تب بھی
خوش ہونا چاہیے اس لیے کہ خاتمہ کا حال علم و زہد البتہ خدا سے نزدیک کر دیتے ہیں مگر خطہ
خاتمہ کا لگا ہوا ہے اگر آدمی کو خوف اپنے خاتمہ کے پڑا ہو گا تو کسی دنیاوی چیز کی خوشی پاس بھی
نہ پھٹکے گی بلکہ یہ معلوم ہو گا کہ دنیا رنج و اندوہ کا مقام ہے خوشی کی جگہ نہیں۔ پھر اگر علم و زہد سے
اس لیے خوش ہوتا ہے کہ توقع حسنِ خاتمہ کی ہو گئی تو چاہیے کہ اس طرح خوش ہو کہ خدا سے نکلے
اپنا بڑا فضل و انعام کیا کہ علم و زہد و تقویٰ عنایت فرمایا مدح کی مدح پر خوشی کی کوئی وجہ نہیں جس
کمال کے واقف ہونے سے یہ خوش ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں پایا جاتا ہے مدح
کے باعث نہیں پھر مدح پر خوشی کی کیا حاجت ہے مدح جب کوئی فضیلت نہیں بڑھ جاتی۔ اور اگر
صفت ایسی ہے جو مدح میں نہیں پائی جاتی تو ایسی صفت پر مدح کا خوش ہونا نہایت دیوانہ پن
ہے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص سنی و سرتے سے بطریقِ ہنسی کہے کہ واہ آپ کے پیٹ کا
مواد کتنا معطر ہے تو جب آپ پاخانہ پھرتے ہیں تو مہمک پر مہمک خوشبو کی اٹھتی ہے حالانکہ اسکو
معلوم ہے کہ میرے پیٹ میں نجاست ہے اور اس میں نہایت بدبو ہوا کرتی ہے اور باوجود اسکے
شخص اول کی تعریف سے خوش تو مجر جنوں و جہل کے اور کیا تصور کیا جاوے گا اسی طرح جب مدح کو
کسی مدح نے تعریف کیا اور اس میں وہ صفات نہیں اور باوجود اسکے خوش ہوا تو یہ خوشی غبی ہے

خوشی ہوئی جو اور پرند کو رہی ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ مایوس اگر سچ کہتا ہے تو چاہیے کہ مدوح خدا کے فضیل میں انہماک فرحت کرے
اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو سچ کرنا چاہیے کسی صورت میں اس کی مدح پر خوش ہونا چاہیے تو اس سبب میں خوشی
یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعریف کرنے والے کا دل پناہ سنہ ہو گیا ہے اور اس میں اور دل
سنہ ہونے کا کمال اور محبت جاہ کا کمال ایک ہے جس کا علاج اوپر گذرایا ہے لوگوں سے طعنے قطع کر کے جذب
حق کے نزدیک منزلت کا خواہاں ہو اور جان لے کہ لوگوں کے دلوں میں منزلت کا خواہاں ہونا اور اوپر
خوشی کا خدا کا تقاضا ہے نزدیک رہے کہ یہاں پہن خوشی کا کیا مقام ہے۔ تیسرا سبب خوشی کا اپنا رعب ہے
کہ جس کے سبب مایوس منہ پر تعریف کا ہو ایسی ایک قدرت عارضی ہے کہ جس کو کچھ قیام نہیں رہنے قابل خوشی رہے
بلکہ مدح پر غم کرنا اور اس کو برا سمجھنا اور اس کے باعث غصہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ تعریف کی آفت میں مدح پر
بہت بڑی ہیں جیسا کہ باب آفات زبان میں مذکور ہو میں۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ جو شخص مدح سے خوش
ہوتا ہے تو شیطان کو اپنے اندر جانے کی راہ دیتا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ جب کوئی تجھے کہے کہ تو اچھا
آدمی ہے اور یہ قول تجھ کو بہت اس قول سے کہ تو بڑا آدمی ہے اچھا معلوم ہو تو بخدا کہ تو بڑا شخص ہے
اور بعض حدیث میں روایت ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو کم توڑتی ہے یعنی ایک شخص نے حضور جناب سرور
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو اچھا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص جو رہتا اور جو تو کہتا ہے اچھا
راہی ہوتا اور اسی حال میں مرنے والا تو دوزخی ہوتا۔ اور ایک بار آپ نے کسی مدح کو ارشاد فرمایا کہ تیرا برا ہو
تو نے اپنے مدح کی مکر توڑ دی وہ قیامت تک فلاح نہاؤ گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر اہل ایمان
وَإِذَا لَمْ يَلْمُوكَ لَمْ يَكْرِهُوا لَكَ فَاصْبِرْ إِنَّهُ كَانَ مِنْ عِلْمِ الْغُورِ اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہت خوش
کیا کرتے تھے اور اس کے فتنہ سے اور اس کے باعث جو دلیر سرور عظیم ہوتا ہے اس سے بہت ڈرتے تھے
کہ بعض خلفائے راشدین نے کسی شخص سے کچھ پوچھا اور سنے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین آپ مجھے ہمت اور
عالم تر ہیں آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ کو پاک و صاف بتلانا۔ اور بعض
صحابہ رضی اللہ عنہم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ جب تک آپ ان لوگوں میں زندہ ہیں جب تک ان میں خیر رہے گی
آپ نے غصہ ہو کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو عواقب کار ہنہ مالاجیے یعنی ہم لوگوں کی کھادست با و آفت ہی
اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی تعریف سن کر فرمایا کہ اے نبی تیرا بندہ میرے پاس تیرے غصہ کی چیز سے قریب کرتا ہے
میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اس سے ناراض ہوں ان لوگوں نے جو تعریف کو برا جانا تو یہی وجہ تھی
کہ ایسا نہو کہ اس خوشی سے خدا نے تقاضا ناراض ہو جاوے اور چونکہ وہ کلمہ دل اس بات میں مصروف تھے
کہ ہمارا حال خدا کے نزدیک کیا ہوگا اس وجہ سے ان کو لوگوں کی تعریف بری معلوم ہوتی تھی اس لیے کہ حقیقت میں

بعض اکابر کا قول ہے کہ جو شخص مدح سے خوش ہوتا ہے تو شیطان کو اپنے اندر جانے کی راہ دیتا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ جب کوئی تجھے کہے کہ تو اچھا آدمی ہے اور یہ قول تجھ کو بہت اس قول سے کہ تو بڑا آدمی ہے اچھا معلوم ہو تو بخدا کہ تو بڑا شخص ہے اور بعض حدیث میں روایت ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو کم توڑتی ہے یعنی ایک شخص نے حضور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو اچھا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص جو رہتا اور جو تو کہتا ہے اچھا راہی ہوتا اور اسی حال میں مرنے والا تو دوزخی ہوتا۔ اور ایک بار آپ نے کسی مدح کو ارشاد فرمایا کہ تیرا برا ہو تو نے اپنے مدح کی مکر توڑ دی وہ قیامت تک فلاح نہاؤ گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر اہل ایمان وَإِذَا لَمْ يَلْمُوكَ لَمْ يَكْرِهُوا لَكَ فَاصْبِرْ إِنَّهُ كَانَ مِنْ عِلْمِ الْغُورِ اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہت خوش کیا کرتے تھے اور اس کے فتنہ سے اور اس کے باعث جو دلیر سرور عظیم ہوتا ہے اس سے بہت ڈرتے تھے کہ بعض خلفائے راشدین نے کسی شخص سے کچھ پوچھا اور سنے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین آپ مجھے ہمت اور عالم تر ہیں آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ کو پاک و صاف بتلانا۔ اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ جب تک آپ ان لوگوں میں زندہ ہیں جب تک ان میں خیر رہے گی آپ نے غصہ ہو کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو عواقب کار ہنہ مالاجیے یعنی ہم لوگوں کی کھادست با و آفت ہی اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی تعریف سن کر فرمایا کہ اے نبی تیرا بندہ میرے پاس تیرے غصہ کی چیز سے قریب کرتا ہے میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اس سے ناراض ہوں ان لوگوں نے جو تعریف کو برا جانا تو یہی وجہ تھی کہ ایسا نہو کہ اس خوشی سے خدا نے تقاضا ناراض ہو جاوے اور چونکہ وہ کلمہ دل اس بات میں مصروف تھے کہ ہمارا حال خدا کے نزدیک کیا ہوگا اس وجہ سے ان کو لوگوں کی تعریف بری معلوم ہوتی تھی اس لیے کہ حقیقت میں

اچھا وہی ہے جو خدا کے قریب ہو اور مذموم وہ ہے جو خدا سے دور ہو کہ بد وقت سلائے و رونق میں پڑے گا پس ممدوح دنیاوی اگر خدا کے نزدیک و زخمی ہے تو غیر کی مدح سے اس کا خوش ہونا کمال حماقت ہے اور اگر اہل جنت سے ہے تب بھی خدا کے فضل کی فرحت چاہیے اسکا کام خلق کے اختیار میں نہیں اور جب بندہ کو یہ علم ہو گا کہ رزق و موت قبضہ قدرت الہی میں ہے تو اسکی توجہ خلق کی مدح و ذم کی طرف نہ ہوگی اور بل سے محبت مدح کی دور ہو جائے گی اور ایسے امور میں مصروف ہو گا جو دین میں ضروری ہیں اور اسد نقائے کے ماتہ توفیق ثواب ہے

گیا رھوان بیان مذمت کی نفرت کے علاج میں۔ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ مذمت کی نفرت کا باعث محبت مدح کے سبب کی ضد ہے تو اسکا علاج بھی اسکے علاج سے سمجھ میں آسکتا ہے اور اسکا بیان مختصر یہ ہے کہ جو شخص تہا بھلو برکتا ہے تین چال سے خالی نہیں یا تو اپنے قول میں چچا ہے مگر صرف براہ خیر خواہی اور نصیحت کے برکتا ہے یا سچا ہے لیکن اسکا قصد محض نیا دینی اور رنج پونچا نا ہے یا جو بات اوسنے کہی ہے اوس میں جھوٹا ہے اگر اپنے قول میں سچا ہے اور برا نصیحت برکتا ہے تو تھکو او سپر غصہ کرنا اور اوس سے بہین وجہ کی نہ رکھنا اور برا بھلا کہنا نہیں چاہیے بلکہ اوسکے کہنے کو بوجہ اوسکے طریق کا اقتدار کرنا چاہیے ایسے کہ جو شخص تھکو تھارے عیب بتلاتا ہے وہ گویا ہالاک ہونے کے مقام بتلاتا ہے کہ تم اوس سے بچو پس ایسے شخص سے خوش ہو اگر اگر ہو سکے تو جو صفت برائی کی تم میں ہے اوسکے دور کرنے کی تجویز کرتی چاہیے اور اس برکتے کی عوض میں مٹنے چڑھانا اور نا صم کو برا جاننا اور جواب ترکی بتری دینا نہایت نادانی ہے اور اگر اسکا قصد رنج دینا ہو تب بھی تھکو اوسکے قول سے نفع ہی ہوا کہ اوسنے تمھارے وہ عیب سوچھائیے جو تم نہ جانتے تھے خواہ وہ عیب یاد دلا دیے جسٹے تم غافل تھے یا اگر تم اونکو بچھا سمجھتے تھے تو اسوجہ سے تمھاری نظروں میں اونکو برائیت کر دیا تاکہ تھکو اونکے دور کرنے کی حرص ہو اور غلط فہم کہ یہ سب باتیں اسباب سعادت میں سے ہیں جب غمت سننے سے ہر طرح اسباب سعادت ہاتھ لگے تو تم کو چاہیے کہ طلب سعادت میں مشغول ہو اسکی مثال ایسی ہے کہ تمھارا قصد کسی بادشاہ کی ملازمت کا ہے اور تمھارے پیروں میں غلیظ لگا ہوا ہے جسکا علم تھکو نہیں اگر اسی طرح بادشاہ کے بہان چلے جاؤ تو عجب نہیں کہ گردن ماری جاؤ کیونکہ اوسکی مجلس اودہ کرو گی ایسے حال میں اگر کوئی تم سے کہے کہ میان تم اودہ نجاست ہوا پس ناپ کو پاک و صاف کرو تو تم کو چاہیے کہ اس کہنے سے خوش ہو کیونکہ اوسکے کہنے سے اطلاع ہو جانی غنیمت ہوئی۔ اسی طرح جتنا خلائی بدہین آخرت میں سبکی جی ہلک ہیں اور اونکو آدمی دشمنوں کے قول سے بچان لیتا ہے پس اونکے قول کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور

اور بدو ان استیصال میں یہ بات حاصل نہ ہوگی خلاصہ یہ کہ طالب مال جاہ اور محب مہ اور پراجلنے والے
 مذمت کو میں نے سلامت رہنے کی توقع نہ کرنی چاہیے کہ ان امور کے ساتھ سلامتی دین کی بہت بعید ہے
 بارہواں بیان مہ اور مذمت میں لوگوں کے احوال کو مختلف ہونے کے باب میں۔ جاننا چاہئے
 کہ اگر مہ اور مذمت سباز کی نسبت کر لوگوں کو خیال کریں تو چار احوال پر پائے جاتے ہیں صورت اول
 یہ ہے کہ مہ سے خوش ہو کر مشکور ہوں اور مذمت سے ناخوش ہو کر مذمت ساز سے کینہ رکھیں اور اس
 انتقام لین یا انتقام لینے کو اچھا سمجھیں یہ حال اکثر لوگوں کا ہوا اور درجات مصیبت جو اس اعتبار سے
 ہوتے ہیں ان میں سے اعلیٰ درجہ یہی ہے صورت دوم یہ کہ مذمت باطن میں تو شاق معلوم
 ہوتی ہے مگر زبان اور اعضا ظاہری پر اس کے مکافات کی نوبت نہیں آتی انکو روکے رکھتا ہے
 اسی طرح مہ کی مہ سے باطن میں تو خوش ہوتا ہے مگر ظاہر کی حفاظت کرتا ہے کہ اظہار سرور بظاہر نہ ہو
 صورت بھی ناقص ہے اگرچہ صورت اول کی نسبت کمال میں داخل ہو صورت سوم جو درجات کمال
 میں سے اول و اعلیٰ ہے یہ ہے کہ مہ اور ذمہ دونوں مساوی معلوم ہوں نہ مہ سے سرور نہ مذمت
 سے غم اور اس صورت سے بعض عابدین گمان میں اپنے آپ کو متصف جانتے ہیں لیکن اگر کسی علامات کا
 امتحان کریں تو دھوکا کھا جاتے ہیں اور اس کی علامتیں یہ ہیں اول یہ ہے کہ مذمت والے کا اپنی حالت
 بیٹھنا گراں نہ معلوم ہو جتنا بہت یہ بیٹھنا مہ کا گراں گذرے و تنہا ہی مذمت والے کا گراں ہوا و کسی
 نسبت زیادہ نہ ہو دوم یہ کہ جتنی خوشی اور فرحت مہ کی حاجتوں کے پورا کرنے میں ہو اتنی ہی جو کہ
 کی نقصان کا جا میں ہوا و اس کے نہ جو مہ یہ کہ دونوں کا مجلس چلا جائے کسان بھی مذمت والے کا چلا جانا نسبت مہ کی چھان معلوم
 ہوتا ہو چہاں یہ کہ مہ کی موت کا زیادہ غم نہ ہو نسبت دوسرے کی موت کے پیچھے یہ کہ مہ کی مصائب و آفات
 دشمنوں کی ایذا رسانی پر زیادہ رنج نہ ہو نسبت دوسرے کے تشہم یہ کہ مہ کی خطا بہت مذمت والے کے
 دل پر اور ظروں میں خفیہ نہ معلوم ہو جب مذمت والا مثل مہ کے ایک معلوم ہو گا اور ہر طرح سے دو ٹوٹ
 مساوات معلوم ہوگی تب یہ تہ نصیب ہو گا مگر اہل سہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہ نہایت سخت اور بہت بعید
 اکثر عابد لوگوں کی تعریف سے دل میں خوش ہوتے ہیں مگر چونکہ امتحان ان علامتوں سے اپنے
 دل کا نہیں کرتے اس بہتے انکو اس خوشی کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ اور کبھی عابد کو اپنے دل کا
 میلان مہ کی طرف معلوم ہو جاتا ہے کہ مذمت والے کی نسبت زیادہ ہے اور اس کی تقویت اور خوبی
 شیطان اس طرح سوچا دیتا ہے کہ مذمت والے نے جو نیکیوں کا کہا تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی
 اور مہ نے اس کے برعکس تیری تعریف کرنے سے خدا کی اطاعت کی تو دونوں برابر کہنے ہو سکتے ہیں

مذمت والے کو برا جانتا ہے صرف دین کی جست سے پس شیطان کا دھوکا ہے کیونکہ اگر عابد مذکور
 ہاں کرے تو جان لے کہ جو خطا مذمت والے سے اس کے مذمت کی باعث ہوئی لوگ اس سے بھی یادہ گناہ
 کیوں کرتے مگر کہ ہوتے ہیں پھر انکو برائیوں نہیں جانتا اور اسے نفرت کیوں نہیں کرتا عللا وہ ازین جسے
 اس کی مدح کی نہ ہو تو قطعاً کسی دوسرے کی مذمت کی ہوگی تو اسکو دوسرے کی مذمت کرنے پر برا کیوں
 نہیں جانتا اپنی برائی پر کیوں برا سمجھتا ہے مذمت محصیت کے اعتبار سے برابر ہے کہ مذموم وہ خود ہو یا
 دوسرا شخص ہو اس سے معلوم ہوا کہ عابد کا غصہ مذمت کو اپنی اپنے نفس کی باعث ہے اور یہ شیطانی فریب
 کہ اسکو سوچھا دیا کہ یہ نیک بات ہے جسے کہ اپنی ہو اسے بفسانی کے باعث اسکو حسد میں گمان لگا اور اسی
 وجہ سے خدا سے ناخوش ہوا اور زیادہ بعید ہو گیا۔ اور جس شخص کو شیطان کے فریب نفس کے آفات کو نہیں
 اسکی اکثر عبادت میں ضائع ہوتی ہیں کہ دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت کا بھی خسارہ رہتا ہے انھیں کی شان میں
 خدا سے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِ الْأَعْمَالِ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُخْلِصُونَ مِّنْ صُلْحٍ لَّحِقُوا بَصُورٍ جو صدق فی العبادہ ہے یہ ہے کہ مدح کو برا جانا
 اور مدح سے ناخوش ہوا جس سے کہ یہ معلوم ہے کہ مدح اسکے حق میں بڑا فتنہ مگر توڑنے والا این میں نقصان
 پہنچانے والا ہے اور مذمت والے کو مذمت جانے کہ اسنے اسکے عیب بتلا دیے اور جو بات ضروری
 اسکی طرف اسکو ہدایت کیا اور اپنی نیکیاں اسکے لیے ہدیہ کیں حدیث شریف میں ہے کہ رَأْسُ الْمُتَوَاضِعِ آجِزٌ لِّكُلِّ
 آفَةٍ تَدْرِكُهَا الْإِيمَانُ وَالْقَوَايِمُ اور بعضی حدیثوں میں ہضمون وارو ہے کہ بشیر طے کہ صحیح ہو تو ہم جیسوں کی ابی
 ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَبِئْسَ لِلصَّائِغِ وَبِئْسَ لِلْمُتَوَاضِعِ وَبِئْسَ لِلْمُتَوَاضِعِ وَبِئْسَ لِلْمُتَوَاضِعِ
 روزہ دار اور شب بیدار اور کلیم پوش سبکی حریفی ہے مگر لوگوں نے عرض کیا کہ اس آفتنا سے کون لوگ مراد ہیں
 آپ نے فرمایا کہ الْإِيمَانُ تَنْزِيهِتُ نَفْسَهُ عَنِ الدُّنْيَا وَابْتِغَاءُ لِّدَحَاةٍ وَاسْتِحْبَابُ لِّدَحَاةٍ لِّمَنْ يَعْنِي مَكْرُوهُ
 شخص جسکا نفس دنیا سے پاک ہے اور مدح کو برا اور مذمت کو اچھا جانتا ہے یہ مرتبہ نہایت سخت و شوار ہے
 ہم جیسے لوگوں کی ادنیٰ سرے کی طرح صرف صورت و مہین ہے کہ مذمت والے کی برائی اور مدح کی بھلائی
 دل میں ہو مگر اسکا اظہار قول اور عمل میں نہ ہو اور تیسری صورت یعنی مدح اور مذمت والے کو برابر جانتا تو اسکی
 طرح ہو کہ نہیں ہو سکتی پھر اگر ہم اپنے نفسوں میں دوسری ہی صورت کو علامات تلاش کریں تو وہ بھی بوری
 نہیں ہوتی کیونکہ یہ بات تو ضروری ہے کہ مدح کی تعظیم اور اسکی فضاے حاجات کے لیے جلدی کرتے ہیں
 اور مذمت والے کی تعظیم و فضاے حاجات اور اسکی تعریف کرنی گراں معلوم ہوتی ہے تو فعل ظاہری میں بھی
 دونوں میں برابری کرنے کے اور قادر نہیں باطن میں تو قادر تھے اور جو شخص کہ اسوقت میں مدح اور

نماز العارفين من اجزاء علوم الدين جلد تیسوم
 مذمت والے کو برا جانتا ہے صرف دین کی جست سے پس شیطان کا دھوکا ہے کیونکہ اگر عابد مذکور
 ہاں کرے تو جان لے کہ جو خطا مذمت والے سے اس کے مذمت کی باعث ہوئی لوگ اس سے بھی یادہ گناہ
 کیوں کرتے مگر کہ ہوتے ہیں پھر انکو برائیوں نہیں جانتا اور اسے نفرت کیوں نہیں کرتا عللا وہ ازین جسے
 اس کی مدح کی نہ ہو تو قطعاً کسی دوسرے کی مذمت کی ہوگی تو اسکو دوسرے کی مذمت کرنے پر برا کیوں
 نہیں جانتا اپنی برائی پر کیوں برا سمجھتا ہے مذمت محصیت کے اعتبار سے برابر ہے کہ مذموم وہ خود ہو یا
 دوسرا شخص ہو اس سے معلوم ہوا کہ عابد کا غصہ مذمت کو اپنی اپنے نفس کی باعث ہے اور یہ شیطانی فریب
 کہ اسکو سوچھا دیا کہ یہ نیک بات ہے جسے کہ اپنی ہو اسے بفسانی کے باعث اسکو حسد میں گمان لگا اور اسی
 وجہ سے خدا سے ناخوش ہوا اور زیادہ بعید ہو گیا۔ اور جس شخص کو شیطان کے فریب نفس کے آفات کو نہیں
 اسکی اکثر عبادت میں ضائع ہوتی ہیں کہ دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت کا بھی خسارہ رہتا ہے انھیں کی شان میں
 خدا سے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِ الْأَعْمَالِ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُخْلِصُونَ مِّنْ صُلْحٍ لَّحِقُوا بَصُورٍ جو صدق فی العبادہ ہے یہ ہے کہ مدح کو برا جانا
 اور مدح سے ناخوش ہوا جس سے کہ یہ معلوم ہے کہ مدح اسکے حق میں بڑا فتنہ مگر توڑنے والا این میں نقصان
 پہنچانے والا ہے اور مذمت والے کو مذمت جانے کہ اسنے اسکے عیب بتلا دیے اور جو بات ضروری
 اسکی طرف اسکو ہدایت کیا اور اپنی نیکیاں اسکے لیے ہدیہ کیں حدیث شریف میں ہے کہ رَأْسُ الْمُتَوَاضِعِ آجِزٌ لِّكُلِّ
 آفَةٍ تَدْرِكُهَا الْإِيمَانُ وَالْقَوَايِمُ اور بعضی حدیثوں میں ہضمون وارو ہے کہ بشیر طے کہ صحیح ہو تو ہم جیسوں کی ابی
 ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَبِئْسَ لِلصَّائِغِ وَبِئْسَ لِلْمُتَوَاضِعِ وَبِئْسَ لِلْمُتَوَاضِعِ وَبِئْسَ لِلْمُتَوَاضِعِ
 روزہ دار اور شب بیدار اور کلیم پوش سبکی حریفی ہے مگر لوگوں نے عرض کیا کہ اس آفتنا سے کون لوگ مراد ہیں
 آپ نے فرمایا کہ الْإِيمَانُ تَنْزِيهِتُ نَفْسَهُ عَنِ الدُّنْيَا وَابْتِغَاءُ لِّدَحَاةٍ وَاسْتِحْبَابُ لِّدَحَاةٍ لِّمَنْ يَعْنِي مَكْرُوهُ
 شخص جسکا نفس دنیا سے پاک ہے اور مدح کو برا اور مذمت کو اچھا جانتا ہے یہ مرتبہ نہایت سخت و شوار ہے
 ہم جیسے لوگوں کی ادنیٰ سرے کی طرح صرف صورت و مہین ہے کہ مذمت والے کی برائی اور مدح کی بھلائی
 دل میں ہو مگر اسکا اظہار قول اور عمل میں نہ ہو اور تیسری صورت یعنی مدح اور مذمت والے کو برابر جانتا تو اسکی
 طرح ہو کہ نہیں ہو سکتی پھر اگر ہم اپنے نفسوں میں دوسری ہی صورت کو علامات تلاش کریں تو وہ بھی بوری
 نہیں ہوتی کیونکہ یہ بات تو ضروری ہے کہ مدح کی تعظیم اور اسکی فضاے حاجات کے لیے جلدی کرتے ہیں
 اور مذمت والے کی تعظیم و فضاے حاجات اور اسکی تعریف کرنی گراں معلوم ہوتی ہے تو فعل ظاہری میں بھی
 دونوں میں برابری کرنے کے اور قادر نہیں باطن میں تو قادر تھے اور جو شخص کہ اسوقت میں مدح اور

نہایت والے کو ظاہر افعال میں برابر کرے اور سکونیتو جانتا چاہیے اگر کوئی ایسا شخص پا جائے تو اس کا حکم کہ بیت الاحمر کا ہے جس سے لوگ فیضیاب ہوں مگر کوئی معلوم نہیں ہوتا جب سے مرتبہ کا شخص نہیں ہوتا تو وہ مرتبہ جو اس کے اوپر ہے اور نکاح متصف تو کمان ہوگا۔ اور ان مراتب میں سے بھی ہر ایک رتبہ میں بہت ذرت ہیں مثلاً صبح میں یہ درجات ہیں کہ بعض آدمی تمنا صبح و شام اور اپنی شہرت کی رکھتے ہیں اور اس مطلب کے حاصل کرنے کے لیے جو کچھ دن سے بن سکتا ہے کرتے ہیں یہاں تک کہ عبادات اور سبھی ظاہر واری کے واسطے کرتے ہیں ممنوعات کے ارتکاب کی بھی کچھ پروا نہیں کرتے وہ بھی چاہتے ہیں لوگوں کو دل انہی طرف رجوع ہوں اور ہماری تعریف میں سب لوگ رطب اللسان ہو جائیں پس اسے لوگ ہالکین میں داخل ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اس مطلب کو مساحات سے طالب ہوتے ہیں عبادات کرنے سے خواہ ممنوعات کے ارتکاب سے اس کے خواہاں نہیں تو ایسے لوگ گوتے ہوئے کنارہ پر ہیں ایسے کہ جن باتوں سے یا اعمال سے لوگوں کا دل انہی طرف راغب ہوتا ہے ان کی کچھ حد مقرر نہیں اسی لیے اس کا ضبط کرنا بھی نہیں ہو سکتا تو کیا عجب ہے کہ آدمی صبح و شام کے حصول کے لیے ایسی بات یا عمل کرے جو حلال انوار کو ظلمت ہو ایسے لوگ پہلے لوگوں کے قریب قریب ہیں یعنی یہ لوگ بھی گویا تباہ کاری ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ صبح اور شام کے خواہاں تو نہیں نہ اس کے لئے سامعی لیکن جب ان کی تعریف ہو تو ان کے دل سرور آ جاتا ہے پس اگر ایسے لوگ اس سرور کے لئے کو مجاہدہ سے ثابت ہیں اور بزور اس تعریف کو برا نہ سمجھیں تو کچھ دور نہیں کہ فرط سرور ان کو اوٹن جہ پر پونچھاوے جو اس سے پہلے تھا اور اگر نفس پر مجاہدہ کر کے اپنے دل میں بزور و تکلف آفات مخرج کو سوچ کر اس کی کراہت اور برائی ڈالے تو ایسے لوگ مجاہدہ کے خطرہ میں رہتے ہیں کبھی خود ہار جاتے ہیں کبھی جیتتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں نہ بخجہ لیکن تعریف ان میں کچھ تاثیر کرتی ہو ایسے لوگ باوجود اسے کہ پوری اخلاص نہیں رکھتے تاہم اچھے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو برا جانتے ہیں مگر یہ نوبت نہیں ہوتی کہ طرح پر غصہ ہوں یا منع کریں۔ اور سب میں بلا علی درجہ یہ ہے کہ تعریف کو برا جان کر غصہ ہو اور اظہار غصہ بھی واقعی کرے نہ یہ کہ ظاہر میں تو غصہ ہو اور دل میں اس کو اچھا جانتا ہو یہ صورت عین انفاق کی ہے ایسے کہ یہ یوں چاہتا ہے کہ میں اخلاص اور صدق ظاہر کروں حالانکہ یہ دونوں باتیں اس میں نہیں ملے ہذا القیاس صبح کے برعکس دم کے باب میں بھی درجات مختلف ہیں اس لئے درجہ یہ ہے کہ مذمت پر اظہار غصہ ہو اور بلا علی درجہ یہ ہے کہ مذمت پر خوشی ظاہر کرے اور فرحت اور اظہار ابسطا اوسى شخص سے ہو سکے گا جو اپنے نفس کی طرف سے دل میں غصہ اور کینہ رکھتا ہو گا کہ یہ بلا کسر اخلاص اور نہایت

ملکات وعدہ ہے بہت سے مکر و فریب و جھٹ بھٹا ہے اور اسی وجہ سے اس سے ایسا بغض کرے جیسا
 دشمن سے ہوتا ہے اور چونکہ آدمی اپنے دشمن کی خدمت سننے سے خوش ہوا کرتا ہے اور اس شخص کا دشمن اسی کا
 نفس ہے تو جب اس کی خدمت سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور مذمت والے کا مشکور ہوتا ہے اور اس کو برٹاؤ کی
 وہوشیا کہہ جاتا ہے کہ اس نے خوب میرے نفس میں کش و شمع کی عیب پہچانے اور یہ مذمت ایسے شخص کے
 حق میں کیا کہ تشفی ہی ہوتی ہے اور اس کے نزدیک غیبت معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ مذمت کے باعث لوگوں کی
 نظروں سے ساقط ہو کر جاہ کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے علاوہ اس کے سب طرح کے حسنات میں تو آدمی کم نہیں
 ہو کیا بعید ہے کہ مذمت اس کے ایسے عیبوں کو جو جبر کرے کہ بھکا دو یہ ہونا اس سے دشوار ہے۔ اور اگر کوئی مرید
 تمام عمر اپنے نفس پر ایسی ایک خاصات کا مجاہدہ کرے کہ اس کے نزدیک ماح اور مذمت الابرار ہو جاوے۔ تو اس کو
 ایک ایسا شغل ہو جاوے گا کہ اس کو اور کام کی فرست نہ ہو اور مرید میں اور سعادت میں بہت سی گھٹیاں ہیں
 جن میں سے ایک یہ سادات کا چل کر نہ آئے اور ہر ایک گھٹائی کا قطع کرنا بدوین مجاہدہ پست و بدیدہ کے
 تمام سمر طویل میں نہیں ہو سکتا

وسری فصل ہر ایک کے باب میں یعنی عبادات کی بہت سے جاہ و منزلت کے طلب کرنے میں اور
 اس میں کیا رہ بیان ہیں +

بیان اول ریاضی مذمت میں۔ واضح ہو کہ ریاضی نام ہے اور ریاضی کا رخ خدا کے نزدیک منسوب ہے اور
 بات بات خبر و آثار سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِينَ هُمْ عَنْ
 صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُسْرَؤُنَ اور فرمایا وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ هُمْ عَذَابٌ مُبِينٌ
 وَمَكْرُؤُهُمْ هُوَ يَنْفِرُ مِنْهُمْ فَاسْلُ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ریاضی میں جو اس نیت میں
 مذکور ہوئے اور فرمایا لَوْ جَاءَ اللَّهُ لَا تَزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تُكْثِرُكُمْ وَلَا تَنْقُصُ مِنْكُمْ لَوْ جَاءَ اللَّهُ لَا تَزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَنْقُصُ مِنْكُمْ لَوْ جَاءَ اللَّهُ لَا تَزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَنْقُصُ مِنْكُمْ
 مذکور فرمائی کہ سوا اسے وجہ اس کے اور کوئی ارادہ نہیں کرتے اور یہ اس کی ضد ہے اور فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
 رَبِّهِ فَلْيُحْمَلْ أَعْمَالَهُمْ وَلَا يُنْصَرَفْ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا یہ آیت ایسے لوگوں کی شان میں اور تری
 نے جو اپنے عبادت و اعمال پر مزدوری اور ثناء کے خواہاں ہوتے تھے اور انچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک
 شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سدا نجات کس چیز میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا لَا يَحْمَلُ الْعَبْدُ بِطَاعَةِ اللَّهِ
 يُرِيدُ هَذَا التَّامَنَ اور حضرت ابو ہریرہ رحمہ سے میں شخصوں کی یعنی شہید اور صدقہ دینے والے اور قاری
 کے احوال کی حدیث جواب اخلاص میں فصل مذکور ہے مروی ہے کہ خداوند تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو ارشاد فرماوے گا
 کہ تو جھوٹا ہے تو اس کے واسطے نہیں لڑا بلکہ اس لیے کہ لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے اور تو نے خدا کے واسطے

بہارِ حائری فی نفس ہر ایک راہ بین
 مذاق العارفین جو بہار علوم الدینی علیہ السلام
 ملکات وعدہ ہے بہت سے مکر و فریب و جھٹ بھٹا ہے اور اسی وجہ سے اس سے ایسا بغض کرے جیسا
 دشمن سے ہوتا ہے اور چونکہ آدمی اپنے دشمن کی خدمت سننے سے خوش ہوا کرتا ہے اور اس شخص کا دشمن اسی کا
 نفس ہے تو جب اس کی خدمت سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور مذمت والے کا مشکور ہوتا ہے اور اس کو برٹاؤ کی
 وہوشیا کہہ جاتا ہے کہ اس نے خوب میرے نفس میں کش و شمع کی عیب پہچانے اور یہ مذمت ایسے شخص کے
 حق میں کیا کہ تشفی ہی ہوتی ہے اور اس کے نزدیک غیبت معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ مذمت کے باعث لوگوں کی
 نظروں سے ساقط ہو کر جاہ کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے علاوہ اس کے سب طرح کے حسنات میں تو آدمی کم نہیں
 ہو کیا بعید ہے کہ مذمت اس کے ایسے عیبوں کو جو جبر کرے کہ بھکا دو یہ ہونا اس سے دشوار ہے۔ اور اگر کوئی مرید
 تمام عمر اپنے نفس پر ایسی ایک خاصات کا مجاہدہ کرے کہ اس کے نزدیک ماح اور مذمت الابرار ہو جاوے۔ تو اس کو
 ایک ایسا شغل ہو جاوے گا کہ اس کو اور کام کی فرست نہ ہو اور مرید میں اور سعادت میں بہت سی گھٹیاں ہیں
 جن میں سے ایک یہ سادات کا چل کر نہ آئے اور ہر ایک گھٹائی کا قطع کرنا بدوین مجاہدہ پست و بدیدہ کے
 تمام سمر طویل میں نہیں ہو سکتا

خیرات نہیں مئی بلکہ سخی اہل لے کے واسطے اور تو نے خدا کے واسطے کلام اسد نہیں پڑھا بلکہ قاری مشہور ہوئے کے لیے۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول کو ثواب ملا اور ان کے یہاں سب اعمال بیکار کر دیے۔ اور حضرت ابن عمرؓ سے یہ حدیث مروی ہے کہ میں نے اٹائی کلائی اللہ یم و من مع اللہ علیہ اور ایک حدیث میں یوں مذکور ہے کہ خداوند کریم فرشتوں کو یوں ارشاد فرما دیا کہ اس شخص کے اپنے عمل سے مجبورادہ نہیں کیا اسکو دوزخ میں ڈال دو اور ایک حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ انا اخوف ما اخاف علیکم الشیطان الا صغر لوگون نے عرض کیا کہ شرک صغر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ الربا یعنی ربا ہے پھر فرمایا یقول اللہ عزوجل یقام القیمۃ اذا جازى العباد باعمالهم فاذھبوا الی الذین کنتم تراءون فی الدنیا هل تجدون عندهم الجزاء اور ایک حدیث میں فرمایا کہ لا تسعیذوا باللہ عزوجل من حب الجھن لوگون نے عرض کیا کہ وہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا وادی جھنم اعد للقرآن المراءین اور ایک حدیث میں یوں وارد ہے من عمل لی عملاً اشرك فید غیرتی فھو لک کلہ وانا منہ بری وانا عنہ الا غنیاء عن الشیطان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو سوار و ڈاڑھی میں تیل مالے اور نہ تھویر بھی ہاتھ بھرے تاکہ لوگ بخانین کہ یہ روزہ فار ہے اور جب کوئی دہننے ہاتھ سے کچھ دیر تو بایں کو خیر نہوا و جب نماز پڑھے تو اپنے دروازے کا پردہ چھوڑ دے کیونکہ خداے تعالیٰ شنا بھی اسی طرح تقسیم کرتا ہے جس طرح روزی بانٹتا ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یقبل اللہ عزوجل عملاً فیدہ مثقال ذرۃ من تریاۃ اور حضرت عمرؓ نے ایک بار حضرت معاویہؓ کو روتے دیکھا اور سب گریہ پوچھا انھوں نے کہا کہ مجھ کو ایک حدیث رولاتی ہے جسکو میں نے اس خبر والے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے انا آذنی الی ربک شریک اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے اخواف ما اخاف علیکم الرباء و الشہوۃ الخفیۃ اور شہوت خفیہ کا مال براہی اور ریا روق پر پہنچتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جس نے خدا تعالیٰ کو عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہوگا عرش کے سایہ میں ایک ایسا شخص ہوگا جس نے دہننے ہاتھ سے ریا اور بایں کو خیر نہوئی یعنی خفیہ کی اسی جہش ہے واروے کہ عمل خفیہ ظاہر کے عمل سے ستر گئی فضیلت کھاتا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز ریا کار تین ناموں سے بکرا جاوے گا ای فاجر ای غافل ای مدرائی تیرے عمل صانع ہوئے اور ثواب جاتا رہا جسکے لئے تو عمل کیا کرتا تھا جاوے گا اپنی اجرت لے ساور حضرت شاد بن اوسؓ نے فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ روتے ہیں میں نے عرض کیا

خداوند کے واسطے کہ وہ روزی بانٹتا ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یقبل اللہ عزوجل عملاً فیدہ مثقال ذرۃ من تریاۃ اور حضرت عمرؓ نے ایک بار حضرت معاویہؓ کو روتے دیکھا اور سب گریہ پوچھا انھوں نے کہا کہ مجھ کو ایک حدیث رولاتی ہے جسکو میں نے اس خبر والے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے انا آذنی الی ربک شریک اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے اخواف ما اخاف علیکم الرباء و الشہوۃ الخفیۃ اور شہوت خفیہ کا مال براہی اور ریا روق پر پہنچتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جس نے خدا تعالیٰ کو عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہوگا عرش کے سایہ میں ایک ایسا شخص ہوگا جس نے دہننے ہاتھ سے ریا اور بایں کو خیر نہوئی یعنی خفیہ کی اسی جہش ہے واروے کہ عمل خفیہ ظاہر کے عمل سے ستر گئی فضیلت کھاتا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز ریا کار تین ناموں سے بکرا جاوے گا ای فاجر ای غافل ای مدرائی تیرے عمل صانع ہوئے اور ثواب جاتا رہا جسکے لئے تو عمل کیا کرتا تھا جاوے گا اپنی اجرت لے ساور حضرت شاد بن اوسؓ نے فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ روتے ہیں میں نے عرض کیا

خداوند کے واسطے کہ وہ روزی بانٹتا ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یقبل اللہ عزوجل عملاً فیدہ مثقال ذرۃ من تریاۃ اور حضرت عمرؓ نے ایک بار حضرت معاویہؓ کو روتے دیکھا اور سب گریہ پوچھا انھوں نے کہا کہ مجھ کو ایک حدیث رولاتی ہے جسکو میں نے اس خبر والے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے انا آذنی الی ربک شریک اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے اخواف ما اخاف علیکم الرباء و الشہوۃ الخفیۃ اور شہوت خفیہ کا مال براہی اور ریا روق پر پہنچتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جس نے خدا تعالیٰ کو عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہوگا عرش کے سایہ میں ایک ایسا شخص ہوگا جس نے دہننے ہاتھ سے ریا اور بایں کو خیر نہوئی یعنی خفیہ کی اسی جہش ہے واروے کہ عمل خفیہ ظاہر کے عمل سے ستر گئی فضیلت کھاتا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز ریا کار تین ناموں سے بکرا جاوے گا ای فاجر ای غافل ای مدرائی تیرے عمل صانع ہوئے اور ثواب جاتا رہا جسکے لئے تو عمل کیا کرتا تھا جاوے گا اپنی اجرت لے ساور حضرت شاد بن اوسؓ نے فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ روتے ہیں میں نے عرض کیا

کہ یا رسول اللہ آپ کس جسٹے فروئے ہیں آپ نے فرمایا افرحتی فانت علی امتی الشریک اما انکم لا یعلمون ان
صما ولا شمس ولا قمر ولا بحر ولا لکھم بڑا خون یا انکم لہم اور ایک شیت میں یون وارڈ ہے کہ
جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو پہلے اوپر کی اشیا کے ساتھ کاپٹے ملی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا
کر کے زمین کے لیے میخیں بنا دی فرشتوں نے آپس میں کہا کہ خداے تعالیٰ نے کوئی چیز پہاڑ سے
زیادہ سخت نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے لو پیدا کیا اور اس نے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا پھر آگ پیدا کی اور اسے
لو سے کوگلا دیا پھر پانی کو حکم ہوا اور سنگ بھادی پھر ہوا کو حکم ہوا اور سنے پانی کو تہ وبالا کر دیا فرشتوں
یہ سب دیکھ کر باہم اختلاف کیا کہ سب میں زیادہ سخت کون چیز ہے پھر کہا کہ اسکو اللہ جل شانہ سے پوچھنا چاہیے
عرض کیا کہ اے نبی تو نے اپنی مخلوق میں سب میں زیادہ سخت کونسی چیز بنائی ہے ارشاد ہوا کہ میری نزدیک
سب میں زیادہ سخت آدم زاد کا دل ہے کہ خیرات دہنے ہاتھ سے کرتا ہے اور بائیں سے چھپاتا ہے اس سے
زیادہ سخت کوئی مخلوق نہیں ہے زمین پیدا کی اور حضرت عبداللہ بن المبارک کہ ایک شخص سے لڑی ہیں
کہ اس شخص نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث بیان فرمائیے جسکو آپ
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو حضرت معاذ اتنا روئے کہ سائل کو گمان ہوا کہ آپ چپ نہوں گے
پھر چپ ہوئے اور کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو پکارا اور معاذ میں نے
عرض کیا کہ یتیم یتیم یتیم یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک حدیث کہتا ہوں اگر تو
یاور کھے گا تو تجھ کو نافع ہوگی اور اگر یاد نہ کھے گا اور ضائع کر دے گا تو تیری جنت قیامت میں ختم ہے اللہ کے
سلنے کچھ نہ چلے گی اسے معاذ اللہ تعالیٰ نے قبل پیدا نش زمین اور آسمانوں کے سات فرشتوں کو پیدا
کیا پھر آسمانوں کو پیدا کر کے ہر آسمان پر ایک فرشتہ و ربان معین کر دیا اور ہر آسمان کو بڑی عظمت
عنایت فرمائی جب بندے کے صبح سے شام تک کے عمل فرشتے محفوظ لیکر اذیہر چڑھتے ہیں اور عمل میں غفلت
کلسا تو رہتا ہے فرشتے اپنے نزدیک ہو سکوا چھا اور بہت سمجھتے ہیں مگر جب آسمان نیار ہو پختی ہیں
تو دربان اوس آسمان کا محافظوں سے کہتا ہے کہ اس عمل کو عمل والے کے منہ پر مارو میں غیبت کا فرشتہ
ہوں میرے رب مجھ کو حکم کیا ہے کہ جس شخص نے لو کون کی غیبت کی ہو اسکو اپنے آگے نہ بڑھنے دو
پھر محافظین کوئی اور عمل صالح بندے کالے کہ جس میں غیبت نہ ہو دربان اوں سے کہ درجلے میں
اور اوس عمل کو پاک اور زیادہ جانتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا دربان
کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور اس عمل کو اس کے منہ پر مارو اسے اس عمل سے قلع و قلم مادی بھی
میرے پروردگار کا حکم ہے کہ ایسے عمل کو آگے نہ جانے دو وہ شخص مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا

اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو پہلے اوپر کی اشیا کے ساتھ کاپٹے ملی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین کے لیے میخیں بنا دی فرشتوں نے آپس میں کہا کہ خداے تعالیٰ نے کوئی چیز پہاڑ سے زیادہ سخت نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے لو پیدا کیا اور اس نے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا پھر آگ پیدا کی اور اسے لو سے کوگلا دیا پھر پانی کو حکم ہوا اور سنگ بھادی پھر ہوا کو حکم ہوا اور سنے پانی کو تہ وبالا کر دیا فرشتوں یہ سب دیکھ کر باہم اختلاف کیا کہ سب میں زیادہ سخت کون چیز ہے پھر کہا کہ اسکو اللہ جل شانہ سے پوچھنا چاہیے عرض کیا کہ اے نبی تو نے اپنی مخلوق میں سب میں زیادہ سخت کونسی چیز بنائی ہے ارشاد ہوا کہ میری نزدیک سب میں زیادہ سخت آدم زاد کا دل ہے کہ خیرات دہنے ہاتھ سے کرتا ہے اور بائیں سے چھپاتا ہے اس سے زیادہ سخت کوئی مخلوق نہیں ہے زمین پیدا کی اور حضرت عبداللہ بن المبارک کہ ایک شخص سے لڑی ہیں کہ اس شخص نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث بیان فرمائیے جسکو آپ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو حضرت معاذ اتنا روئے کہ سائل کو گمان ہوا کہ آپ چپ نہوں گے پھر چپ ہوئے اور کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو پکارا اور معاذ میں نے عرض کیا کہ یتیم یتیم یتیم یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک حدیث کہتا ہوں اگر تو یاور کھے گا تو تجھ کو نافع ہوگی اور اگر یاد نہ کھے گا اور ضائع کر دے گا تو تیری جنت قیامت میں ختم ہے اللہ کے سلنے کچھ نہ چلے گی اسے معاذ اللہ تعالیٰ نے قبل پیدا نش زمین اور آسمانوں کے سات فرشتوں کو پیدا کیا پھر آسمانوں کو پیدا کر کے ہر آسمان پر ایک فرشتہ و ربان معین کر دیا اور ہر آسمان کو بڑی عظمت عنایت فرمائی جب بندے کے صبح سے شام تک کے عمل فرشتے محفوظ لیکر اذیہر چڑھتے ہیں اور عمل میں غفلت کلسا تو رہتا ہے فرشتے اپنے نزدیک ہو سکوا چھا اور بہت سمجھتے ہیں مگر جب آسمان نیار ہو پختی ہیں تو دربان اوس آسمان کا محافظوں سے کہتا ہے کہ اس عمل کو عمل والے کے منہ پر مارو میں غیبت کا فرشتہ ہوں میرے رب مجھ کو حکم کیا ہے کہ جس شخص نے لو کون کی غیبت کی ہو اسکو اپنے آگے نہ بڑھنے دو پھر محافظین کوئی اور عمل صالح بندے کالے کہ جس میں غیبت نہ ہو دربان اوں سے کہ درجلے میں اور اوس عمل کو پاک اور زیادہ جانتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا دربان کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور اس عمل کو اس کے منہ پر مارو اسے اس عمل سے قلع و قلم مادی بھی میرے پروردگار کا حکم ہے کہ ایسے عمل کو آگے نہ جانے دو وہ شخص مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا

پھر محافلین بندے کا اور کل سہ ماہ روزہ حسین ایسا نور ہو کہ محافلین بھی جیلان میں کلمہ چڑھتے ہیں اور
 دونوں آسمانوں سے گذر جاتے ہیں جب تیسرے پر پہنچتے ہیں تو جو فرشتہ اوپر ہو کل سہ ماہ وہ کہتا ہے کہ ٹھہر
 اور اس عمل کو دیکھو میں نے کلمہ پر بار وین کبر کا فرشتہ ہوں میرے مالک کا حکم ہے کہ جس عمل میں کبر ہو اس کو اس کے
 بنجانے وہ شخص مجلسوں میں تکبر کیا کرتا تھا پھر محافلین بندے کا کوئی اور عمل مثل حج و عمرہ مانند روزہ
 لیکر اوپر جاتے ہیں اور یہ عمل ستارے کے موافق چلتا ہوتا ہے اور آواز کرتا ہے اس کو لیکر جب چوتھے آسمان پر
 پہنچتے ہیں اس کا دربان کہتا ہے کہ اس عمل کو اوس کی بیٹی اور بیٹ پر بار وین فرشتہ عجب ہوں میرے مالک کی
 اجازت ہے کہ عجب کے عمل کو آگے نہ بڑھنے دو یہ شخص جب عمل کرتا تھا تو اپنے عمل میں عجب کو دخل دیتا تھا پھر
 محافلین اور عمل بندے کا لیکر پانچویں آسمان تک چلے جاتے ہیں اور یہ عمل دو وطن کی طرح آراستہ ہوتا ہے
 پانچویں آسمان کا موکل کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو عمل واسے کے ٹھہر پر بار و اور اوس کی گردن پر
 ڈال دو میں فرشتہ حسد کا ہوں وہ لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا جو کوئی کچھ سیکھتا اور اوس کی کے موافق کام کرتا
 یا کوئی شخص نقل عبادت ادا کرتا یہ سبکی حسد کرتا اور ان کو برا کہتا مجھے حکم آئی ہے کہ اس کے عمل کو آگے نہ بڑھوں
 پھر محافلین بندے کے اور نماز روزہ کوہ و روزہ ج لیکر اوپر جاتے ہیں جب چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں ان کا
 موکل کہتا ہے کہ ٹھہر اور یہ کوہ و عمل کے ٹھہر پر بار و وہ کبھی کسی انسان پر رحم نہیں کرتا کسی ہی کسی پر بلا یا ضرر
 آوے بلکہ ہنس کر کہتا ہے میں فرشتہ رحمت ہوں مجھے ام خداوندی ہے کہ اس کے عمل کو نہ بڑھنے دو پھر محافلین
 بندہ کا اور عمل لیکر چڑھتے ہیں اور اس عمل روزہ نماز اور وسع و اجتناب وغیرہ میں احد کی سی کج ہوتی ہے اور
 آفتاب کی چمک دین ہزار فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور چھوٹے آسمانوں سے گذر کر جب ساتویں پر پہنچتے ہیں
 تو اس کا دربان کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو اس کے عامل کے ٹھہر پر بار و اور اس کے اعضا پر شکو اور اس کے
 ولیہ والد جس عمل کو کہ خاصہ کے واسطے نہیں کیا اس کو میں پروردگار کے سامنے بنانے دوں گا اس عامل کو بھی
 اپنے عمل سے غیر اسد مراد تھا اس کی مراد یہ تھی کہ فقہا میں نفعت ہو جاوے علما میں میزاد کر ہو شہر وں میں مشہور
 ہو جاوے میرے خدا کا حکم ہے کہ اس کے عمل کو اپنے پاس سے آگے نہ بڑھنے دوں اور جو عمل کہ خدا کے واسطے
 نہیں وہ ریاء ہے اور خدا کے لئے ریاکار کا عمل قبول نہیں فرماتا پھر محافلین بندے کا عمل نماز روزہ کوہ
 و روزہ حج و عمرہ اور خلق اور حسن کلمات اور ذکر الہی جن میں کوئی عیب عیوب مذکورہ بالا سے نہ ہو لیکر اوپر
 جلتے ہیں اور اس کے ساتھ تمام آسمانوں اور زمین کے فرشتے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سب پر وین کو قطع کر کے
 خداوند کریم کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس شخص کے لیے عمل صالح کی گواہی دیتے ہیں کہ خاصہ
 خدا کے واسطے کیا ہے اسد جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے بندے کے عمل نکلوان تھے اور میں اس کے

عجب تم پر ہواؤسنے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو جب عمل اس کے واسطے کرواؤ سکو اخلاص کے ساتھ کرو۔ اور ضحاکؑ فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہ عمل رضا آئی اور تحاری رضا کے واسطے ہے یا رضا آئی اور رضا اہل قربت کے لیے ہے کیونکہ اس دعا کا کوئی شریک نہیں۔ اور حضرت عمرؓ نے ایک شخص کے ذمہ ازتھلا بھروسے سے فرمایا کہ تو مجھے عرض کرے اس نے عرض کیا کہ میں نے خدا کے واسطے اور آپ کی خاطر دعا کی آپ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہوایا تو میری ہی خاطر دعا کر کہ مجھے احسان ہو یا خدا ہی کے واسطے۔ پھر دوسرے اس نے عرض کیا کہ میں صرف خدا کے واسطے چھوڑا آپ نے فرمایا کہ اب خوب ہوا۔ اور حضرت حسن بھریؓ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ ان کے دل میں حکمت کی ایسی باتیں تھیں کہ اگر ان کو زبان پر لاتے تو ان کو اور ان کے ساتھیوں کو مفید ہو مگر شہرت کی ڈر کے مارے نہیں کہتے تھے اور جب تلہ میں کوئی ایذا دہندہ چیز دیکھتے تو اس کو مشہور ہو جانے کے خوف سے غلطی نہ کرتے۔ اور حضرت کہ ریاکار قیامت کو چار ناموں سے پکارا جائے گا اریا کار۔ اوزیاں کار۔ اوسکار۔ اوبدکار جائے گا عمل کیا ہے اس سے اپنی اجرت لے ہمارے پاس تیرے واسطے کچھ اجر نہیں۔ اور حضرت فضیلؓ فرماتے کہ پہلے ریا سے علموں سے کرتے تھے کہ بجالاتے تھے اور آج ریا ایسے اعمال سے کرتے ہیں کہ جن کے مرکب نہیں ہوتے۔ اور حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ بندے کو نیت پر اتنا دیکھا کہ اس کا عمل بندے کا اس لیے کمیت میں یا نہیں ہوتا۔ اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ ریاکاری یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر پر غالب ہو جاوے وہ خراب آدمی ہے یوں چاہتا ہے کہ آدمی اس کو نیک بخت کہیں اور وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ تو خدا کے نزدیک نیکے لوگوں میں داخل ہے ایمانداروں کو دلوں کو لازم ہے کہ اس کو پہچان رکھیں۔ اور حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریا کرتا ہے اس دعا فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کو دیکھو مجھے ٹھنڈا کرنا ہے۔ اور حضرت مالک بن ینارؓ فرماتے ہیں کہ قاری تین قسم کا ایک خدا کے قاری ایک دنیا کے قاری ایک پادشاہوں کے قاری۔ محمد بن واسعؓ خدا کے قاریوں میں ہیں امین اور حضرت فضیلؓ بن عیاضؓ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ریاکار کو دیکھا چاہے وہ مجھے دیکھ لے۔ اور محمد بن مبارکؓ صوریؓ کہ کا قول ہے کہ اہل خیر کی صغیرات کو اختیار کرنی چاہیے دلوں اہل خیر کی صورت اظہار کرنے سے ہر طرف اس لیے کہ دن کا معاملہ مخلوق کے لیے ہے اور رات کا خالق کے لیے۔ اور ابو سلیمانؓ کہ کا قول ہے کہ بہت سے عمل کے عمل کا بھانا بہت سخت ہے۔ اور ابن مبارکؓ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے می طوائف کعبہ کا کرتا ہے مگر یہ خراب ہے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس بات کو محبوب جائے کہ مجھ کو لوگ یوں کہیں کہ یہ بکے کا بجاو رہے حاصل یہ ہو کہ طواف حصول شہرت کے لیے ضائع ہے اس پر کچھ ثواب و اجر قریب نہیں۔ اور حضرت

کہ یا رسول اللہ! آپ کس جبروت سے ہر ایک فرمایا اور کھڑا تھا؟ علی امتیاز الشہداء اما انکم لا یعلمون
 صما ولا تمسموا ولا تقصروا ولا تحسروا ولا تفرحوا ولا تہزنوا ولا تملکوا ولا تملکون باجماعہم اور ایک ہیث میں یون وارڈ ہے کہ
 جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو پہلے اوپر کی آسمان کے ساتھ کاپٹے کی آمد تھی کہ پہاڑوں کو پیدا
 کر کے زمین کے لیے میخیں بنا دی فرشتوں نے آپس میں کہا کہ خدایے تعالیٰ نے کوئی چیز پہاڑ سے
 زیادہ سخت نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے لو پیدا کیا اور اس نے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا پھر آگ پیدا کی اور اسے
 لو سے کوگلا دیا پھر پانی کو حکم ہوا اور سنگ بھادی پھر ہوا کو حکم ہوا اور سنے پانی کو تہ وبالا کر دیا فرشتوں
 یہ سب دیکھ کر باہم اختلاف کیا کہ سب میں زیادہ سخت کون چیز ہے پھر کہا کہ اسکو اللہ جل شانہ سے پوچھنا چاہیے
 عرض کیا کہ اے نبی تو نے اپنی مخلوق میں سب میں زیادہ سخت کونسی چیز بنائی ہے ارشاد ہوا کہ میری نزدیک
 مسب میں زیادہ سخت آدم زاد کا دل ہے کہ خیرات دہنے ہاتھ سے کرتا ہے اور بائیں سے چھپاتا ہے اس سے
 زیادہ سخت کوئی مخلوق نہیں ہے زمین پیدا کی اور حضرت عبداللہ بن المبارک کہ ایک شخص سے لڑائی میں
 کہ اس شخص نے حضرت معاذ بن جبل کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث بیان فرمائیے جسکو آپ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو حضرت معاذ اتنا روئے کہ سائل کو گمان ہوا کہ آپ چپ نہوں گے
 پھر چپ ہوئے اور کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو پکارا اور معاذ میں نے
 عرض کیا کہ یتیم لا یزنی انت ولا تمی یا ذی سؤل اللہ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک حدیث کہتا ہوں اگر تو
 یاد رکھے گا تو تجھ کو نافع ہوگی اور اگر یاد نہ کرے گا اور ضائع کر دے گا تو تیری جنت قیامت میں ختم ہے اللہ کے
 سامنے کچھ نہ چلے گی اے معاذ اللہ تعالیٰ نے قبل پیدا نش زمین اور آسمانوں کے سات فرشتوں کو پیدا
 کیا پھر آسمانوں کو پیدا کر کے ہر آسمان پر ایک فرشتہ و ربان معین کر دیا اور ہر آسمان کو بڑی عظمت
 عنایت فرمائی جب بندے کے صبح سے شام تک کے عمل فرشتے محفوظ لیکر اذیہ چڑھتے ہیں اور عمل میں غفلت
 کا سنا تو رہتا ہے فرشتے اپنے نزدیک ہو سکوا چھا اور بہت سمجھتے ہیں مگر جب آسمان نیابہ ہو چکی ہیں
 تو دربان اوس آسمان کا محافظوں سے کہتا ہے کہ اس عمل کو عمل والے کے منہ پر مارو میں غیبت کا فرشتہ
 ہوں میرے رب مجھ کو حکم کیا ہے کہ جس شخص نے لو کون کی غیبت کی ہو اسکو اپنے آگے نہ بڑھنے دو
 پھر محافظین کوئی اور عمل صالح بندے کا لے کر جس میں غیبت نہ ہو دربان اوں سے کہہ کر جاتے ہیں
 اور اوس عمل کو پاک اور زیادہ جانتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا دربان
 کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور اس عمل کو اس کے منہ پر مارو اسے اس عمل سے قلع و دیمام دلی تھی
 میرے پروردگار کا حکم ہے کہ ایسے عمل کو آگے نہ جانے دو یہ وہ شخص مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا

اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو پہلے اوپر کی آسمان کے ساتھ کاپٹے کی آمد تھی کہ پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین کے لیے میخیں بنا دی فرشتوں نے آپس میں کہا کہ خدایے تعالیٰ نے کوئی چیز پہاڑ سے زیادہ سخت نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے لو پیدا کیا اور اس نے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا پھر آگ پیدا کی اور اسے لو سے کوگلا دیا پھر پانی کو حکم ہوا اور سنگ بھادی پھر ہوا کو حکم ہوا اور سنے پانی کو تہ وبالا کر دیا فرشتوں یہ سب دیکھ کر باہم اختلاف کیا کہ سب میں زیادہ سخت کون چیز ہے پھر کہا کہ اسکو اللہ جل شانہ سے پوچھنا چاہیے عرض کیا کہ اے نبی تو نے اپنی مخلوق میں سب میں زیادہ سخت کونسی چیز بنائی ہے ارشاد ہوا کہ میری نزدیک مسب میں زیادہ سخت آدم زاد کا دل ہے کہ خیرات دہنے ہاتھ سے کرتا ہے اور بائیں سے چھپاتا ہے اس سے زیادہ سخت کوئی مخلوق نہیں ہے زمین پیدا کی اور حضرت عبداللہ بن المبارک کہ ایک شخص سے لڑائی میں کہ اس شخص نے حضرت معاذ بن جبل کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث بیان فرمائیے جسکو آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو حضرت معاذ اتنا روئے کہ سائل کو گمان ہوا کہ آپ چپ نہوں گے پھر چپ ہوئے اور کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو پکارا اور معاذ میں نے عرض کیا کہ یتیم لا یزنی انت ولا تمی یا ذی سؤل اللہ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک حدیث کہتا ہوں اگر تو یاد رکھے گا تو تجھ کو نافع ہوگی اور اگر یاد نہ کرے گا اور ضائع کر دے گا تو تیری جنت قیامت میں ختم ہے اللہ کے سامنے کچھ نہ چلے گی اے معاذ اللہ تعالیٰ نے قبل پیدا نش زمین اور آسمانوں کے سات فرشتوں کو پیدا کیا پھر آسمانوں کو پیدا کر کے ہر آسمان پر ایک فرشتہ و ربان معین کر دیا اور ہر آسمان کو بڑی عظمت عنایت فرمائی جب بندے کے صبح سے شام تک کے عمل فرشتے محفوظ لیکر اذیہ چڑھتے ہیں اور عمل میں غفلت کا سنا تو رہتا ہے فرشتے اپنے نزدیک ہو سکوا چھا اور بہت سمجھتے ہیں مگر جب آسمان نیابہ ہو چکی ہیں تو دربان اوس آسمان کا محافظوں سے کہتا ہے کہ اس عمل کو عمل والے کے منہ پر مارو میں غیبت کا فرشتہ ہوں میرے رب مجھ کو حکم کیا ہے کہ جس شخص نے لو کون کی غیبت کی ہو اسکو اپنے آگے نہ بڑھنے دو پھر محافظین کوئی اور عمل صالح بندے کا لے کر جس میں غیبت نہ ہو دربان اوں سے کہہ کر جاتے ہیں اور اوس عمل کو پاک اور زیادہ جانتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا دربان کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور اس عمل کو اس کے منہ پر مارو اسے اس عمل سے قلع و دیمام دلی تھی میرے پروردگار کا حکم ہے کہ ایسے عمل کو آگے نہ جانے دو یہ وہ شخص مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا

ہم نہانا اور راہ میں کھنڈا اور آہستہ آہستہ حرکت کرنا اور سجدہ کا نشان پیشانی پر بانی رکھنا اور موسے
 کی طرح پہننا اور محل کی عجایب سننا اور اسکے دامن پند لیون کے قریب تک اونچے رکھنا اور شہنشین چھوٹی کرنی اور
 کپڑے نہ دھلائے اور اونکو چھٹا ہوا رکھنا یہ سب باتیں اس نمود کے لیے ہیں کہ یہ معلوم ہو کہ شخص تابع سنت
 پیرو اس کے نیک بندہ و ن کا ہے اور اس میں داخل ہے پیوند لگا ہوا پیرا پہننا اور سجادہ پر نماز پڑھنی اور صوفیوں کی
 طرح نیلے کپڑے پہننے حالانکہ باطن میں حقیقت تصوف خاک بھی نہیں اور عمامہ کے اوپر جادو سہنی اور اونکو
 آنکھوں پر لٹکانا بھی داخل نمود ہے کہ اس تمیز کے باعث سبکی آنکھوں پر پڑے گی اور جانا جائے گا کہ بڑی محتاط ہیں
 کہ راہ کے غبار سے بھی اپنی آنکھیں بچاتے ہیں اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ بے علم آدمی عالموں کی خاص لباس
 پہنتے تاکہ لوگ اوسکو عالم سمجھیں۔ اور جو لوگ لباس سے نمود کرتے ہیں اونکے کئی طبقات ہیں بعض اسوگول ہیں
 کہ اہل صلاح کے نزدیک زیادہ کے اظہار سے منزلت خواہان ہوتے ہیں اسی لیے کپڑے پھٹے پرانے میلے موٹے
 پہنتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ انکو دنیا کی کچھ پروا نہیں ایسے لوگوں کو اگر کوئی تکلف متوسط درجہ کے کپڑے پہناد
 جیسے سلف کے کا کر پہنتے تھے تو اونکے نزدیک ایسا ہو کہ گویا فوج کروالا اور یہ صرف اس خوف سے ہوتا ہے
 کہ لوگ یوں کہیں گے کہ پہلے تو زیادہ ہوئے تھے اب اوس طرح سے پھر گئے اور نیک کے راغب ہوئے۔ اور بعض
 لوگ ایسے ہیں کہ وہ اہل صلاح اور دنیا داروں یعنی پادشاہوں اور امرا و روسا اور بڑے تجار و ن دونوں
 فریق میں مقبول ہوا چاہتے ہیں پس اگر نہایت عمدہ لباس پہنیں تو درویش اونکو برا سمجھیں اور اگر حقیر لباس
 پہنیں تو پادشاہوں اور اہل دنیا کی نظروں میں نہ پڑھیں اور اونکو منظور یہ ہے کہ دونوں فریق نزدیک
 مقبول ہوں اس لیے نہایت باریک عبا اور بجا دیرین اور رنگین پیوند کار وغیرہ تلاش کر کے پہنتے ہیں اور غالب
 ہے کہ اونکا لباس ورتو انکرون کا قیمت میں مساوی ہوتا ہو گا مگر رنگ و ہیئت صلاح کے کپڑوں کی سی
 ہوتی ہے اور اگر کوئی اونکو موٹا یا میلا کپڑا بزدل پہنادے تو مثل فرج براجائیں اسلئے کہ پادشاہوں کی
 نظروں سے اتر جاوینکے ایسا ہی اگر شہنشین یا حریری طلسم گلبدن وغیرہ پہنادے گویا کپڑا بہت
 اونکی پوشاک کے کم قیمت کا ہو گا اونکو اسکا پہننا نہایت گران گذرے اسلئے کہ درویش اونکو یہ جائیں گے
 کہ انھیں نے دنیا داروں کا لباس پہن لیا حاصل یہ کہ جو فرقہ اپنی منزلت کسی خاص لباس میں جانتا ہے
 وہ اوس سے نہ کہ پہنتا ہے نہ زیادہ اگر چہ کمی بیشی مباح ہو مگر وہ مذمت خوف کے مارے نہ اوس سے اعلیٰ
 پہنیں نہ ادنیٰ اونکی خود انھیں نفیس کپڑوں اور بڑھیا سوار یوں اور گھوڑوں اور رنگین کپڑوں اور
 نفیس بجا دیرین اور اقسام لباس و مسکن و اثاث اہمیت میں بہتایت اور تجمل ظاہر کرتے ہیں ہے اور یہ با
 سب آدمیوں میں پائی جاتی ہے کہ اپنے گھر میں موٹے کپڑے پہنتے ہیں اور اگر اوس طرح باہر جمع میں

مضمون ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کے سامنے ہی تھا اب خلوت میں بھی ہوا اسیلئے کہ نہائی میں جو چھی قنار اختیار کی ہے سو اسلی سطر ہے کہ مجمع میں بھی ویسی ہی ہو کچھ خدا کے خوف اور حیا سے اختیار نہیں کی سوا دینا والوں کی نمودیوں کا کہ تختہ اور کبر کے ساتھ چلنا اور ہاتھوں کا ہلانا اور قدم قریب قریب کھنا اور نہ تھلے سبنا اور دونوں پہلو پر ہاتھ نہ ہرنا وغیرہ امور جسے جاہ و خشم سلوٹ ہو یا پچھوین قسم یاروں اور ملاقاتیوں سے نموداری مثلاً کوئی شخص بات کا بگلف خواہاں ہو کہ فلان عالم یا عابد میری ملاقات کر آئے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ شخص اویں درجہ ہے کہ ایسے عالم اور عابد اسکے پاس آمد و شد رکھتے ہیں یا سنی یا شلہ خواہ حاکم کا آنا چاہتے ہیں غرض کہ لوگ سمجھیں کہ اسکا تیرمین میں بڑا ہے کہ حاکم بھی بہت حاصل کرنے کو اس کے پاس جلتے ہیں۔ یا کوئی شخص بہت سے شیعوں و مرشدین کا ذکر کرے تاکہ معلوم ہو کہ اسکی ملاقات بہت سے اکابر سے ہے اور سب سے استفادہ کیا ہے اور ایسے شخص کا تفاخر اور ریا اور سکے کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ کسی سے گفتگو کے وقت کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کسکو دیکھا ہے میں نے اتنے مرشدوں کو دیکھا اور اتنے شہروں میں پھرا اور اتنے لوگوں کی خدمت کی وغیرہ۔ پس جن چیزوں سے لوگ ریا کرتے ہیں وہ انھیں پانچ قسموں میں سے ہوتی ہیں اور ہر ایک کا مطلوب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جاہ و منزلت حاصل ہو۔ اور بعض لوگ خلق کے حاصل عقائد کو اپنے اوپر جانکر قانع ہو جاتے ہیں مثلاً بہت سے راہب شیعیہ میں سے برسوں نہیں بھگتے اور بہت سے عابد پہاڑوں کی چوٹی پر بدتوں عورت نشین رہتے ہیں اور انکی زندگی اسی اعتبار سے ہے کہ ہر جاہ لوگوں کے دلوں میں قائم ہے اور اگر انکو یہ معلوم ہو جاوے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی خطا ثابت ہوگئی کہ اس معبد یا گوشہ میں اونکے عندیہ میں صلاحتیں تھیں تو پھر بہت گھبرا دیگا اور اس پر قانع نہوگا کہ خدا تو جانتا ہے کہ میں اس خطا سے بری ہوں بلکہ اسکا شدت سے غم کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں اس کا شک کے نفع کرنے کے مہیوں جیسے تلاش کرے گا باوجودے کہ یہ شخص لوگوں کے مال کا طامع نہیں مگر جاہ کی محبت ایسی مزہ دہ ہے کہ اسکا چسکا اسکو موجود ہے اسیلئے کہ جاہ ایک طرح کی قدرت و کمال ہے جو سرور الزوال ہو اکثر جاہل آدمی اس کے دھوکے میں آ جلتے ہیں۔ اور بعض آدمی ریاکار ایسے ہوتے ہیں کہ صرف دلوں میں منزلت ہونے ہی پر قانع نہیں ہوتے بلکہ سکے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ثنا و مدح کریں۔ اور بعض اپنا شہرہ ملکوں میں پھیلنا چاہتے ہیں تاکہ اطراف و جانب سے لوگ بہت سے رجوع ہوں۔ اور بعض بادشاہوں اور حکام کے نزدیک شہرہ چاہتے تاکہ کسی کی سفارش اگر کریں تو قبول ہو جاوے اور لوگوں کے کام میں ذریعہ سے اپنے اختیار میں آجاویں۔ اور عوام میں بہت اقتدار اور جاہ حاصل ہو جاوے اور بعض اشخاص ایسے طالب مال ہوتے ہیں گو مال وقف اور یمون کا مال خواہ اور کوئی حرام مال ہو یہ طبقات ریاکاروں کے سب میں برے ہیں

کہ یا رسول اللہ آپ کس جبروت سے ہیں آپ فرمایا افراتھو فانت علی امتیاز الشہادۃ اما انکم لا یعلمون موت
صما ولا شمس ولا قمر ولا بحر ولا لکھم بڑا خون یا عجم لہم اور ایک شہادت میں یون وارڈ ہے کہ
جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اپنے اوپر کی اشیاء کے ساتھ کاپٹنے لگی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا
کر کے زمین کے لیے میخیں بنا دی فرشتوں نے آپس میں کہا کہ خدائے تعالیٰ نے کوئی چیز یہاں سے
زیادہ سخت نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا اور اسے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا پھر آگ پیدا کی اور اسے
لوہے کو گلا دیا پھر پانی کو حکم ہوا اور سنگ بھادی پھر ہوا کو حکم ہوا اور سنے پانی کو تہ وبالا کر دیا فرشتوں
یہ سب دیکھ کر باہم اختلاف کیا کہ سب میں زیادہ سخت کون چیز ہے پھر کہا کہ اسکو اللہ جل شانہ سے پوچھنا چاہیے
عرض کیا کہ اے نبی تو نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ سخت کونسی چیز بنائی ہے ارشاد ہوا کہ میری نزدیک
سب میں چ بادہ سخت آدم زاد کا دل ہے کہ خیرات دہنے ہاتھ سے کرتا ہے اور بائیں سے چھپاتا ہے اس سے
زیادہ سخت کوئی مخلوق کیسے نہیں پیدا کی۔ اور حضرت عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ ایک شخص سے لڑی ہیں
کہ اس شخص نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث بیان فرمائیے جسکو آپ
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو حضرت معاذ اتنا روئے کہ سائل کو گمان ہوا کہ آپ چپ نہوں گے
پھر چپ ہوئے اور کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو پکارا اور معاذ میں نے
عرض کیا کہ یتیم لا یزنی انت واریقی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک حدیث کہتا ہوں اگر تو
یاور کھے گا تو تجھ کو نافع ہوگی اور اگر راندے گا اور ضائع کر دے گا تو تیری جنت قیامت میں ختم ہے اللہ تعالیٰ کے
سلنے کچھ نہ چلے گی اسے معاذ اللہ تعالیٰ نے قبل پیدا نش زمین اور آسمانوں کے سات فرشتوں کو پیدا
کیا پھر آسمانوں کو پیدا کر کے ہر آسمان پر ایک فرشتہ و ربان معین کر دیا اور ہر آسمان کو بڑی عظمت
عنایت فرمائی جب بندے کے صبح سے شام تک کے عمل فرشتے محفوظ لیکر اذیہ چڑھتے ہیں اور عمل میں غفلت
کلسا تو رہتا ہے فرشتے اپنے نزدیک ہو سکو اچھا اور بہت سمجھتے ہیں مگر جب آسمان نیار ہو پوچھتی ہیں
تو دربان اوس آسمان کا محافظوں سے کہتا ہے کہ اس عمل کو عمل والے کے منہ پر مارو میں غیبت کا فرشتہ
ہوں میرے رب نے مجھ کو حکم کیا ہے کہ جس شخص نے کو کون کی غیبت کی ہو اسکو اپنے آگے نہ بڑھنے دو
پھر محافظین کوئی اور عمل صالح بندے کا لے کر جس میں غیبت نہ ہو دربان اوں سے گذر جائے ہیں
اور اوس عمل کو پاک اور زیادہ جانتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا دربان
کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور اس عمل کو اس کے منہ پر مارو اسے اس عمل سے قلع و دیمام دلی تھی
میرے پروردگار کا حکم ہے کہ ایسے عمل کو آگے نہ جانے دو یہ وہ شخص مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا

اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اپنے اوپر کی اشیاء کے ساتھ کاپٹنے لگی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین کے لیے میخیں بنا دی فرشتوں نے آپس میں کہا کہ خدائے تعالیٰ نے کوئی چیز یہاں سے زیادہ سخت نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا اور اسے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا پھر آگ پیدا کی اور اسے لوہے کو گلا دیا پھر پانی کو حکم ہوا اور سنگ بھادی پھر ہوا کو حکم ہوا اور سنے پانی کو تہ وبالا کر دیا فرشتوں یہ سب دیکھ کر باہم اختلاف کیا کہ سب میں زیادہ سخت کون چیز ہے پھر کہا کہ اسکو اللہ جل شانہ سے پوچھنا چاہیے عرض کیا کہ اے نبی تو نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ سخت کونسی چیز بنائی ہے ارشاد ہوا کہ میری نزدیک سب میں چ بادہ سخت آدم زاد کا دل ہے کہ خیرات دہنے ہاتھ سے کرتا ہے اور بائیں سے چھپاتا ہے اس سے زیادہ سخت کوئی مخلوق کیسے نہیں پیدا کی۔ اور حضرت عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ ایک شخص سے لڑی ہیں کہ اس شخص نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث بیان فرمائیے جسکو آپ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو حضرت معاذ اتنا روئے کہ سائل کو گمان ہوا کہ آپ چپ نہوں گے پھر چپ ہوئے اور کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو پکارا اور معاذ میں نے عرض کیا کہ یتیم لا یزنی انت واریقی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک حدیث کہتا ہوں اگر تو یاور کھے گا تو تجھ کو نافع ہوگی اور اگر راندے گا اور ضائع کر دے گا تو تیری جنت قیامت میں ختم ہے اللہ تعالیٰ کے سلنے کچھ نہ چلے گی اسے معاذ اللہ تعالیٰ نے قبل پیدا نش زمین اور آسمانوں کے سات فرشتوں کو پیدا کیا پھر آسمانوں کو پیدا کر کے ہر آسمان پر ایک فرشتہ و ربان معین کر دیا اور ہر آسمان کو بڑی عظمت عنایت فرمائی جب بندے کے صبح سے شام تک کے عمل فرشتے محفوظ لیکر اذیہ چڑھتے ہیں اور عمل میں غفلت کلسا تو رہتا ہے فرشتے اپنے نزدیک ہو سکو اچھا اور بہت سمجھتے ہیں مگر جب آسمان نیار ہو پوچھتی ہیں تو دربان اوس آسمان کا محافظوں سے کہتا ہے کہ اس عمل کو عمل والے کے منہ پر مارو میں غیبت کا فرشتہ ہوں میرے رب نے مجھ کو حکم کیا ہے کہ جس شخص نے کو کون کی غیبت کی ہو اسکو اپنے آگے نہ بڑھنے دو پھر محافظین کوئی اور عمل صالح بندے کا لے کر جس میں غیبت نہ ہو دربان اوں سے گذر جائے ہیں اور اوس عمل کو پاک اور زیادہ جانتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا دربان کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور اس عمل کو اس کے منہ پر مارو اسے اس عمل سے قلع و دیمام دلی تھی میرے پروردگار کا حکم ہے کہ ایسے عمل کو آگے نہ جانے دو یہ وہ شخص مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا

مسلم کی تھی یا اسے اگر کوئی شخص کو کون کی نظروں میں آپ لایا چکا کرنا چاہے یا نہیں نماز کا کوئی نذرست اور کلامت سے
 بچا کر اپنے بارون کی توقیر و حرمت سے راحت پاوے تو یہ امر مباح ہے ایسے کہ انسان کو جائز ہے کہ مذمت سے بچے
 اور اپنے بارون کے ساتھ اس سے راحت پاوے تو جب اس کو کہ یہ اور حقیر سمجھیں گے تو اس کی بھی نہ حاصل ہوگا اس معلوم
 ہوگا کہ جو چیزیں عبادت نہیں ہیں ان میں کیا کرنا بھی مباح ہو تا ہے اور کبھی طاعت اور کبھی مومن یعنی جیسے
 ریاست غرض مطلوب ہوگی ویسا ہی حکم اور سن یا کا ہوگا اگر غرض مطلوب مباح یا طاعت ہوگی تو ریاست بھی مباح
 ہوگا مثلاً کوئی شخص اپنا مال غنیوں کی جماعت کو دیتا ہے نہ عبادت کے طور پر نہ صدقے کے طور پر بلکہ ایسے
 کہ لوگ سخی جائیں تو یہ نود ہے اور حرام نہیں اسی طرح اور مثالیں ہیں۔ اور جو ریاست عبادات سے ہوتا ہے
 مثلاً نماز و روزہ و حج و جہاد سے تو اس میں ریاست کا رکے دو حال ہیں اول تو یہ کہ اس کا ارادہ سوا میری باتے
 اور کچھ نہیں اور ثواب سے کچھ طلب نہیں تو ایسے شخص کی عبادت باطل ہے اس لیے کہ اعمال کا ثوابت
 سے ہوتا ہے اور یہ عمل نیت عبادت اور انہیں ہوا اور یہی نہیں کہ صرف عبادت باطل ہو گئی اور جیسا قبل
 عبادت شیخین ویسا ہی ریاست بلکہ ایسی عبادت کرنے سے نافرمان اور گناہگار ہوتا ہے جیسا کہ اخبار و آیات
 ثابت ہوتا ہے اور وہ گناہ کی دو باتیں ہیں اول تو بندوں سے متعلق ہے یعنی فریب نیا کہ ریاست کرنے
 اور کو یہ دھوکا دیا کہ وہ شخص مہندار اور مخلص اسے تعالے کا ہے حالانکہ ایسا نہیں اور فریب نیا تو دنیا کے
 امور میں بھی حرام ہے چہ جائے کہ دین میں مثلاً اگر کوئی شخص چند لوگوں کا قرض ادا کرے اور لوگوں سے یہ کہے
 کہ میں انکو خیرات دیتا ہوں تاکہ لوگ سخی جائیں تو چونکہ اس میں فریب ہی ہے ایسے لٹا ہوا گناہ کا دوسرے
 متعلق خدا سے تعالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے خدائی عبادت سے قصد مخلوق کا کیا تو خدا سے
 ہنسی ہوئی اسی واسطے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب بندہ ریاست کرتا ہے خداوند کریم اپنے
 فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اسکو دیکھو کیسے مجھے ٹھٹھول کر رہا ہے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کسی بادشاہ کے
 پاس کوئی شخص من بھر حاضر رہے جیسا کہ عادت نوکروں چاکروں کی ہوتی ہے مگر اس نیت سے کھڑا ہو
 کہ بادشاہ کی لونڈی یا غلام گھورے میں آوے تو اس سے بادشاہ کے ساتھ ہنسی ہوگی کہ اسکی لوگسری
 و خدمت کے لیے مستعد نہیں ہوا بلکہ غلام اور لونڈی کی تاک میں حاضر ہوا تو اس سے زیادہ کیا حقارت ہوگی
 کہ آدمی خدا کی عبادت کو اس کے ضعیف بندے کو دکھلاوے جس سے نہ کسی کا فائدہ ہو نہ ضرر اور اسی بات
 یہی وہم ہوتا ہے کہ ایسا ریاست کا بندے کو خدا کے نسبت اپنی غرضیں پورا کرنے میں زیادہ قادر جانتا ہے
 یا اس کے نزدیک مقرب ہونا خدا سے تعالے کے نزدیک مقرب ہونے سے بہتر جانتا ہے ورنہ ایسے بادشاہ
 دوسرے کو ترجیح کیوں دیتا اور اپنی عبادت کا مقصد واسکو کیوں بنانا اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہوگی

کہ یا رسول اللہ آپ کس جسے فروغے ہیں آپ نے فرمایا افرحوا فانت علی امتنا الشریک اما انکم لا یعلمون موت
صما ولا شمس ولا قمر ولا بحر ولا لکھم بڑا خون یا انکم لہم اور ایک شیش میں یون وارڈ ہے کہ
جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اپنے اوپر کی اشیاء کے ساتھ کاپنے لگی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا
کر کے زمین کے لیے میخیں بنا دی فرشتوں نے آپس میں کہا کہ خداے تعالیٰ نے کوئی چیز یہاں سے
زیادہ سخت نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا اور اسے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا پھر آگ پیدا کی اور اسے
لوہے کو گلا دیا پھر پانی کو حکم ہوا اور سنگ بھادی پھر ہوا کو حکم ہوا اور سنے پانی کو تہ وبالا کر دیا فرشتوں
یہ سب دیکھ کر باہم اختلاف کیا کہ سب میں زیادہ سخت کون چیز ہے پھر کہا کہ اسکو اللہ جل شانہ سے پوچھنا چاہیے
عرض کیا کہ اے نبی تو نے اپنی مخلوق میں سب میں زیادہ سخت کونسی چیز بنائی ہے ارشاد ہوا کہ میری نزدیک
میں سب میں زیادہ سخت آدم زاد کا دل ہے کہ خیرات دہنے ہاتھ سے کرتا ہے اور بائیں سے چھپاتا ہے اس سے
زیادہ سخت کوئی مخلوق نہیں ہے زمین پیدا کی اور حضرت عبداللہ بن المبارک کہ ایک شخص سے لاوی ہیں
کہ اس شخص نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث بیان فرمائیے جسکو آپ
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو حضرت معاذ اتنا روئے کہ سائل کو گمان ہوا کہ آپ چپ نہوں گے
پھر چپ ہوئے اور کہا کہ میں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو پکارا اور معاذ میں نے
عرض کیا کہ یتیم لا یزنی انت واریقی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک حدیث کہتا ہوں اگر تو
یاور کھے گا تو تجھ کو نافع ہوگی اور اگر راندے گا اور ضائع کر دے گا تو تیری جنت قیامت میں ختم ہے اللہ تعالیٰ کے
سلنے کچھ نہ چلے گی اسے معاذ اللہ تعالیٰ نے قبل پیدا نش زمین اور آسمانوں کے سات فرشتوں کو پیدا
کیا پھر آسمانوں کو پیدا کر کے ہر آسمان پر ایک فرشتہ و ریان معین کر دیا اور ہر آسمان کو بڑی عظمت
عنایت فرمائی جب بندے کے صبح سے شام تک کے عمل فرشتے محفوظ لیکر اذیہ چڑھتے ہیں اور عمل میں غفلت
کلسا تو رہتا ہے فرشتے اپنے نزدیک ہو سکو اچھا اور بہت سمجھتے ہیں مگر جب آسمان نیار ہو چکی ہیں
تو دربان اوس آسمان کا محافظوں سے کہتا ہے کہ اس عمل کو عمل والے کے منہ پر مارو میں غیبت کا فرشتہ
ہوں میرے رب نے مجھ کو حکم کیا ہے کہ جس شخص نے لوگوں کی غیبت کی ہو اسکو اپنے آگے نہ بڑھنے دو
پھر محافظین کوئی اور عمل صالح بندے کے کالے کہ جس میں غیبت نہ ہو دربان باول سے گذر جائے ہیں
اور اوس عمل کو پاک اور زیادہ جانتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا دربان
کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور اس عمل کو اس کے منہ پر مارو اسے اس عمل سے قلع و قلم مادی بھی
میرے پروردگار کا حکم ہے کہ ایسے عمل کو آگے نہ جانے دو یہ وہ شخص مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا

اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اپنے اوپر کی اشیاء کے ساتھ کاپنے لگی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین کے لیے میخیں بنا دی فرشتوں نے آپس میں کہا کہ خداے تعالیٰ نے کوئی چیز یہاں سے زیادہ سخت نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا اور اسے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا پھر آگ پیدا کی اور اسے لوہے کو گلا دیا پھر پانی کو حکم ہوا اور سنگ بھادی پھر ہوا کو حکم ہوا اور سنے پانی کو تہ وبالا کر دیا فرشتوں یہ سب دیکھ کر باہم اختلاف کیا کہ سب میں زیادہ سخت کون چیز ہے پھر کہا کہ اسکو اللہ جل شانہ سے پوچھنا چاہیے عرض کیا کہ اے نبی تو نے اپنی مخلوق میں سب میں زیادہ سخت کونسی چیز بنائی ہے ارشاد ہوا کہ میری نزدیک میں سب میں زیادہ سخت آدم زاد کا دل ہے کہ خیرات دہنے ہاتھ سے کرتا ہے اور بائیں سے چھپاتا ہے اس سے زیادہ سخت کوئی مخلوق نہیں ہے زمین پیدا کی اور حضرت عبداللہ بن المبارک کہ ایک شخص سے لاوی ہیں کہ اس شخص نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث بیان فرمائیے جسکو آپ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو حضرت معاذ اتنا روئے کہ سائل کو گمان ہوا کہ آپ چپ نہوں گے پھر چپ ہوئے اور کہا کہ میں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو پکارا اور معاذ میں نے عرض کیا کہ یتیم لا یزنی انت واریقی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک حدیث کہتا ہوں اگر تو یاور کھے گا تو تجھ کو نافع ہوگی اور اگر راندے گا اور ضائع کر دے گا تو تیری جنت قیامت میں ختم ہے اللہ تعالیٰ کے سلنے کچھ نہ چلے گی اسے معاذ اللہ تعالیٰ نے قبل پیدا نش زمین اور آسمانوں کے سات فرشتوں کو پیدا کیا پھر آسمانوں کو پیدا کر کے ہر آسمان پر ایک فرشتہ و ریان معین کر دیا اور ہر آسمان کو بڑی عظمت عنایت فرمائی جب بندے کے صبح سے شام تک کے عمل فرشتے محفوظ لیکر اذیہ چڑھتے ہیں اور عمل میں غفلت کلسا تو رہتا ہے فرشتے اپنے نزدیک ہو سکو اچھا اور بہت سمجھتے ہیں مگر جب آسمان نیار ہو چکی ہیں تو دربان اوس آسمان کا محافظوں سے کہتا ہے کہ اس عمل کو عمل والے کے منہ پر مارو میں غیبت کا فرشتہ ہوں میرے رب نے مجھ کو حکم کیا ہے کہ جس شخص نے لوگوں کی غیبت کی ہو اسکو اپنے آگے نہ بڑھنے دو پھر محافظین کوئی اور عمل صالح بندے کے کالے کہ جس میں غیبت نہ ہو دربان باول سے گذر جائے ہیں اور اوس عمل کو پاک اور زیادہ جانتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا دربان کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور اس عمل کو اس کے منہ پر مارو اسے اس عمل سے قلع و قلم مادی بھی میرے پروردگار کا حکم ہے کہ ایسے عمل کو آگے نہ جانے دو یہ وہ شخص مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا

ایسا ہوتا ہے سو جس کے واسطے کرتا ہے پھر قصد زیادہ و حال سے خالی نہیں یا اس میں زیادہ عبادت اور ثواب کی بھی ہے
 یا نہیں اور اگر ارادہ ثواب ہے تو قصد زیادہ کے برابر ہے یا اس سے زیادہ یا کم ہیں بلحاظ کارکن اول یعنی قصد زیادہ
 زیادہ کی چار صورتیں ہیں صورت اول جو سبب میں سخت ہے کہ ارادہ ثواب مطلقاً نہ ہو مثلاً ایک شخص لوگوں کے
 سامنے نماز پڑھتا ہے اگر تنہا ہو تو نہیں پڑھتا بلکہ بعض اوقات بے وضو بھی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے
 تو ایسے شخص کا قصد صرف زیادہ ہی زیادہ ہے اس لیے خدا کے نزدیک مضروب ہے اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ کو لوگوں کی عزت
 کے خوف سے دیوے اور نیت ثواب نہ ہو اور اگر تنہا ہو تو نہ ادا کرے اور اس کا بھی یہی حال ہے حیووت بہت بھی
 دوسری صورت یہ ہے کہ ارادہ ثواب تو ہو مگر ارادہ ضعیف ہو کہ اگر خلوت میں ہو تو یہ قصد ثواب اتنا نہ تھا
 کہ اس کے باعث وہ عمل ضرور کرتا لیکن اگر قصد ثواب مثلاً نہ ہوتا تو قصد زیادہ یا اس کا قوی تھا کہ اس کے باعث وہ عمل ضرور کرتا
 تو ایسا شخص بھی پہلی صورت کے قریب ہے اس لیے کہ اس کا قصد ثواب ہے الا ایسا تو نہیں ہے اس کے سبب سے
 عمل کے لیے تو ایسا قصد ہونا برابر ہے غرض یہ شخص بھی غضب الہی و گناہ سے خالی نہیں بلکہ تیری صورت ہے
 کہ قصد ثواب اور قصد زیادہ دونوں مساوی ہوں مثلاً اگر دونوں قصد جمع ہوتے ہیں تو عمل کرتا ہے اور اگر قصد
 ہو اور یا نہ تو عمل کی رغبت نہیں کرتا یا مثلاً اس قدر قصد اگر اکیلا ہی ہے تو باہت علم نہ تھا کہ کوئی سا
 ہوتا تو اس شخص کا حال ہے کہ جتنا اسے بگاڑا و تنہا ہی سنوارا تو قیاس یہ ہے کہ نہ ثواب ہو نہ عذاب یا ثواب اوستی رہو
 جس قدر عذاب ہو اور ظاہر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص بھی نہیں ہے بلکہ نہ انجامہ اس کو ہم نے باب
 اخلاص میں لکھا ہے جو بھی صورت یہ کہ قصد یا ضعیف ہو اور قصد ثواب قوی یعنی لوگوں کے مطلع ہونے سے
 اس کو نشاط اور سرور کا غلبہ ہو جاتا ہے اور تنہائی میں بھی عبادت کا تارک نہیں ہوتا اور اگر صرف قصد زیادہ
 اکیلا ہوتا تو اس عمل کا ترک نہ ہوتا تو ایسے شخص کا حال ہمارے گمان میں یہ ہے کہ اصل ثواب باطل ہو گا بلکہ
 اوس میں سے کچھ ناقص ہو جاوے گا یا برباکی مقدار کے بموجب عذاب ہو گا اور بقدر ثواب کے قصد کے ثواب
 پاوے گا آگے خدا جانے اور یہ جو حدیث شریف میں ارشاد خداوندی واروہ ہمارا انا انحنی الا غنیاً
 عن الشکر اس سے مراد وہ صورت ہے کہ قصد یا و ثواب دونوں مساوی ہوں یا قصد یا غالب ہو و و میرا
 رکن یا کا وہ شہادیاں ہیں جس سے یہ ہوتا ہے اور وہ طاعات و عبادات ہیں اور اس کن کے لحاظ سے یا کی دو قسمیں
 ہیں ایک اصول عبادات سے بربا کرنا اور ایک اوصاف عبادات سے بربا کرنا قسم اول نہیں سے بہت بری ہے
 اور اوس کے میں درجہ ہیں درجہ اول یہ ہے کہ اصل بیان ہی سے یہاں منتظر ہو اور یہ صورت صعب رتوں سے
 ہی ہے اور ایسا زیادہ الا ہمیشہ و نیز میں رہے گا اور وہ وہ شخص ہے کہ ظاہر میں کلمہ شہادت کہتا ہے اور میں
 اس کی تہذیب بھری ہے الا یہاں کی جہت سے ظاہر کا مسلمان بنتا ہے ایسے لوگوں کا حال خدا سے تعالیٰ نے

بیشمار عبادتوں
 سے زیادہ
 بیکار ہونا
 نہ کرے
 بیشمار عبادتوں

مگر خدا کے غضب میں مبتلا ہونے کے لائق تر ہوتے ہیں اور جیسا کہ مذہب انسانی سے یہاں کے فرائض سے
بلکہ فرائض و مستحبات سے ریاکارے جنکے چھوڑنے سے گناہگار نہیں ہوتا لیکن اگر تمنا ہو تو ان شایا کے
توبہ کی غیبت کرے اور اس طبیعت کو توبہ پر ترجیح دے گا کہ ریاکارے اور انکو بجا لانا ہے مثلاً نماز
جماعت میں شریک ہونا اور بیمار کی عیادت کرنی اور جنازہ کا شریک ہونا اور مردے کا غسل دینا اور
ات کو تہجد پڑھنا اور عرفہ اور عاشورہ کا روزہ رکھنا یا دو شنبہ و پیر شنبہ کا روزہ رکھنا یہ سب باتیں
ریاکار لوگوں کی مذمت کے خوف سے اور انکو اچھا کہنے کی غرض سے کیا کرتا ہے اور خدا خوب جانتا
کہ اگر اکیلا ہوتا تو فرائض سے زیادہ کچھ نکرتا تو ہرچہ اس درجے والا بھی رہا ہے مگر پہلے کی نسبت
کم ہے کیونکہ پہلے شخص نے خلق کی حمد کو خدا سے تعالیٰ کی حمد پر ترجیح دی اس بات میں یہ شخص بھی شریک
ہے لیکن پہلے نے دوسری بات یہ کہ خلق کی مذمت سے اپنے آپکو بچا یا خدا سے تعالیٰ کی مذمت سے
بچا یا تو لویا خلق کی مذمت اور سکے نزدیک خدا سے تعالیٰ کے عذاب سے بڑھ گیا ہے اور جو کہ دوسرے
شخص نے باعث نفل ہونے عمل کے چھوڑنے پر عذاب کا خوف تھا اسلئے اس بات میں پہلے کا شریک نہیں
اسی بنا پر اسکا عذاب بھی پہلے کی نسبت آدھا ہونا چاہیے یہاں تک حال یا کا اصول عبادات سے تھا
قسم و موصاف عبادت سے ریا کرنے کی ہے اور سکے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اسے
نفل میں ہی ریا کرے جسکے چھوڑنے سے نقصان عبادت ہو مثلاً کوئی شخص قصد کرے کہ نماز جلد ادا کر دے
اور اس غرض سے رکوع اور سجدہ اور قرأت و قیام میں تخفیف کرے کہ جیچک دیکھتے ہوں تو رکوع و سجدہ
اچھی طرح کرے اور دونوں سجدوں میں بھی اچھی طرح بیٹھے اور اتفات بھی موقوف کرے حضرت ابن حوٰث
فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنے رب کی حقارت کرتا ہے یعنی خلوت میں خدا کے مطلع ہونے کی
کچھ پروا نہیں کرتا جب آدمی اوپر مطلع ہوتے ہیں تو نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی
شخص کسی دوسرے کے سامنے چار زانو یا تکیہ لگائے بیٹھا ہے اسنے میں اوس دوسرے کا غلام آگیا تو یہ
شخص تکیہ پر سے سیدھا ہو گیا ہے یا درستی سے بیٹھ گیا تو اسکی یہ حرکت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسنے
آقا پر غلام کو ترجیح دی اور آقا کی حقارت کی اسی طرح جو شخص کو توبہ میں خراب اور کھوتا مال یا جنس نبی کا عادی
مگر لوگ دیکھتے ہوں تو اچھا مال نکالتا ہے کہ کوئی برانہ کہے یا روزہ دار مذمت کی ڈر سے روزے میں غیبت
اور فحش سے باز رہتا ہے تو اس طرح کار یا بھی ممنوع ہے اسلئے کہ اس میں ترجیح مخلوق کی خالق پر پائی جاتی ہے
مگر حسیار یا اصول عبادت سے برا تھا ویسی برائی اس میں نہیں اگر ریاکاریہ عذر کرے کہ میں یا اس جہت سے
کرتا ہوں کہ لوگوں کی زبان غیبت پر نہ کھلے کیونکہ وہ مجھ کو جب دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدہ بہت جلد کرتا ہوں

مال کی حیثیت سے خواہ جاہ کے لیے یا کسی غرض کے واسطے یا کرتا ہے اور اس کے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ جو سب میں غلیظ اور برا ہے یہ ہے کہ ریاست سے غرض کسی مصیبت پر قابو یا نا منظور ہو مثلاً کوئی شخص عبادت اور تقویٰ سے اور وسوسہ اور کثرتِ نوافل و ریال مشتبہ کے نہ کھانے سے یا اس واسطے کہ کہ لوگوں میں میں مشہور ہو کر اوقات یا اولیٰ مصیبت یا یتیموں کے مال یا زکوٰۃ و صدقہ کی تقسیم پر مامور ہو جاوے تو جس شے پر قابو ہو اسی کو رکھ چھوڑے یا کوئی کچھ مانت کھدے تو اس کو ہضم کر بیٹھیا آج کے راستے میں جو مال تقسیم ہوتا ہے وہ حوالہ ہو جاوے تو اس کے کل خواہ چیز کو اور اسے خواہ اس کے ذریعہ سے اپنے مطالبہ فائدہ پر ورے کرے جیسے بعض آدمی صوفیوں کا لباس پہنتے ہیں اور ظاہر میں بہت گریہ مسکین بن رہتے ہیں اور کلام خالی و عظمت و نصیحت و حکمت سے نہیں کرتے الا مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت یا لڑکا ہیر فریفتہ ہو جاوے تو اسے بدکاری کریں اور بعض اوقات علم اور وعظ و قرآن کی مجالس میں آتے ہیں اور ظاہر میں بڑے راجب و خیر و معلوم ہوتے ہیں مگر اصل غرض او کی عورتوں اور لڑکوں کو تاننا ہوتا ہے یا حج کو جاتے ہیں مگر مقصود یہ ہے کہ قافلہ میں کوئی عورت یا لڑکا مل جاوے تو اس طرح کے یا کا بہت ہی بڑے اسلئے کہ انھوں نے خدا کی عطا کردہ وسیلہ مصیبت کا بنایا اور اس کی عبادت کو اپنا آلہ اور مضاعفت فسق قرار دیا۔ اور اسی فرقہ کے قریب ہلوگ ہیں جو کسی گناہ کے منکر ہیں مگر اور اس میں تہمت اونکے اوپر لگی تو باوجود اس کے کہ وہ گناہ پر مصر ہیں مگر چاہتے ہیں کہ وہ تہمت اپنے اوپر سے دور ہو جاوے مثلاً کسی شخص نے کسی کی مانت کے لٹکار کر دیا اور لوگوں میں مشہور و متہم ہو گیا کہ یہ شخص مانت سے منکر ہو گیا تو وہ اس کلنگ کے دور کرنے کے لیے مال خیرات کرتا ہے تاکہ لوگ یہ خیال کریں کہ جب یہ اپنا مال دے دیتا ہے تو دوسرے کا کس طرح رکھ لیا ہو گا اسی طرح اگر کوئی ناو غلام میں تہم ہو جاوے تو اس تہمت کو سکنت اور تقویٰ کے اظہار سے دور کرنا چاہتا ہے پس یہ لوگ بھی پہلے فرقہ کے مانند ہیں گواہوں سے کچھ کم ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ریاست سے مقصود دنیا کے لذات میں سے کوئی شے مباح ہو مثلاً کچھ مال کا ملنا خواہ کسی عورت کو بصورت یا شریف کا نکاح میں آجانا وغیرہ جیسے بعض اشخاص اپنا غم اور گریہ ظاہر کرتے ہیں اور وعظ و نصیحت میں مشغول رہتے ہیں اسلئے کہ کوئی کچھ خدمت مال کی کرے یا عورتوں کو رغبت ہم سے نکاح کی ہو تو پھر یہی معین عورت سے نکاح کر لیں یا کوئی شریف عورت نکاح میں آ جاوے۔ یا جیسے کوئی اس بات کا خواہان ہو کہ کسی عالم و عابد کی لڑکی سے نکاح کرے تو اس کی ساری علم اور عبادت ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ اپنی لڑکی بیاہ دے تو اس طرح کی صورتیں بھی منوع ہیں اس لیے کہ خدا کی طاعت سے لڑاؤ دنیاوی کا خواہان ہونا ہے مگر یہ درجہ اول کی نسبت کم ہے اسلئے کہ ہمیں جس چیز کا طالب ہے وہ مباح تو ہے تقسیم اور جہ یہ ہے کہ ریاست سے نہ کوئی مصیبت مقصود ہے نہ مال کا ملنا اور نکاح کرنا

غرض ہے لیکن اظہار عبادت اس لیے ہے کہ کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور یہ نجاست نہ کہ شخص بھی مشغول
ہے بلکہ حاصل کوئی روزہ و دن میں قصو کیا جاوے مثلاً کوئی شخص تیر چلتا ہے اور جب آتی می او کو دیکھتے ہیں تو
رفتار کو خوبی کے ساتھ کر لیتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اہل قاریہ نہیں کچھ ایسا ہی ویسا ہے سید علی اگر سیکو
ہمنسی آ جاتی ہے یا دوسرے سے ہمنسی کر بیٹھتا ہے پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں لوگ مجھ کو حقیر بنائیں تو اس سے
بچنے لگتی یعنی سانس لیٹتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور غصہ ہر کہے کے کتابت کہ آدمی کتنا غافل ہے اور خدا کو خوب معلوم
کہ اگر شخص تنہا ہوتا تو اس بات کو برا نہ سمجھتا نہ تو کون میں تو قریبی رہنے کے لیے حقارت کی دوسرے اس کتابت
یا جیسے کوئی شخص اور لوگوں کو تراویح یا تہجد پڑھتے یا دو شنبہ پخش شنبہ کا روزہ رکھتے یا صدمہ دیتے دیکھتا ہے تو ابھی
اور کچھ ساتھ دیتا ہے تاکہ لوگ کامل و رغامی نہ کہیں اور اگر اکیلا ہو تا تو ان باتوں میں سے کچھ بھی نہ کرتا یا مثلاً
کوئی عذوہ کے روزہ یا عاشورہ کو یا حرام مہینوں میں یا سیاہو تو پانی نہیں پیتا اس خوف سے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں
روزہ دار نہیں جبے کو لگو گمان اس کے روزہ کا ہوتا ہے تو اسی جہت سے کھانا بھی نہیں کھاتا یا کوئی اگر تواضع
کھانے کی ان ایام میں کرے تو نہیں کھاتا تاکہ لوگ جانیں کہ روزہ دار ہے مگر زبان سے صریح نہیں کہتا کہ میرا روزہ
نہیں بلکہ یوں کہتا ہے کہ مجھے کچھ عذر ہے اور اس قول میں دو خیانت جمع ہیں ایک تو اس بات کا اظہار کہ روزہ دار
ہے دوسرے یہ کہ میں مخلصان یا کار نہیں اور مجھ کو اس بات سے احتیاز ہے کہ اپنی عبادت کو کون سے
بیان کروں کیونکہ مثلاً اس قول کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی عبادتوں کو مخفی رکھتا ہے
پھر بحالت مضطر اور بت بانی پینے کی پونہچے تو پھر خواہ خواہ کوئی عذر صراحتاً یا کنایہ پیش کر تلبے مثلاً کوئی ایسا
مرض اپنے آپ کو بتانا جس میں پیاس بہت لگتی ہے اور مانع صوم ہے یہ کہنا کہ میں نے فلان شخص کی خاطر
سے روزہ افطار کر دیا اور یہ عذر بانی پینے کے ساتھ ہی نہیں بیان کرتا کہ شاید لوگ سمجھ جاویں کہ فقط ریاضی
جہت سے عذر کر تلبے بلکہ کچھ دم کے کر اور باتوں میں یہ عذر بھی خندا دیتا ہے مثلاً تھوڑی دیر بعد کہتا ہے
کہ فلان شخص ارفیق و دوست ہے اس کی کمال رغبت اس میں ہے کہ کوئی اس کا کھانا کھاوے چنانچہ آج مجھ سے
مجھے باصرہ کرنا اور مجھے اس کی خاطر داری سے کھانا ہی پڑا یا یوں کہے کہ میری والدہ ماجدہ نہایت ضعیف و
ہلج نہیں ہیں خوف رہتا ہے کہ اگر میں ایک روز بھی روزہ رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا اسی لیے مجھے روزہ
نہیں رکھنے دیتے ہیں اس طرح کی باتیں دنیا کی علامتیں ہیں اس طرح کے مذکور بھی زبان پر آتے ہیں جی کہ
ریاضت مستحکم ہوتی ہے اور مخلص آدمی کو اس کی پروا نہیں ہوتی کہ لوگ میری طرف کس طرح دیکھتے ہیں اگر اس کا دل
روزہ پر رغب نہیں اور خدا سے قائلے کو بھی اس کا یہ حال معلوم ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو علم خدا کو ہو اس کے
مخلاف بندوں کو ہو کہ مکر و مہربانی سے ہو ہو اگر اس کو رغبت روزہ کی ہے تو صرف خدا کا حکم پھر روزہ دار

ہونے پر کافی جائز ہے اور اس کی بر قناعت کرنے کے دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتا اور بھی عابد کے دل میں یہ نہ سزا گزرتا ہے کہ اگر اس عبادت کو ظاہر کر دین کا تو لوگ میرا اقتدار سیکھ لیں اور اس کی طرف راغب ہوں گے مگر اس میں شیطان کا قریب ہے چنانچہ اسکے بیان میں شر و طوائف آئے آگے گایہ ہے بیان درجہ تیسرا اور یہاں کاروں کا اور سب قسم کے یہاں غضب آگے میں داخل ہیں۔ اور یہاں بڑے سخت مہلکات میں سے ہے اور جو اس کی زیادہ سخت ہونے کی ایک یہ بھی ہے کہ سمین ایسی آئینہ بین ہیں کہ چوٹی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہیں چنانچہ حدیث شریف سے ثابت ہوا ہے اسی جہت سے بڑے بڑے عالم سمین لغزش کھا جاتے ہیں جو لوگ نفس کی آفتوں اور دل کے مہلکات سے واقف ہیں ان کا تو یہ کچھ نہ کہہ ہی نہیں

چوتھا بیان اوس یاے خفی کچھ چوٹی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہے۔ واضح ہو کہ یہاں کی دو قسمیں ہیں ایک جلی اور ایک خفی یہاں جلی وہ ہے کہ جو آدمی کو باعث عمل کا ہو تو قصد ثواب نہوایا یا سبب است کھلا زیادہ ہے یعنی یہ جلد سمجھ میں آجاتا ہے یہاں کار بھی جان امتداد ہے کہ میں نے یہ کیا اور اس سے ذرا پوشیدہ وہ یہاں ہے کہ اگر صرف وہی یہاں ہو تو موجب عمل تو ہو لیکن جس عمل کو کہ قصد ثواب کرتا ہے وہ اس یاے سبب آسان معلوم ہوتا ہے مثلاً اگر کسی کی عادت روزمرہ تہجد پڑھنے کی ہے مگر کچھ گرائی اور کسل کے ساتھ ادا کرتا ہے لیکن اگر گھر میں کوئی مہمان تو ادا سے تہجد سے خوشدلی اور پڑھنا آسان گذرے اور یہ جاکر اگر موقع ثواب کی نہوتی تو صرف اس مہمان کے دکھلانے کو نہ پڑھتا تو یہ قسم بہ نسبت پہلے کے خفی ہے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ یہاں ہے کہ نہ موجب عمل ہو نہ عمل کو آسان کرے اور یہاں جو اسکے دل کے اندر چھپا ہوا ہو اور چونکہ عمل میں اس کا کوئی اثر نہیں اس لیے اس کا پہچاننا بھی نہ ملتا ہوتا ہے اور سب سے کھلی پہچان اس قسم کی یہ ہے کہ اپنے عمل پر آدمیوں کے مطلع ہونے سے خوش ہو مثلاً بہت عابد ایسے ہیں کہ عمل میں اخلاص کرتے ہیں اور یہاں کے معتقد نہیں بلکہ اس کو سکون دیتے ہیں اور اس سے محترز ہوتے ہیں اور اس طرح طاعت بجالاتے ہیں لیکن جب اوس عمل پر لوگ مطلع ہوتے ہیں تو ان کو سرور اور راحت معلوم ہوتی ہے اور محنت عبادت دیر سے بوجھ سا اتر جاتا ہے تو یہ سرور یاے خفی پر دلالت کرتا ہے جس سے کہ یہ سرور تشریف ہوا ہے اس لیے کہ اگر دل کا التفات لوگوں کی طرف نہ ہوتا تو ان کے مطلع ہونے سے سرور نہ ہرگز نہ آتا تو معلوم ہوا کہ جیسے آگ پتھر میں پوشیدہ رہتی ہے اسی طرح یہ یاے بھی دل میں پوشیدہ تھا کہ لوگوں کی اطلاع بمنزہ اچھا نہ ہو گئی اور اوس میں سے اثر فرحت و سرور کا ظاہر نہ ہوا۔ پھر اس اطلاع کے باعث جو سرور ہوا اگر اس کی لذت عابد کو معلوم ہوئی اور اوس کا تدارک نفرت سے نکلیا تو یہی سرور یاے کی رک خفی کے لیے قوت اور غذا ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ رک خفیہ نفس پر حرکت کرے لگتی ہو خفیہ تھا صفا کرتی ہے کہ کسی طرح کوئی سہل ہوا جاوے کہ تعریف اور

اس کی آفتوں اور دل کے مہلکات سے واقف ہیں ان کا تو یہ کچھ نہ کہہ ہی نہیں

اور کتاب سے لوگوں کو اطلاع ہو جاوے اگرچہ تصریح کے ساتھ اطلاع کی طالب نہیں ہوتی اور بعض اوقات نہیں
 خفیہ ہوتی ہیں کہ تعریف اور تصریح کلام سے دونوں سے متقاضی نہیں ہوتی بلکہ عادات و شمائل سے اطلاع کی خواہش
 ہوتی ہے مثلاً اظہار لاغری اور زردی رنگ اور پستی آواز اور خشکی لب اور تھوک اور آرائش اور غلبہ خواب کہ
 جسے تجد گزاری معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ یہاں ہے کہ جس میں خواہش اطلاع ہو
 نہ ظہور طاعت پر سرور مگر باوجود اسکے یہ اچھا معلوم ہوتا ہو کہ جب لوگوں کی نظر پڑے تو وہ اول سلام کریں
 اور یکشادہ پیشانی اور تو قیر پوش آویں اور ثنا خوان رہیں اور ہمارا کام کرنے میں خوش ہوں اور معاملات سچ و سدا
 میں ہمارے ساتھ رعایت کریں اور مجلس میں ہم کو عمدہ جگہ دیں پس اگر ان امور میں کسی سے کوتاہی ہو جاوے
 تو دل پر شاق گذرے اور نفس کو نہایت بعید معلوم ہو کہ ایسا کیون ہوا تو اس صورت میں کوتاہی اور نکال نفس اپنی
 حرمت و تعظیم و سبب طاعت پر جہاں ہوتا ہے جسکو خفیہ ادا کیا اور اطلاع نہیں کی اور اگر پہلے اس طاعت کو نکلیا
 ہوتا تو پھر لوگوں کا اپنے حق میں کوتاہی کرنا بعید نہ معلوم ہوتا غرض چونکہ اس طرح کی عبادت میں صرف خدا
 کے علم پر قناعت نہیں پائی گئی اسلئے اس میں ایک لگا وریاے خفی کا رہا جو چوٹی کی چال سے بھی مخفی رہے
 اور عجب نہیں کہ ثواب کو جھٹ کرے اور اس سے بھر جھڑپیں کرے اور کوئی نہیں بچتا اور ثواب کے ہلچل ہونے کی
 سند یہ ہے کہ حضرت علی کریم اسد وجہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز خداے تعالیٰ قاریوں کو ارشاد فرماوے گا
 کہ کیا تمہارے واسطے لوگ نرخ ارزان نہیں کرتے تھے کیا تمکو پہلے سلام نہیں کرتے تھے کیا تمہاری حاجتیں
 پوری نہیں کرتے تھے اور حدیث شریف میں ہے کہ لا اَجْرَ لَكُمْ قَدْ اسْتَوْفَيْتُمْ اَجْرَكُمْ اور عبد اللہ بن مسعود
 فرماتے ہیں کہ وہ بھ بن منبہ سے روایت ہے کہ ایک منیاح درویش نے اپنے یاروں سے کہا کہ بھائی ہم نے
 کبکشی کی خوف کے مارے اپنا مال اور زن و فرزند تو چھوڑ دیا مگر ہم کو یہ خوف ہے کہ جسقدر مالداروں کو
 مال سے طغیان ہوتا ہے کہیں اس سے زیادہ ہم کو دین سے ہو جاوے دیکھو ہم میں سے اگر کوئی کسی سے
 ملتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہنداری کے باعث ہماری تعظیم کرے اور اگر کچھ کام کو کہیں تو ہمارے ہنداری
 کے سبب اسکو لازم ہے کہ تعظیم کرے اور اگر کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری دینداری
 کی جہت سے نرخ میں ارزان ملے یہ حال ہاں کے پادشاہ کو معلوم ہوا تو اپنے لشکر کو لے کر درویش کی یارت کو
 چلا تلہ جنگ اور بیمار آدمیوں سے بھر گیا درویش نے پوچھا کہ یہ کچھ کیسے مانے لوگوں نے کہا کہ پادشاہ وقت
 آپ کی ملازمت کو آیا ہے درویش نے خادم سے کہا کہ کھانا لاؤ وہ ساگ اور زیتون کا تیل و خروما کے شگونے
 لے آیا درویش نے اپنے کچے خوب بھر بھر کر بڑے بڑے قلعے کھلے شتر مرغ کیے لئے نین پادشاہ نے اگر
 لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا مشد کمان ہے اوںھوں نے درویش کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہے پادشاہ نے

مذاق العارفین جو بجا ہوا علوم الدین خلیل

پوچھا کہ تم کیسے ہو اور سنئے جواب یا کہ جسے اور لوگ ہیں اور ایک وایت میں ہے کہ او سنئے جواب میں کہا کہ اخیریت سے ہوں یا وہ شاہ نے کہا کہ اس شخص میں کچھ خیر و برکت نہیں اور یہ کہ لوٹ گیا درویش نے کہا کہ اگرچہ کہ تو مجھ کو بہت بچھا ہے مخلص لوگ ہمیشہ ریائے غنی سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کے واسطے بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکا دیکر اپنے اعمال صالحہ سے مالدیتے ہیں اور جو بچہ کہ لوگ اپنی برائیاں چھپانے کے حریف ہیں اوس سے زیادہ وہ لوگ اپنے اعمال صالحہ کی پوشیدگی میں حرص ہوتے ہیں اور یہ سب اسی توقع پر کرتے ہیں کہ ان کے اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ ہیں اور قیامت کو خدا سے تعالیٰ اس اخلاص کے عوض سب جمع کے ساتھ ان کو ثواب عنایت فرماوے کیونکہ ان کو یقین ہے کہ خدا کا تقابل قیامت میں اعمال خالص قبول فرماوے گا۔ اور ہم لوگ اوس وزر شدت سے محتاج اور بھوکے ہونے کے اور اوس وزوال و زوال اور بپ بھائی کوئی کام نہ آوے گا صدیقین کو اپنی ہی بڑی ہوگی نفسی نفسی کہہ رہے ہونگے دوسروں کو کون پوچھتا ہے اور اس باب میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے حج کرنے والے جب مکہ معظمہ کو جلتے ہیں تو اپنے ساتھ کھراکھ وغیرہ لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لوگوں میں کھوٹا مال رائج نہیں اور ضروریات کی حاجت ہر گز نہیں ہوتی ہے اپنا وطن نہیں نہ کوئی دوست نہ تھا کہ جس کے پاس پناہ لیں پھر اسکے کہ اپنے پاس رخا ص ہو اور کوئی صوت دفع احتیاج کی نہیں ہوتی ہی معاملہ اہل مال و قیامت میں پیش آوے گا ان کا توشہ جو اوس دن کام آوے گا تقوے اور اخلاص ہے سفر میں کہ ریائے غنی کے ثواب بے حد و شمار ہیں جب تک آدمی اپنے دل میں انسان اور حیوان کے مطلع ہونے میں عبادات پر فرق سمجھتا ہے تب تک اوس میں ایک شاخ ریاکی موجود ہے کیونکہ جب آدمی نے بہائم سے قطع طمع کیا تو پھر اکیلا نہیں رہا کہ وہ موجود ہیں یا غائب اسکے حال سے واقف ہیں یا ناواقف پس اگر عمل امین مخلص ہوگا تو خدا کے علم پر قانع ہو کر بندہ ان میں سے محتلا کو بھی حقیر جلائے گا اور ان کی کچھ پروا نہ کرے گا جیسا بچوں اور دیوانوں کی پروا نہیں کرتا اور یہ تصور کرے گا کہ میرا رزق اور موت اور ثواب کا بڑھانا اور عذاب کا کم کرنا کچھ بندہ اختیار نہیں جیسے کہ بہائم اور بچے اور دیوانے ان اشیاء پر اختیار نہیں رکھتے ویسے ہی عاقل شخص بھی نہیں اگر یوں نہ سمجھے گا تو آمیزش میں ریائے غنی سے خالی نہ ہوگا مگر یہ بات نہیں کہ ہر طرح کی آمیزش سے ثواب باطل ہوتا ہو اور عمل کا جانا ہو بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ اب اگر کوئی یوں پوچھے کہ ہم تو کسی کو نہیں دیکھتے کہ اپنی طاعات کی اطلاع سے خوش نہ ہوتا ہو تو سرور کسی طرح کا ہو سب مذموم ہے یا کچھ اچھا ہے اور کچھ بُرا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرور سب قسم کا ہر انداز میں ہے بلکہ اس کی پانچ قسمیں ہیں چار قسمیں تو اچھی ہیں اور ایک بری اچھی چار صورتیں یہ ہیں اول یہ کہ عابد کو غلو نہ تھا کہ طاعت مخفی اور یا اخلاص رہے مگر حجب خلق کو

اور سر اٹھا کر ہو گئی تو اس نے یہ جاننا کہ خداوند کرم کو کون پر ظاہر کر دیا اور میرے احوال میں کجیات غمدہ تھی
 او سکی اطلاع فرمادی اوس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کرم کو میرے حال پر نظر الطاف اور سبیلوں منظور
 کہ گناہوں کو چھپاتا ہے اور طاعت کو اظہار فرماتا ہے اور میں اس کے ذریعے تھا کہ طاعت گناہ دونوں میں رہیں
 پس اس سے برکات کونسا لطف ہو گا کہ لڑائی کی بڑھ پوشی کی اور بھی بات کو ظاہر کر دیا تو اس اعتبار سے کہ خدا تعالیٰ نے
 فضل و رحمت کی نظر سے دیکھا عابد کہ سرور ہوا نہ اس جہت سے کہ لوگوں نے تعریف کی اور ان کے دلوں میں
 جگہ نہ ہوئی اور یہ طریقہ خاصہ اور پختہ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ لِّفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا**
 تو کو یا اس سرور کی وجہ یہ ہوئی کہ عابد پر یہ ظاہر ہوا کہ میں خدا کے نزدیک قبول ہوں تو دوسری صورت یہ ہے
 کہ یہ تصور کرے کہ جیسا خدا تعالیٰ نے تو کے دنیا میں میرے گناہ چھپائے اور سبیل ظاہر کی اس طرح تو میں بھی گناہ کا
 چھپانچہ حدیث شریف میں مذکور ہے **مَا سَرَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَرَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ** تو یہ سرور
 اس وجہ سے ہوا کہ زمانہ آئندہ میں قبول تصور ہو گا تشریف صورت یہ ہے کہ اس طاعت کے ظاہر ہونے سے
 یہ گمان کرے کہ لوگ اس باب میں میری افتداریں گے اور اسی طرح کی طاعت بجا لائیں گے تو مجھ کو اس کا ثواب
 بڑھتا جاوے گا کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص کوئی امر خیر کرنا ہے اور لوگ اس کی افتداریں
 تو اس کو بھی ان کے برابر ثواب ملتا جاتا ہے اور ان کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ ثواب
 بڑھنے کی توقع قابل سرور کے ہے نفع کا ہونا بے شک لہذا اور موجب سرور ہوا کرتا ہے تو اس کو قصد اخفا کا
 بھی ثواب ملے گا اور اب ظاہر ہونے سے بھی ثواب کا استحقاق ہو چو تھی صورت یہ ہے کہ جو لوگوں نے اس کی
 طاعت پر مطاع ہو کر اس کی تعریف کی تو یہ اس وجہ سے خوش ہوا کہ انہوں نے مدح کرنے میں خدا کی مرضی
 موافق کام کیا کہ اس کے مطیع کو محبوب جانا مسامح ہوا کہ ان کے دلائل بطاعت ہیں ورنہ بعضے ایمان والے
 ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اہل طاعت دیکھتے ہیں تو اس کی حسد و ملامت کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں اور
 اوس سے شہر کرتے ہیں زیادہ کہ بتلاتے ہیں اچھا کبھی نہیں کہتے تو اس کا سرور اسی وجہ سے ہے کہ تعریف
 کرنے سے لوگوں کا حال معلوم ہوا کہ انکا ایمان و رحمت ہے اور اس معرغ میں اخلاص عابد کی جلاست یہ ہے
 اگر لوگ کسی دوسرے عابد کی تعریف کریں تو اس کی تعریف سے بھی و تمانی خوش ہو جاتا اپنی تعریف سے
 ہوتا ہے اور قسم مذموم یعنی یا بخیر صورت سرور کی یہ ہے کہ سرور اس خیال سے ہو کہ لوگوں کی دلوں میں
 نہایت ہو گئی کہ تعریف اور تحسین کرنے لگے اور نسبت و بر خاست میں مجھ کو مقدم سمجھنے لگے اور میرے
 حاجات میں کام لگے تو یہ صورت سرور کی مکر وہ ہے و اللہ اعلم
 پانچواں بیان اس بات کا کہ ریا نے خفی اور جلی میں سے کون کون سی صورت میں عمل باطل ہوتا ہے

یہ کہ لوگوں نے اس کی تعریف کی اور ان کے دلوں میں جگہ نہ ہوئی اور یہ طریقہ خاصہ اور پختہ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِّفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو کو یا اس سرور کی وجہ یہ ہوئی کہ عابد پر یہ ظاہر ہوا کہ میں خدا کے نزدیک قبول ہوں تو دوسری صورت یہ ہے کہ جیسا خدا تعالیٰ نے تو کے دنیا میں میرے گناہ چھپائے اور سبیل ظاہر کی اس طرح تو میں بھی گناہ کا چھپانچہ حدیث شریف میں مذکور ہے مَا سَرَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَرَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ تو یہ سرور اس وجہ سے ہوا کہ زمانہ آئندہ میں قبول تصور ہو گا تشریف صورت یہ ہے کہ اس طاعت کے ظاہر ہونے سے یہ گمان کرے کہ لوگ اس باب میں میری افتداریں گے اور اسی طرح کی طاعت بجا لائیں گے تو مجھ کو اس کا ثواب بڑھتا جاوے گا کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص کوئی امر خیر کرنا ہے اور لوگ اس کی افتداریں تو اس کو بھی ان کے برابر ثواب ملتا جاتا ہے اور ان کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ ثواب بڑھنے کی توقع قابل سرور کے ہے نفع کا ہونا بے شک لہذا اور موجب سرور ہوا کرتا ہے تو اس کو قصد اخفا کا بھی ثواب ملے گا اور اب ظاہر ہونے سے بھی ثواب کا استحقاق ہو چو تھی صورت یہ ہے کہ جو لوگوں نے اس کی طاعت پر مطاع ہو کر اس کی تعریف کی تو یہ اس وجہ سے خوش ہوا کہ انہوں نے مدح کرنے میں خدا کی مرضی موافق کام کیا کہ اس کے مطیع کو محبوب جانا مسامح ہوا کہ ان کے دلائل بطاعت ہیں ورنہ بعضے ایمان والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اہل طاعت دیکھتے ہیں تو اس کی حسد و ملامت کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں اور اوس سے شہر کرتے ہیں زیادہ کہ بتلاتے ہیں اچھا کبھی نہیں کہتے تو اس کا سرور اسی وجہ سے ہے کہ تعریف کرنے سے لوگوں کا حال معلوم ہوا کہ انکا ایمان و رحمت ہے اور اس معرغ میں اخلاص عابد کی جلاست یہ ہے اگر لوگ کسی دوسرے عابد کی تعریف کریں تو اس کی تعریف سے بھی و تمانی خوش ہو جاتا اپنی تعریف سے ہوتا ہے اور قسم مذموم یعنی یا بخیر صورت سرور کی یہ ہے کہ سرور اس خیال سے ہو کہ لوگوں کی دلوں میں نہایت ہو گئی کہ تعریف اور تحسین کرنے لگے اور نسبت و بر خاست میں مجھ کو مقدم سمجھنے لگے اور میرے حاجات میں کام لگے تو یہ صورت سرور کی مکر وہ ہے و اللہ اعلم

باطل ہو جاوے گا اور یہ دعویٰ اس صورت میں ممکن ہے کہ ہاسد میں وارد ہے صدقہ اور نثرات پر صادق نہیں بلکہ صدقہ
 اور نثرات کی ہر چیز ایک شیئ علیحدہ ہے جس ضمن پر واقع ہوگا اور میں کا باقی خراب ہو جاوے گا مگر گذشتہ باطل نہیں ہوگا
 اور روزہ اور حج مثل نماز کے نہیں۔ اور اگر یا ایسی طرح آیا ہے کہ ثواب کیلئے عمل کے پورا کرنے کا مانع نہیں مثلاً لڑنا اور
 منازعہ میں کچھ لوگ آئے اور یہ اونکے آنے سے خوش ہوا اور اونکے کھانے کے باعث نماز کو درستی سے ادا کرنے کا قصد کیا
 اور اگر لوگ نہ آتے تب بھی نماز کو پورا کیا اس صورت میں یہ لڑنے عمل میں اثر کیا کہ باعث حسن کات نماز کا ہو ایسا لیکن اثر
 اگر اتنا غالب ہو جاوے کہ اس کے غلبہ میں اس عمل کا عبادت ہونا اور نیت ثواب پر ادا کرنا معلوم نہ ہو بلکہ قصد عبادت و
 ثواب اس قصد یہ میں چھپ جاوے تو اس قسم کا یا بھی ہر عبادت ہے بشرطہ کہ عبادت کا کوئی رکن اسی حالت
 ادا ہو جاوے اس واسطے کہ نیت سابقہ جو شروع کے وقت کی تھی او میں ہمارے نزدیک یہ شرط ہے کہ کوئی نیت ایسی
 نہیں ہو کہ جو اسی پر غالب ہو کر اسکو چھپا دے۔ اور ایک احتمال بھی ہے کہ عبادت فاسد نہ ہو اسلئے کہ پہلی نیت اور اصل
 قصد ثواب باقی ہے گو کسنی دوسرے قصد کے هجوم سے ضعیف ہو گیا ہو۔ اور حارث محاسبی ہم عبادت کا فاسد ہونا
 ایسے امر میں تجویز کرتے ہیں کہ وہ اس سے بھی سہل ہے اور کا قول یہ ہے کہ جب عبادت سے لوگوں کی اطلاع سے صرف وہ کا
 قصد کیا یعنی اس سے جو شریعت محبت جائہ منزلت کے ہوتا ہے تو اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک کہ وہ تو
 اس طرف ہے کہ اس سے عمل باطل ہو گیا اس واسطے کہ اس سے پہلے قصد یعنی اخلاص کو توڑ کر مخلوق کی حمد کی طرف
 میلان کیا اور عمل کو اخلاص پر پورا نہ کیا عمل کی تمامی خاتمہ ہی سے ہوتی ہے پھر حارث فرماتے ہیں کہ میں تو
 قطعی اس عمل کو باطل کہتا ہوں اور نہ بالکل باطل ہونے سے مامون ہوں لوگوں کا اختلاف اس باب میں مجھے پہلے سے
 معلوم ہے الا میرے نزدیک ترجیح ہی کو ہے کہ اگر عمل کو بیا پر تمام کیا ہے تو عمل باطل ہے اور اگر کوئی کہے کہ حضرت
 حسن بھری نے فرمایا ہے کہ دو رکعتوں میں سے جب اول خدا کے واسطے ہو گئی تو دوسری ضرر نہ کرے گی
 اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عمل خفیہ کرتا ہوں اور یہ چاہتا
 کہ لوگوں کو اسکی اطلاع ہو مگر انکو اطلاع ہو جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو ثواب دیں گے
 ایک خفیہ دوسرے علانیہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ حضرت حسن بھری کی مراد ضرر یہ ہے کہ خطرہ مضر اور مفسد عمل کا نہیں
 جب کسی طور کا خطرہ آجاوے تو اس سے عمل کو ترک نہ کرے اور بخون نے یوں نہیں فرمایا کہ اگر بعد عقد اخلاص کے
 عقد یہ ہوگا تب بھی ضرر نہیں کرے گا اور حدیث کی تاویل میں حارث تم نے بڑی تقریر بیان کی ہے جبکہ حاصل
 تین جہوں کی طرف رجوع کرتا ہے اول یہ کہ حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ عمل سے فلاح ہونے کے بغیر سائل کو مسرور
 ہوتا تھا تو احتمال ہے کہ بعد فراموش مسرور ہوتا ہو نہ دوسری یہ کہ مسرور سے مراد وہ ہے جو شرعاً مسرور ہو
 عمدہ میں یہ کہ بیان اور نذرانہ محبت تعریف و منزلت کا مسرور مراد نہیں اسلئے کہ اس سرور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

[illegible]

سودجات فرمایا جاوے اور یہ تو اب کا قائل کوئی نہیں اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ مخلص کو تو ایک ثواب ہو اور
 کیا کار کو نہ ہوں یہ تیسری یہ کہ راویان حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں اکثر ان میں سے
 اصل حدیث کو ابو عبد اللہ پر موقوف کہتے ہیں گو بعض لوگ مرفوع بھی بتلانے میں نظر میں علم حدیث میں جو یا
 میں مدین انھیں یہ عمل کرنا بہتر ہے یہ قول حارث رحمہ اللہ کا ہے غرض کہ انھوں نے یقینی حکم نہیں لکھا بلکہ
 اپنا غالبہ ظن عمل کے باطل ہونے پر ظاہر کیا ہے۔ اور ہمارے نزدیک یہ قیاس ہے کہ اس قدر کا سرور گہنی
 تاثیر عمل میں ہو بلکہ عمل تو صرف دین ہی کے باعث صادر ہوا ہو اور سرور محض اطلاع کے سبب ہو گیا ہو فساد عمل نہیں
 کیونکہ اس کی بہت سے اصل نیت منہم نہیں ہوئی اور وہی نیت عمل ہی باعث رہی اور اسی کی سبب عمل تمام ہوا
 اور جو اخبار کہ یہاں کے باب میں مذکور ہیں وہ اسی صورت میں ہیں کہ عمل سے صرف مخلوق ہی کا قصد کیا ہو اور جو
 شرکت میں مذکور ہیں اور نیت یہ مراد ہے کہ قصد یا مساوی قصد ثواب کے یا اس سے غافل ہو مگر جو صورت میں
 کہ قصد ریا نہایت تو ثواب صدقہ اور تمام احوال کا بالکلیہ باطل نہیں ہوتا اور نہ نماز میں فساد اچھا ہے لیکن
 اس میں یہ اجتہاد اس پر مکتبہ تاجیہ عابد پر نماز خالص جہاد واجب ہوئی تھی اور خالص ہو کہتے ہیں جس میں کسی
 امیر حسن و سچا ہے اس قسم کے ریا کی آئینہ نش ہوگی تو جو امر واجب تھا وہ ادا نہ ہوگا واسطہ علم اور باب الاخلاص میں
 متنبہ نہان سے زیادہ تقریر لکھی ہے جسکو منظور ہو وہ فہم دیکھ لے یہ حال میں یا کا تھا جو بعد نیت عبادت
 خواہ قبل فارغ یا بعد فرغ عارض ہو۔ اب تیسری قسم کو سننا چاہیے یعنی جس میں عین نیت عبادت کے ساتھ
 ہی قصد ریا ہو پس اگر اسلام پھیرنے تک اسی قصد پر جاری رہے گا تو اس نماز کا کچھ اعتبار نہیں سب کے نزدیک
 اس وقت اگر نیا چاہیے اور اگر عین نماز پڑھنے میں تمام ہونے سے پہلے نادم ہو کر استغفار کرے گا اور حالت
 اصلی پر رجوع کرے گا تو اسی صورت میں تین قول ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس شخص نے بقصد ریا نماز کو
 شروع کیا تھا اس لیے وہ منعقد ہی نہیں ہوئی تھی تو اس سے نیت کرنی چاہیے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اسے
 شخص کے افعال صحیح نہیں ہوئے اصل نیت نماز کی باقی ہے اس لیے جتنے رکوع اور سجدے کیے ہیں ان کو دوبارہ
 ادا کرنا چاہیے کیونکہ نیت تحریر ایک عقد ہے اور ریا ایک خاطر قلبی کا نام ہے لہذا اس سے اصل نیت کا عقد ہونا
 بعد میں نہیں ہوتا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو کسی چیز کا دوبارہ ادا کرنا ضرور نہیں بلکہ اپنے دل میں
 استغفار کر کے عبادت کو اخلاص پر تمام کرے اس لیے کہ اعتبار خاتمہ کا ہوتا ہے اگر اخلاص سے شروع کرتا اور ریا
 تہا کرتا تو عمل باطل ہو جاتا تھا اسی طرح یہاں اس کا عکس ہے کہ ریا سے شروع کیا اور اخلاص پر تمام تو باطل ہونا
 چاہیے اور اصلی مثال ایسی ہے کہ سفید کپڑے پر نجاست عارضی لگ جاوے جبہ نجاست عارضی دیکھو گی

پھر حالت پہلی پر نمود کرے گا اور چونکہ نماز میں رکوع و سجود وغیرہ کے لیے نہیں ہوتا اس واسطے کہ اگر غیر درست
سجدہ کرے گا تو کافر ہو جاوے گا بلکہ اوپر ایک ریاضی عارضی آگیا تھا جو توبہ اور زکات سے جہاں بارگاہ اور یہ حالت میں
ہو گیا کہ لوگوں کی تعریف و مذمت کی کچھ پر جان نہیں تو اسی وجہ سے نماز درست ہوئی۔ اور یہاں سے نزدیک
یہ دونوں پچھلے قول قیاس فقہی کے قطعاً مخالف ہیں خالصتہً جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف رکوع اور سجدہ کو
اعادہ کرنا چاہیے تکبیر تحریمہ کی از سر نو کر دینی کچھ ضرورت نہیں اس واسطے کہ اگر مثلاً رکوع اور سجدہ درست نہیں ہو
تو نماز میں افعال ناکہ ہو گئے جو مفسد نماز ہیں پھر نماز کا نہ فاسد ہو تا کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں
کہ اگر اخص پر تمامی نماز کی ہوئی ہے تو بلحاظ خاتمہ کے نماز صحیح ہونی چاہیے یہ بھی ضعیف ہے اس واسطے
کہ ریائیت کا مغلطہ اور احکام نیت کے مراعات شروع نماز میں بطریق اولی چاہیے ہیں جو صورت کہ بموجب
قیاس فقہ درست ہو یہ ہے کہ اگر باعث اوس عبادت کا صرف یہاں سے طلب ثواب سے کچھ غرض نہیں بلکہ
ام الہی سے سروکار تو اس صورت میں شروع تحریمہ ہی ٹھیک نہیں ہوا اوس کے بعد جو افعال کرے گا وہ
بھی درست نہ ہونگے مثلاً فرض کر دو کہ ایک شخص اگر اکیلا ہوتا تو نماز نہ پڑھتا الا جب لوگوں کو دیکھا تو نیت
باندھ لی یا یہ کہ اوس کے پرے نجس ہیں مگر لوگوں کے خوف سے نماز پڑھتا ہو گیا تو یہ ایسی نماز نہیں کہ اس میں
نیت ہی نہیں کیونکہ نیت تو اسکا نام ہے کہ باعث دین کے حکم کو مانے یہاں باعث ہی ہر نہ قبول کرنا
حکم کا پایا جاتا ہے مان اگر ایسی صورت ہو کہ لوگ محبت بھی نماز تو پڑھتا ہو ان کے ہونے پر رغبت اوس کے
اچھا کہنے کی بھی ہو گئی تو یہاں دو باعث جمع ہوئے ہیں پس اگر ایسی صورت صدقہ اور تلاوت وغیرہ اور
ہو جن میں تحریم اور تحلیل نہیں ہوتی تب تو اس نے باعث یا کے اطاعت سے نافرمانی کی اور باعث ثواب
کے اطاعت سے فرمانبرداری کی اور انجا کہ فعلی متفائل ذلک خیر ازک وہ من یعمل مستقبل خیرہ شکر ازک واقع ہو تو یہی ہے
جس قدر اسکی نیت صحیح ہوگی اوست قدر ثواب پاوے گا اور جس قدر نیت فاسد ہوگی اوست قدر عذاب اور ایک سب کے
ہونے سے دوسری بیکار نہ ہوگی اور اگر ایسی صورت نماز میں واقع ہوگی جو نیت کے خلل پڑنے سے فاسد
ہو جاتی ہے تو اوسکی بھی دو صورتیں ہیں یا نفل ہیں ہوگی یا فرض میں نفل کا حال تو صدقہ کا سا ہے کہ
ایک وجہ سے اطاعت اور ایک وجہ سے نافرمانی پائی جاتی ہے اسلیے کہ اوسکیل میں دو باعث موجود ہیں
اور یہ کہ نہیں سکتے کہ اوسکی نماز درست نہیں اور نہ اوسکا اقتدار درست ہے مثلاً کسی شخص نے نماز تراویح ادا
کی اور قرآن خال سے معلوم ہوا کہ اسکا قصد صرف قرأت کو ظاہر کرنے کے لیے تھا اگر لوگ جمع نہ ہوئے اور شخص
غیر میں اکیلا ہوتا تو تراویح نہ پڑھتا تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسے کو کچھ نماز پڑھنی درست نہیں اسلیے کہ ایسا گمان
کہ نابعید ہونے بلکہ سلمان پر تو یہی گمان ہوگا کہ یہ نماز نفل سے قصد ثواب رکھتا ہے اور اسی قصد کا اعتبار

[illegible]

اوسکی نماز بھی صحیح ہے اور اوسکے پیچھے نہ پڑھنی بھی درست ہے گو قصد ثواب کے ساتھ کوئی اور قصد بھی ہو سکے
سبب اوسکو گناہ ہوا ہو اور اگر وہ باعث نماز فرض میں جمع ہوں اور وہون باعث جدا جدا مستقل نہون
بلکہ وہون لگے باعث عبادت ہوئے ہوں تو اس صورت میں واجب اوسکے ذمہ سے ساقط نہوگا کیونکہ باعث
وجوب اوسکے حق میں خالی اور بطور قفل نہیں پایا گیا اور اگر ہر ایک باعث مستقل ہو یعنی مسئلہ اگر باعث یا
تسبیح بھی فرض کر لیا اور اگر باعث فرض نہوتا تو ریا کے لیے نفل داکرتا یہ صورت محل غل ہو اور اس میں کئی احتمال ہے
ایک احتمال تو عدم جواز کا ہے کہ یوں کہا جاوے کہ اسکے ذمہ اجتناب رخصت لوجہ اندھ بھی لیکن اسنو واجب اصل کا
الواہ نہیں کیا اور ایک احتمال جو اسے یہ کہیں کہ واجب استمال امر ایک باعث مستقل سے ہے او وہ بیان
موجود ہے دوسرے باعث کا او میں ملجانا اوسکے ذمہ سے سقوط فرض کا مانع نہیں جیسے اگر نماز غصہ کے گھر
میں پڑھے کہ اس صورت میں البتہ اس بات کا گناہ ہے کہ غصہ کے گھر میں پڑھی مگر چونکہ اصل نماز پڑھنے میں
اطاعت پائی گئی اسلئے فرض ذمہ سے ساقط ہوا۔ غرض کہ اصل نماز کے اگر باعث مختلف ہونگے تو اس میں
احتمال بھی مختلف ہوں گے لیکن جس صورت میں کہ اصل نماز میں تو ریا نہو صرف مبادرت میں ہو مثلاً کوئی شخص
نماز جماعت کے واسطے اول سبقت کرے اور اگر اکیلا ہوتا تو اول وقت نہ پڑھتا اوسط وقت تک تاخیر کرتا یا اگر
فرض نہوتے تو صرف یا کی جہت سے نماز کی ابتدا کرتا تو ایسی صورت میں یقیناً نماز صحیح ہے اور فرض ذمہ پر نہیں پڑتا
کیونکہ جو باعث اصل نماز کے اوکا ہے اوس میں کوئی دوسری چیز مخالف نہیں بلکہ وقت کی تعیین میں قصد ریا
واقع ہوا اس سے نیت اصل نماز میں خلل واقع ہونا بہت بعید ہے یہ اوس یا کا حکم ہے جو عمل کا باعث ہو کرتا ہے
لیکن ہر و محض لوگوں کے مطلع ہونے سے جب تک اوسکی تاثیر راتنی نہوگی کہ عمل میں اثر کر جاوے
تو اس سے نماز کا فاسد ہونا خلاف قیاس معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیان ہمارے نزدیک قانون فقہ کے موافق معلوم
ہوتا ہے اور مسئلہ واقع میں دقیق ہے اس واسطے کہ فقہانے توفیق میں اوسکو کچھ لکھا نہیں اور جن لوگوں نے اس میں
خوض کر کے کچھ تصرف کیا ہے انھوں نے صحت و فساد نماز میں تو ان میں فقہ اور فقہاء کے اقوال کا لحاظ نہیں کیا
بلکہ تصفیہ قلوب اور طلب اخلاص کے سبب انہوں نے خطر و ن سے عبادتوں کا فاسد ہونا لکھ دیا اور دہنے جو کچھ لکھا ہے

وہ ہماری دانست میں قول فیصل ہے واندہ اعلم

چھٹا بیان ریا کی دوا کا اور وقت یا دل کے علاج کا طریق۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ ریا بڑی مملکت چیز
ہے اس سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں خدا کے نزدیک سبب غصہ کا ہوتا ہے تو جس چیز کا حال ایسا ہو اوسکے
در کر کے لینے مستعد ہونا نہایت ضروری ہے اگر جب کتنا ہی مجاہدہ اور شفقت پڑے اسلئے کہ مثل مشہور ہے
کہ داری تلخست و دفع مضر اور یہ ایسا مجاہدہ ہے کہ سب بندوں کو اسکی حاجت ہوتی ہے کیونکہ اگر کاشتر عین

عقل و تیز کر رکھنا ہے لو کون کو آنکھ سے جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی خود بھی کرتے کی طبع رکھتا ہے جہت وہ لوگوں کو دیکھتا ہے
 کہ آپس میں ایک دوسرے کے واسطے تصنع اور بناوٹ کرتے ہیں تو اس کے دل میں اس تکلف کی محبت غلبہ پا کر مستحکم
 ہو جاتی ہے اور اس بناوٹ کا مملک ہونا اس کو جب معلوم ہوتا ہے محبت کی حالت کو پہنچتی ہے مگر اس وقت تک ریا اور
 دل میں بدیشہ دوانی کر چکتی ہے اسلئے بدوین محنت شاقہ اور مجاہدہ شدیدہ کے اس کا قلع و قمع نہیں کر سکتا
 غرض کہ اس مجاہدہ سے کوئی شخص ضائع نہیں ہو سکتا بلکہ اسکی حقیقت ہے اور یہ اول اہل شائق معلوم ہوتا ہے اور آخر کو خفیف
 و آسان ہو جاتا ہے اور اس کے علاج کی دو صورتیں ہیں اول تو یہ کہ اس کے اصول اور عروق کی بیخ کنی کی جاوے
 یعنی کہ وہ پیدا ہوتا ہے دوسری صورت یہ کہ ریا سے جو سر دست خطہ ہوتا ہے اس کو دور کیا جاوے صورت
 اول یعنی بیخ کنی ریا کی اصول اسباب کی وہ اس بات پر موقوف ہے کہ اس کے اصول اسباب معلوم ہو دیں پس
 جانتا چاہیے کہ اس ریا کی محبت جاہ و منزلت کی ہوتی ہے اگر اس کو مفصل بیان کیا جاوے تو تین اصل نکلتی ہیں اول
 لذت تعریف کی محبت دوم رنج مذمت کی نفرت سوم طبع کو کون کے قبضہ میں کی چیزوں کی یہی چیزیں سبب یا کا
 ہوتی ہیں ریا کا کو اور بھارتی ہیں چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث اسکی شاہد ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک
 ایرانی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدمی حبیب کے واسطے اور اپنے رب کے واسطے معلوم
 کرانے کے واسطے اور ذکر کے واسطے اور تائبہ حبیب کے معنی یہ ہیں کہ اس کو اس بات کی غیرت آتی ہے کہ خود مغلوب
 ہو جاوے یا کوئی دوسرا مغلوب ہوئے اس کو برا کہے اور رتبہ کے معلوم کرانے سے منع فرماتا ہے کہ لذت جاہ اور لوگوں
 جگہ کرنی کی طلب کرتا ہے اور ذکر سے مراد ربانی تعریف کی خواہش ہے یعنی جہاد ان تین غرضوں سے کرنا ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ قَاتَلَ لِمَا كُنَّ كَلِمَةُ اللَّهِ حَيًّا لَعَلَّيَا فَوْقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور
 حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب مٹو صفیں جہاد میں بھڑتی ہیں فرشتے اترتے ہیں اور لوگوں کو آج
 مراتب کے بموجب لکھتے ہیں کہ فلاں شخص فخر کر کے واسطے جہاد کرتا ہے اور فلاں شخص ملک کے لیے لڑتا ہے
 ملک کے لیے لڑنے میں اشارہ طبع دنیاوی پر ہے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں
 شخص شہید ہے اور شاید اسنے اپنے زمین کی دونوں تھیلیاں چاندی سے بھری ہوں۔ اور ایک حدیث
 میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ غَزَا لَيْتَ بَعِيْرُ الْأَعْقَالِ أَفْلَہُ مَا تَوَدَّى اس سے بھی اشارہ
 طبع کی طرف پایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی کو خواہش حمد اور طبع نہیں ہوتی الا رنج مذمت سے محتاج ہے
 مثلاً کوئی شخص اگر بھی لوگوں میں ہو جو بہت بہت مال خیریت کر رہے ہوں تو وہ بھی کچھ تھوڑا سا دین تیلنے سے
 تاکہ کوئی شخص نہ کہے اس کو حمد کی طبع نہیں ہے اس واسطے کہ اس سے بڑھ کر تو اور لوگ نہیں اس مذمت کے خوف سے
 اتنا دیتا ہے یا کوئی نامزد ہادرون میں ہو تو جماعت سے بھاگتا نہیں تاکہ کوئی براندہ کہے اور حمد کی طبع کرنا نہیں

مشتعل ہو کر ایک نرسٹ فصل میں راکب بن
 مذاق العارفین جبرہ ایاء علوم الدین علیہ السلام
 عقل و تیز کر رکھنا ہے
 کہ آپس میں ایک دوسرے کے واسطے تصنع اور بناوٹ کرتے ہیں
 ہو جاتی ہے اور اس بناوٹ کا مملک ہونا اس کو جب معلوم ہوتا ہے
 دل میں بدیشہ دوانی کر چکتی ہے اسلئے بدوین محنت شاقہ اور مجاہدہ شدیدہ کے اس کا قلع و قمع نہیں کر سکتا
 غرض کہ اس مجاہدہ سے کوئی شخص ضائع نہیں ہو سکتا بلکہ اسکی حقیقت ہے اور یہ اول اہل شائق معلوم ہوتا ہے اور آخر کو خفیف
 و آسان ہو جاتا ہے اور اس کے علاج کی دو صورتیں ہیں اول تو یہ کہ اس کے اصول اور عروق کی بیخ کنی کی جاوے
 یعنی کہ وہ پیدا ہوتا ہے دوسری صورت یہ کہ ریا سے جو سر دست خطہ ہوتا ہے اس کو دور کیا جاوے صورت
 اول یعنی بیخ کنی ریا کی اصول اسباب کی وہ اس بات پر موقوف ہے کہ اس کے اصول اسباب معلوم ہو دیں پس
 جانتا چاہیے کہ اس ریا کی محبت جاہ و منزلت کی ہوتی ہے اگر اس کو مفصل بیان کیا جاوے تو تین اصل نکلتی ہیں اول
 لذت تعریف کی محبت دوم رنج مذمت کی نفرت سوم طبع کو کون کے قبضہ میں کی چیزوں کی یہی چیزیں سبب یا کا
 ہوتی ہیں ریا کا کو اور بھارتی ہیں چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث اسکی شاہد ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک
 ایرانی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدمی حبیب کے واسطے اور اپنے رب کے واسطے معلوم
 کرانے کے واسطے اور ذکر کے واسطے اور تائبہ حبیب کے معنی یہ ہیں کہ اس کو اس بات کی غیرت آتی ہے کہ خود مغلوب
 ہو جاوے یا کوئی دوسرا مغلوب ہوئے اس کو برا کہے اور رتبہ کے معلوم کرانے سے منع فرماتا ہے کہ لذت جاہ اور لوگوں
 جگہ کرنی کی طلب کرتا ہے اور ذکر سے مراد ربانی تعریف کی خواہش ہے یعنی جہاد ان تین غرضوں سے کرنا ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ قَاتَلَ لِمَا كُنَّ كَلِمَةُ اللَّهِ حَيًّا لَعَلَّيَا فَوْقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور
 حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب مٹو صفیں جہاد میں بھڑتی ہیں فرشتے اترتے ہیں اور لوگوں کو آج
 مراتب کے بموجب لکھتے ہیں کہ فلاں شخص فخر کر کے واسطے جہاد کرتا ہے اور فلاں شخص ملک کے لیے لڑتا ہے
 ملک کے لیے لڑنے میں اشارہ طبع دنیاوی پر ہے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں
 شخص شہید ہے اور شاید اسنے اپنے زمین کی دونوں تھیلیاں چاندی سے بھری ہوں۔ اور ایک حدیث
 میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ غَزَا لَيْتَ بَعِيْرُ الْأَعْقَالِ أَفْلَہُ مَا تَوَدَّى اس سے بھی اشارہ
 طبع کی طرف پایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی کو خواہش حمد اور طبع نہیں ہوتی الا رنج مذمت سے محتاج ہے
 مثلاً کوئی شخص اگر بھی لوگوں میں ہو جو بہت بہت مال خیریت کر رہے ہوں تو وہ بھی کچھ تھوڑا سا دین تیلنے سے
 تاکہ کوئی شخص نہ کہے اس کو حمد کی طبع نہیں ہے اس واسطے کہ اس سے بڑھ کر تو اور لوگ نہیں اس مذمت کے خوف سے
 اتنا دیتا ہے یا کوئی نامزد ہادرون میں ہو تو جماعت سے بھاگتا نہیں تاکہ کوئی براندہ کہے اور حمد کی طبع کرنا نہیں

کیونکہ حکم کرنے والے تو اور لوگ ہیں لیکن جب حمد سے یا بوس ہو تو خدمت ہی کو برا اختیار یا کوئی شخص ایک ایسی جماعت میں ہے جو رات بھر نماز پڑھیں تو وہ بھی تھوڑی سی اذیتیں پڑھ لیتا ہے کہ کوئی کابل نہ لے سالا نہ حمد کی طبع نہیں بعض اوقات آدمی نے حمد پر تو صبر کر سکتا ہے مگر خدمت کے رنج پر صبر نہیں کر سکتا اسی بات سے بعض شخص نے علم فتوے دیدیتے ہیں اور باوجود حاجت کے دوسرے سے نہیں پوچھتے اور دعویٰ حدیث ان کا کرتے ہیں حالانکہ خاں انہیں جانتے یہ سب اسی لیے ہے کہ کوئی جاہل نہ کہے اسکی برداشت ان سے نہیں ہو سکتی جو ممکنہ بھی ہیں اور مذکورہ بالا ریاکار کو باعث ریا ہوتے ہیں اور اسکا علاج اسباب کے تسلیم اول میں مجسدا ذکر ہو چکا ہے اب ہم ذکر اوس علاج کا کرتے ہیں جو ریا کے لیے مخصوص ہے مخفی نہ ہے کہ انسان جو کسی شے کی خواہش کرتا ہے تو یہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ شے اوسکے لیے حال میں یا آل میں بہتر اور مفید لذت دینے پس اگر اوسکو یہ معلوم ہو جاوے کہ گوہر دست اس شے میں لذت ہو مگر اُسکے کو نقصان ہوگا تو اوپر اوس شے کی رغبت نہ کرنی سہل ہو جاتی ہے مثلاً کسی شخص کو معلوم ہے کہ شہد مزہ دار ہے تو اوسکی رغبت کرتا ہے مگر حجت جانے کہ ہمیں نہ ہر ملا ہو تو ہم اوسکی طرف رغبت نہ کرے گا اسی طرح ریا کی رغبت کے علحدہ کرنے کا یہ طریق ہے کہ اسکی مضرت کو بیان کرنا چاہیے جب بندہ کو اسکے ضرر معلوم ہوں گے کہ اسکے سبب دل کی صلاحیت ہائی ہے اور دنیا میں توفیق اور آخرت میں منزلت سے محروم ہوتا ہے اور نہایت غصہ اور عذاب شدید کا مستحق ہوتا ہے اور قیامت میں کھلا کھلی رسوائی ہوگی جب پکارا جاوے گا او بدکارا و سکارا اور یا کار تجھے شرم نہائی خدا کی طاعت کے بدلے دنیا کا اسباب مول لیا بندہ کج دلوں کی حفاظت کی اور خدا کی عبادت سے استہزا کیا بندوں کے نزدیک محبوب بنا اور خدا کو نزدیک مبغوض اونکے واسطے آرایش میں اور خدا کے لیے آرایش میں اونکے پاس میں تا گیا اور خدا سے دور اونکے نزدیک محبوب بنا اور خدا کے نزدیک دور اونکی رضا کا طالب ہوا اور خدا کے غصہ کا خواہاں کیا تیرے نزدیک خدا سے زیادہ حقیر اور کوئی نہ تھا۔ پس جب آدمی اس رسوائی کو تامل کرے اور جو کچھ بندوں سے اسکو حاصل ہوتا ہے مع زینت دنیاوی کے اوس نقصان کے مقابل کرے جو آخرت میں ہوگا تو اب عیسا اچانا ہے گا تو اوسکے نزدیک یا نہایت حقیر ہو جاوے گا اعمال کے ثواب کا فوت ہو جانا کچھ تھوڑا ضرر نہیں کیا عجب ہے کہ ایک ہی عمل خالص سے بدلہ حسنات جھک جاوے اور جب اسکو ریا کے سبب فاسد کر دیا تو وہ بدی کے بدلہ میں کھدیا جاوے گا جسکے باعث بدی کا بدلہ جھک جاوے گا اور دونوں میں لے پڑے گا معاذ اللہ اگر ریا سے ایک ہی عبادت بیکار نہ ہو جاتی تب بھی ضرر بہت تھا گو اور حسنات کے باعث بدلہ جھکا ہی رہتا کیونکہ اگر عبادت بیکار نہ ہوتی اور نیکی میں شمار ہوتی تو ایک نیکی سے خدا کے نزدیک علو رتبہ نہیں اور صدیقین کے زمرہ میں شامل ہوتا

اور ریا کے سبب ہونے کے درجے سے اتر کر اور اولیاء کے درجے کی جوتیوں کی صف میں جا بیڑا یہ نقصان تو
 دینی ہوا دنیا میں جدا دل پریشان ہا کہ لوگوں کے قلوب کی عادت کرنی پڑی اور انکی رضا مندی کی کوئی
 حد نہیں کیونکہ جو تابعین ایسی ہیں کہ ایک فریق اوسنے خوش ہیں دوسرا فریق ناخوش ہے بعض لوگ جب انہی
 ہوتے ہیں جب و سکر ناراض ہوں اور جو شخص خلق کی رضا جوئی خدا کے غضب پر اختیار کرتا ہے خدا سے
 تقاے خود بھی ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اوس سے ناراض کر دیتا ہے پھر لوگوں کی مدح کی جس سے
 خدا سے تقاے کو ناراض کرنے سے کیا فائدہ ہے کچھ اونکی تعریف سے رزق اور زندگی نہیں بڑھتی لقیات
 فقر و فاقہ میں اونکی تعریف کام آوے گی۔ اور لوگوں کے پاس کی چیز و نیر طمع رکھنے کا یہ علاج ہے کہ یوں
 جان لے کہ دینے اور نہ دینے پر لوگوں کا آمادہ کرنا خدا کے قبضے میں ہے لوگ اس میں بوس ہن رازق
 سوائے خدا سے تقاے کے کوئی نہیں اور جو شخص خلون سے طمع کھتا ہے وہ خالی ذلت اور حرمان سے نہیں بچتا
 اور اگر بالفرض مراد کو بھی پہونچتا ہے تو احسان اوٹھنا پڑتا ہے اور دوسروں کی نظروں میں حقیر ہونا پڑتا
 تو ثواب الہی کو ایسی جھوٹی توقع اور وہم فاسد کے بدلے میں کس طرح چھوڑیں جو کبھی ملے کبھی نہ ملے اور اگر ملے تو
 ملنے کی خوشی اتنی نہ ہوگی جتنا احسان اوٹھانے اور غلیل ہونے کا رنج ہوگا۔ اور لوگوں کے بڑا کہنے کا خوف
 کرنا بھی لا حاصل ہے اونکی مذمت سے کیا نقصان یاد ہو جاوے گا جو کچھ خدا سے لکھا یا وہی ہوگا
 نہ موت جلدی آوے گی نہ رزق میں تاخیر ہوگی نہ دوزخی ہوگا اگر پہلے سے بدستہی ہے نہ خدا کے نزدیک برا ہوگا
 اگر پہلے سے نیک ہے نہ اوسکا غصہ یاد ہوگا بندوں کا حال تو یہ ہے لَا یَسْلُکُونَ لَا یَقْسِمُ صَہْرًا وَلَا کَفْعًا
 وَلَا یَسْلُکُونَ مَوَاتًا وَلَا حَیَوًا وَلَا شَوْقًا پھر اونکی برائی سے کیا ہوتا ہے اونکے اختیار میں کچھ نہیں
 پس جب آفت ان سبب ریا کی اور انکا ضرر دل میں ٹھن جاوے گا تو ریا کی رغبت بھی سست پڑ جاوے گی
 اور دل متوجہ الی اللہ ہوگا اسلئے کہ عاقل ایسی چیزوں کی رغبت نہیں کیا کرتا جن میں ضرر تو زیادہ ہو اور نفع
 کم اور یہ بات بھی قابلِ محاذیہ ہے کہ اگر لوگوں کو ریا کار کے باطن کا حال معلوم ہو جاوے کہ دل میں ریا کرتا ہے
 اور ظاہر میں اخلاص تو سب کے نزدیک برا ٹھہرے اور یہ بات چھپی نہیں رہتی خدا سے تقاے کبھی نہ کبھی اوسکا
 بھید کھول ہی دیتا ہے اسوقت لوگوں کے نزدیک بھی منغوض ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک تو پہلے ہی سے تھا
 اور اگر خدا کے واسطے اخلاص کرے تو خدا سے تقاے اوسکے اخلاص کو لوگوں پر ظاہر فرماوے گا اوسکا سن کر دیتا ہے
 کہ اسکو محبوب جانتے لگتے ہیں اور مدح و ثنا کرتے ہیں بلکہ جو دے کہ اونکی مدح سے کچھ فائدہ نہیں نہ اونکی بڑائی سے
 کچھ نقصان جیسے کہ بنی تیم کے ایک شاعر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے عرض کیا تھا کہ اِنَّ مَدْحَیْ
 زَیْنًا وَ اِنَّ ذَمِّیْ شَکِیْنٌ یعنی میری تعریف آدمی کی زینت ہے اور برا کہنا اوسکے حق میں محبوب کی شخصیت

کتاب التوحید
 باب فی بیان فضائل اللہ تعالیٰ
 ج ۱ ص ۱۰۰

تا ہو جو اسلئے مستعد ہو نہ ریا کے خطرات دور کرنے کے لیے بہت ضرور ہے۔ اور خطرات ریا کے میں ہیں بعض اوقات تو
 سب کے سب ایک بار کی آفت میں آکر گویا ایک ہی خطرہ معلوم ہوتا ہے اور بعض اوقات بتدریج ایک دوسرے کے بعد
 آتے ہیں اول تو آفت ہونا لوگوں کی طلوع پر اور ان کی اطلاع کی آرزو کرنی اسکے بعد نفس کی غیبت اور ان کی طرح
 کے لیے اور ان کے نزدیک نہ ہونے کی گویا پیدا ہونی اسکے بعد نفس کا سکون قبول کرنا اور دل کا اس کے ثبوت پر عقد کرنا پھر
 اول کا نام تو معرفت ہے اور دوم کا نام حالت جسکو شہوت و رغبت بھی کہتے ہیں تیسرے کا نام وہم اور ارادہ کا
 مضبوط کرنا ہے اور ان سب میں سے خطرہ اول کے دفع کرنے کے لیے نہایت قوت چاہیے کہ بیشتر وہم و غم
 ہونے کے مرہ دور ہو جائے مثلاً جب عباد کو معرفت طلوع خلق یا ان کے مطلع ہونے کی آرزو کا خطرہ ہو تو انہیں
 یوں کہ ان کے ذہن سے کہ جسکو خلق سے کیا غرض ہے وہ جانیں یا بنجائیں خدا سے لگائے تو جانتا ہی ہو دوسرے
 کے جانتے سے کیا نائدہ ہو گا پس اگر رغبت لذت حمد کی چوٹ کرے تو جو آفتیں ریا کی دل میں جمی ہیں ان کو یاد کر
 کہ قیامت میں خدا کے نزدیک بغیر معرفت کا اور حیرت اعمال کی زیادہ حاجت ہوگی اور سوت آفت
 محروم ہو گا تو جس طرح کہ اطلاع خلق کے واقع ہونے سے شہوت اور رغبت پیدا ہوتی ہے ہی طرح آفت ریا کی
 معرفت سے کراہت و نفرت اس کے مقابل ہوتی ہے رغبت تو اس بات کو چاہتی ہے کہ اسکو قبول کرنا چاہتے
 اور نفرت چاہتی ہے کہ انکار کرنا چاہیے پس جو ان میں سے غالب اور قوی زیادہ ہوگی نفس و سعی کی پیروی
 کرے گا اس سے معلوم ہو کہ خطرات ریا کے دفع کے لیے تین امور ضروری ہیں اول معرفت ریا کی دوم اس کی
 شہوت سے نفرت کرنا سوم انکار کرنا اور آدمی بھی عبادت بعزم اخلاص شروع کرتا ہے پھر اسکو ریا کا خطرہ آتا ہے
 تو اسکو قبول کر لیتا ہی اور سوت اسکو معرفت اور نفرت شہوت وجود دل میں بھی یاد نہیں رہتی اور اسکا سبب یہ ہے کہ خوف
 مذمت اور حب مع اور اہمیل اسے حرص مع پر دل میں اتنی بھر جاتی ہے کہ دوسری چیز کی اوہمیں بجا نہیں رہتی
 پہلے سے جو آفات ریا کے اور اسکا انجام بد ہونے کی معرفت تھی وہ ایک سو ہو جاتی ہے اسلئے کہ دل میں کوئی جگہ
 خالی رغبت خدا اور خوف مذمت سے نہیں رہتی اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے جی میں غم کو یاد
 رکھتا ہے اور غصہ کو برا جانتا ہے اور اسباب غضب کے واقع ہونے پر قصد حلیمہ بنے کا کرتا ہی مگر بعض اوقات
 ایسے اسباب جمع ہو جاتی ہیں جن سے اسکا غضب بھڑک اٹھتا ہے اور اول کا قصد بھول جاتا ہے اور دل میں
 ایسا غصہ بھرتا ہے کہ آفت غضب کو یاد نہیں کرنے دیتا سارے دل میں پھیل جاتا ہے سنی طرح شہوت کی
 جلالت دل میں نہ ہو کر نور معرفت کو نکال دیتی ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے حضرت جابر بن عبد اللہ کے قول میں
 کہ فرماتے ہیں ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے اس بات پر بحیث کی تھی کہ خداوند نہیں چاہے
 کچھ موت پر نہیں کی تھی مگر غم و غم میں اور اس معیت کو بھول کر بھاگ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ اوزان آئی

عبد اللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا تو ان کے ہاتھ میں ایک کھنڈر تھا جس میں لکھا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے لیے کچھ نہ کرے گا وہ اپنے لیے کچھ نہ ہوگا

اسی درخت والو متعالوٹ آئے۔ یعنی چونکہ دلون میں خوف بھر گیا تھا ایسے پہلا عدد یاد نہ رہا جب یاد دلایا تو یاد آیا۔ اور اکثر شہوات جو یکایک جوشن میں ہوتی ہیں اونکا حال ایسا ہی ہوتا ہے یعنی اون سے جو مضرت یا مانع ہوتی ہے اوسکو جوش شہوت میں بچا نہا کھول جاتا ہے اور جب پہچان یا دہری تو نفرت جو کہ اوسکا نتیجہ تھی وہ بھی ظہور میں نہیں آتی۔ اور کبھی یاد بھی کر لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ یہ خطرہ اوس یا کا ہے جسکے باعث خدا کا غضب ہوگا مگر اوس پر شہوت کے باعث صرا کیے جاتا ہے ہوا سے نفسانی محفل پر غالب ہو جاتی ہے جو لذت اوسوقت ملتی ہے اوسکو چھوڑ نہیں سکتا توبہ کے واسطے لیت لعل کرتا ہے یا ایسے کام کرتا ہے کہ جسکے شغل میں یہ سوچ ہی دلیر نہ آوے۔ بہت سے عالم ایسے ہیں کہ جو کلام کرتے ہیں خالی رہا ہے نہیں ہوتا اور وہ خود جانتے ہیں مگر صرا کیے جاتے ہیں یہ صرا راویہ زیادہ تر حجت ہوگا ایسے کہ باوجود جاننے اس بات کے کہ یا مملکت ہے اور خدا کے نزدیک مذہب اوسنے یا کو مان لیا اور صرف پہچاننا کافی نہیں جب تک پہچاننے کے ساتھ اوس سے نفرت نہ ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطرہ یا کو پہچان بھی لیتا ہے اور اوس سے نفرت بھی کرتا ہے مگر باوجود اسکے یہ لکے تقاضے کو قبول کرتا ہے اور اوسکے بموجب عمل کرتا ہے ایسے کہ شہوت کی قوت بہ نسبت نفرت کے بہت قوی ہوتی ہے اور نفرت بہت کمزور تو ایسا شخص بھی اپنی اس نفرت سے کچھ فائدہ نہ اٹھاویگا اسی سبب کہ غرض کہ اہمیت سے یہ ہے کہ فعل سے باز رکھے نہ یہ کہ سن بھاوے منہ یا ہلاوے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ فائدہ بدون اجتماع تینوں امور نہ کورہ سابق کے نہیں ہے یعنی معرفت یا اور اوسکو مکروہ سمجھنا اور اوس سے انکار کرنا ثمرہ کراہت کا ہوتا ہے اور کراہت ثمرہ معرفت کا یعنی شناخت اور معرفت کی قوت بقدر قوت ایمانی اور نور علم کے ہوتی ہے اور اوسکا ضعف بقدر غفلت اور حجب دنیا اور فراموشی آخرت اور قلت مہالات خدا کے پاس کی چیزوں سے اور کم توجہی آفات حیات دنیاوی اور انعامات آخرت کے ہوتا ہے اور یہ سب ایک دوسرے سے پیدا ہوتی ہیں اور ان سب کی اصل جہت دنیا اور غلبہ شہوات ہی ہے سب برائیوں کی جڑ ہے اور ہر ایک کناہ کا منبع کیونکہ محبت جاہ و مفلت اور دنیاوی لذت کا جسکا وہ بلا ہے کہ آدمی کے دل کو لوٹ لیتا ہے اور فکر عاقبت اور اقتباس نوار کتاب اسرار حدیث اور علوم سے نہیں کرے دیتا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ کیا شخص اپنے دل سے ریا کو مکروہ جانتا ہے اور اس کراہت کی جہت سے اوسکا منکب بھی نہیں ہوتا لیکن باوجود اسکے اوسکی طبیعت میں میل اور محبت یا کی پائی جاتی ہے مگر وہ اس میل و محبت کو بھی برا سمجھتا ہے اور اوسکے بموجب عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص بھی ریاکار ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ خداوند کریم زیادہ طاقت بشری سے تکلیف نہیں دیتا اور بندہ کے اختیار میں نہیں کہ شیطان کو دوسرے نہ کرنے دے یا طبیعت کو ایسا کرے کہ اوس میں میل شہوات نہ رہے اسکے قابو میں صرف اتنی بات ہے کہ اپنے شہوات کا مقابلہ

اوس کراہت سے کہے جو اسکو انجام کی شناخت اور علم دین اور ایمان خدائے تعالیٰ اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو جب یہ بات کہے گا تو جتنا اسکو حکم تھا اوسکو ادا کرے گا اور اسکی دلیل یہ روایت ہے جو حدیث شریف میں وارد ہے کہ اصحاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ ہمارے دلوں پر ایسے امور پیش ہوتے ہیں کہ اگر ہم آسمان سے گرائے جاویں اور پرند ہلو اچاکیں یا ہلو آندھی اوشکا کر کسی دور جگہ بھینک دیتے تو منظور رہے مگر انکا کناہجہ انہیں معلوم ہوتا ہے ارشاد فرمایا کہ تم ان خواطر کو مکر وہ بھی جانتے ہو عرض کیا کہ البتہ آپ نے فرمایا کہ یہی صریح ایمان ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اصحاب کو صرف یہ وسوسے اور اسکی کراہت پر گذر رہی تھی وسوسے کو لیے تو صریح ایمان کہہ ہی نہیں سکتے ایسے ضرور ہوا کہ صریح ایمان آپ نے اوس کراہت ہی کو فرمایا جو وسوسے کے ساتھ ہوتی تھی اور یہاں کو براہے مگر خدائے تعالیٰ پر وسوسے کرنے کی نسبت بے شک کم ہے تو جب کراہت باعث وسوسے کا ضرر دفع ہو گیا تو یہاں کا ضرر بطریق اولیٰ دور ہونا چاہیے اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ رَدَّ کَعْبَ الدَّیْثَانِ اِلَی الْوَسْوَی مَکَہُ اور ابو حارم رحمہ فرماتے ہیں کہ جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے برا سمجھے تو وہ اگر دشمن کی طرف سے ہوگا تو تجکو مضرت نہیں اور جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے اچھا جانے اور سیر نفس کو عتاب کر اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا وسوسہ اور نزاع نفس مضرت نہیں بشرطہ کہ مراد شیطان و نفس کی انکار و کراہت نہ ہونے پاوے اور خواطر شرعی تذکرات اور تحفیات اور اسباب کا جسٹہ زیر یا ہجان میں آوے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان خواطر کے بعد رغبت اور میل نفس کی طرف سے اور کراہت ایمان اور آثار عقل میں سے ہے لیکن یہاں شیطان ایک درجہ الکر کی چلتا ہے کہ جب جانتا ہے کہ عابد قبول ریا کا منکر ہے اور اپنے آپ کو اوسکے قبول کرانہ سے عاجز تصور کرتا ہے تو اوسکے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیری صلاح و بہتری اس میں ہے کہ مجھے مجاہدہ میں مشغول ہو اور رد و جدال بہت دیر تک ہے اور اس سے اوسکی غرض یہ ہوتی ہے کہ ثواب اخلاص و رضو قلب کا اوسکو نہ ملے کیونکہ شیطان کے مجاہدہ اور مدافعت میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کی مناجات سے باز رہنا ہے جس سے قرب الہی کی منزلت میں نقصان ہوتا ہے اور ریا کے خواطر کے دفع کرنے میں لوگ چار مرتبہ نہیں آوے اول وہ لوگ کہ جو خطرہ پیش آیا اوسکو شیطان پر ہٹا دیا اور اوسکو جھٹلایا اور اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ اوسکے ساتھ لڑائی شروع کی اور بہت دیر تک لڑائی برپا رکھی اس گمان سے کہ یہ امر دل کے لیے اچھا ہے اور واقعہ میں نقصان ہے ایسے کہ خدائے تعالیٰ کی مناجات اور وہ خیر جسکے درپے ہونا منظور تھا جاتی رہی راہزنوں سے لڑائی لڑنے لگے اور ظاہر ہے کہ راہزنوں کی لڑائی کے لیے توقف کرنا چلنے نہ کے لیے مضرت ہے دوسرے وہ لوگ جنکو معلوم ہے کہ جدال و قتال سے سلوک میں نقصان ہوتا ہے انسی لیے صرف شیطان کی تذکرہ بے دفع ہی پر

وہاں جو حدیث شریف میں وارد ہے کہ اصحاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ ہمارے دلوں پر ایسے امور پیش ہوتے ہیں کہ اگر ہم آسمان سے گرائے جاویں اور پرند ہلو اچاکیں یا ہلو آندھی اوشکا کر کسی دور جگہ بھینک دیتے تو منظور رہے مگر انکا کناہجہ انہیں معلوم ہوتا ہے ارشاد فرمایا کہ تم ان خواطر کو مکر وہ بھی جانتے ہو عرض کیا کہ البتہ آپ نے فرمایا کہ یہی صریح ایمان ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اصحاب کو صرف یہ وسوسے اور اسکی کراہت پر گذر رہی تھی وسوسے کو لیے تو صریح ایمان کہہ ہی نہیں سکتے ایسے ضرور ہوا کہ صریح ایمان آپ نے اوس کراہت ہی کو فرمایا جو وسوسے کے ساتھ ہوتی تھی اور یہاں کو براہے مگر خدائے تعالیٰ پر وسوسے کرنے کی نسبت بے شک کم ہے

ابن عباس رضی عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ رَدَّ کَعْبَ الدَّیْثَانِ اِلَی الْوَسْوَی مَکَہُ اور ابو حارم رحمہ فرماتے ہیں کہ جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے برا سمجھے تو وہ اگر دشمن کی طرف سے ہوگا تو تجکو مضرت نہیں اور جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے اچھا جانے اور سیر نفس کو عتاب کر اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا وسوسہ اور نزاع نفس مضرت نہیں بشرطہ کہ مراد شیطان و نفس کی انکار و کراہت نہ ہونے پاوے اور خواطر شرعی تذکرات اور تحفیات اور اسباب کا جسٹہ زیر یا ہجان میں آوے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان خواطر کے بعد رغبت اور میل نفس کی طرف سے اور کراہت ایمان اور آثار عقل میں سے ہے لیکن یہاں شیطان ایک درجہ الکر کی چلتا ہے کہ جب جانتا ہے کہ عابد قبول ریا کا منکر ہے اور اپنے آپ کو اوسکے قبول کرانہ سے عاجز تصور کرتا ہے تو اوسکے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیری صلاح و بہتری اس میں ہے کہ مجھے مجاہدہ میں مشغول ہو اور رد و جدال بہت دیر تک ہے اور اس سے اوسکی غرض یہ ہوتی ہے کہ ثواب اخلاص و رضو قلب کا اوسکو نہ ملے کیونکہ شیطان کے مجاہدہ اور مدافعت میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کی مناجات سے باز رہنا ہے جس سے قرب الہی کی منزلت میں نقصان ہوتا ہے اور ریا کے خواطر کے دفع کرنے میں لوگ چار مرتبہ نہیں آوے اول وہ لوگ کہ جو خطرہ پیش آیا اوسکو شیطان پر ہٹا دیا اور اوسکو جھٹلایا اور اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ اوسکے ساتھ لڑائی شروع کی اور بہت دیر تک لڑائی برپا رکھی اس گمان سے کہ یہ امر دل کے لیے اچھا ہے اور واقعہ میں نقصان ہے ایسے کہ خدائے تعالیٰ کی مناجات اور وہ خیر جسکے درپے ہونا منظور تھا جاتی رہی راہزنوں سے لڑائی لڑنے لگے اور ظاہر ہے کہ راہزنوں کی لڑائی کے لیے توقف کرنا چلنے نہ کے لیے مضرت ہے دوسرے وہ لوگ جنکو معلوم ہے کہ جدال و قتال سے سلوک میں نقصان ہوتا ہے انسی لیے صرف شیطان کی تذکرہ بے دفع ہی پر

الکفایہ تہذیب اور اسکے مجاہدہ میں مشغول نہیں ہوتے۔ تیسرے وہ لوگ کہ تکذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے
کیونکہ اس میں بھی توقف ہوتا ہے گو تھوڑا ہی ہو بلکہ اپنے دل میں ناپاکی کراہت اور شیطان کا دروغ معمم
کر لیتے ہیں اور اپنے کام سے غرض رکھتے ہیں تکذیب خصوصیت سے سرکار نہیں رکھتے چوتھے وہ لوگ
کہ جانتے ہیں کہ جب باب یابر روئے کار آویں گے تو شیطان ہمارے حسد کے سبب ہمارے ہوگا اس
عزم کر لیتے ہیں کہ جب شیطان و وسوسہ کرے تو اخلاص و مناجات اور اخلاص صدقہ اور عبادت کو اور زیادہ
کریں تاکہ شیطان چلے اس مرتبہ کے لوگ شیطان کو غصہ لاتے رہتے ہیں اور اس کی بیخ کنی کر کے اس سے بے باک
کرویتے ہیں کہ پھر اون کے پاس نہ پھٹکے۔ حضرت فضیل بن عیاض سے مروی ہے کہ کسی شیخ اس سے کہا کہ فلاں شخص
آپ کو برا کہتا تھا آپ نے فرمایا کہ خدا میں اس شخص کو بلاؤں گا جس نے اس کو برا کیا ہے لوگوں نے پوچھا کہ
وہ کون ہے فرمایا کہ شیطان ہے پھر فرمایا کہ اتنی اور شخص کو مغفرت کر جس نے تجھ کو برا کہا اور فرمایا کہ اس سے کہنے سے
بے شک شیطان جلتا ہوگا کہ میں نے اس شخص کو باب میں خدا کی اطاعت کی۔ اور جب شیطان کو بند
کی یہ عادت معلوم ہو جاتی ہے تو اس سے باز رہتا ہے کہ مبادا اس کے حسنات اور زیادہ ہو جاویں۔ اور اگر ہم
یہی رہ فرماتے ہیں کہ شیطان بندہ کو کسی گناہ کی طرف بلاتا ہے پس اگر اس کی اطاعت نہیں کرتا اور اس کے
عوض کوئی خیر کیا کرتا ہے تو اس کو ویسا ہی چھوڑ دیتا ہے اور فرمایا کہ جب شیطان انسان کو مٹو دیکھتا ہے
تو اس میں طمع کرتا ہے اور جب کسی خیر کی مداومت کرتا یا تاکہ ہے تو بول ہو کر بغض کرتا ہے۔ اور حادث محاسبی آ
ئے ان چار مراتب کی بہت اچھی مثال کہی ہے کہ فرض کرو کہ چار شخص کسی مجلس علم یا حدیث میں جانا چاہتے ہیں
تاکہ فائدہ اور فضیلت حاصل کریں اور ہدایت و رشد پاویں اور ان میں سے کسی گمراہ بدعتی نے حسب کیا اور ڈر کر کہ میں
ایسا نہ ہو کہ ان کو راہ حق بلجاوے پس ایک شخص کے پاس گیا اور اس کو منع کیا اور کسی اور گمراہی کی مجلس کی طرف
چلنے کو کہا اس نے انکار کیا جب اس نے اس کا انکار دیکھا تو اس کو لڑائی اور تفریق میں ابھرا دیا وہ شخص اس
خیال سے کہ اس کی گمراہی کا دفع کرنا اور اس سے نجات کرنا مصلحت ہے اس لئے گیا حالانکہ قصود گمراہ کا یہی تھا کہ
جتنی دیر یہاں لگے یہ شخص فائدہ سے محروم رہے جب وہ شخص اس گمراہ کے پاس کو گدرا اس نے اس کو بھی منع
کیا اور روکا وہ ٹھہر تو سہی لیکن اس گمراہ کو دھکا دے کر چلا گیا اور انی جھکا نہ کیا تو گمراہ اس کے ہتھ
توقفت سے بھی خوش ہوا اور جب تیسرا شخص گدرا اور اس کو بکایا تو اس نے ہرگز التفات نہ کیا اور جس حال سے
پہلے جاتا تھا اسی طرح چلا گیا تو گمراہ کی آرزو میں سے بالکل منقطع ہو گئی اور صیوقت چوتھا لو مان کو
گدرا اس نے جانا کہ گمراہ کو جلاوے تو جس حال سے پہلے جاتا تھا اس سے تیز چلنا اس کے سامنے شروع کیا
اور مستی کو موقوف کیا اب اگر اتفاقاً یہ چاروں شخص پھر بھی اسکے پاس کو گدراں تو یہ اوڑونکو حسب دستور

مقام سے اور خدا تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ اِنَّ هَذَا عَلَدٌ وَاِنَّكَ وَاَزْوَاجُكَ فَلَا تَخْزَحَكُمْ مِنْ اَجْلِ هَذِهِ
فَتَشْفَى اِنَّكَ اَنْ لَا تَخْجُو فِيْهَا وَلَا تَعْرَبْ وَاِنَّكَ لَا تَقْطُرُ فِيْهَا وَلَا تَضْحِيْ اَوْ صرف ایک ہی درخت سے
منع کیا تھا اور سب بان کی نعمتوں کے لئے اجازت دی تھی پس جب بنی الدجبت سے قلم میں لکھ کر کسید
شیطانی سے مامون نہ ہے تو غیر نبی اس ارنا یا یادار منبع فتن و محن اور معدن لذائذ و شهوات ممنوعہ میں
رہ کر کیسے بچے گا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول خداوند کریم نقل فرماتا ہے ہَذَا مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ اِذَا جِئْتَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ سَلَامٌ لَّكَ اَوْ قَوْلُ خَلْقٍ كَوْنِ بَعْضِهِمْ كَالْآرِثَةِ مِنْ بَعْضِهَا
ارشاد ہے يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطَانُ كَمَا آخَرَهُ ابْنُ مَرْيَمَ مِنَ الْجَنَّةِ اور اس کے آگے ارشاد ہے اِنَّ
بِرِّكُمُ هُوَ قَوْلُ قَبِيْلَةٍ مِّنْ جِهَنَّمَ وَلَا تَرْوُكُهُمْ تَامَمَ قُرْآن مجید میں ابتدا سے آخر تک شیطان سے تحذیر مذکور ہے
تو اوس بے مامون ہونے کا دعویٰ کس طرح ہو سکتا اور جس چیز سے خداے تعالیٰ نے پر حذر رہنے کو ارشاد
فرمایا ہے اوس سے حذر کرنا سبانی شغل محبت الہی نہیں اس لئے کہ اقتضائے محبت سے یہ بھی ہے
کہ اوس کے حکم کو پائے اور اوس سے دشمنی سے پر حذر رہنے کو ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ کفار سے پر حذر
رہنے کو فرمایا اَوْ لِيَاخُذُوا حِزْبَهُمْ وَارْجُلَهُمْ وَاَعْدُوْهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِّنْ بَاطِلٍ
اُخْتَلِ بِسِ حَيْثُ اے تعالیٰ کے ارشاد کے بموجب دشمنی کا فرج معلوم ہوتے ہیں اوسے حذر کرنا ہل
ایمان کو لازم آیا تو ایسے دشمن سے جو ایمان والوں کو مٹھنے اور خود معلوم نہ ہو حذر کرنا بطریق اولیٰ چاہیے
اسی بنا پر ابن حجر رحم فرماتے ہیں کہ اگر شکار ایسا ہو کہ ہم اس کو دیکھتے ہوں اور وہ ہلکنا دیکھتا ہو تو غالباً
ہاتھ آجاوے گا اور جو ایسا ہے کہ وہ ہلکنا دیکھتا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھتے تو کیا عجب کہ وہ ہم پر غالب
آجاوے اس سے اونکی مراد شیطان ہے علاوہ اسکے اگر دشمن سے غفلت کی جاوے تو اوس میں بھی
نتیجہ ہے کہ وہ اگر بار ڈالے گا اوسکے بار ڈالنے سے شہادت ملتی ہے لیکن اگر شیطان سے حذر نہ کیا جاوے
تو اپنے آپ کو دوزخ اور عقاب الیم میں ڈالنا پڑے گا غرض کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونے سے
یہ نہیں لازم آتا کہ جس چیز سے اوسے پر حذر ہونے کو فرمایا ہو اوس سے اعراض کیا جاوے اس تصریح سے
دوسرے فرقہ اہل شام کا مذہب باطل ہوا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ حذر کرنا توکل کے خلاف ہے کیونکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال و ہتھیار بھی لیے ہیں اور لشکر بھی جمع کیا ہے خندق بھی کھودوائی ہے کسی بات
سے آپ کے توکل میں خلل واقع نہیں ہوا تو جس چیز سے خداے تعالیٰ خود خوف و حذر کرتے کو فرماتا ہے
اوس سے خوف و حذر کرنے سے کیسے توکل میں خلل واقع ہوگا اور جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ توکل کی معنی
اسباب سے بالکل علیحدہ ہونے کے ہیں اونکی غلطی ہے باب توکل میں ثابت کی ہے اور ارشاد الہی اَعْلَمُ

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

تو اس کے قوت میں قوت و کمزوری کا طوطا کھیل منافی توکل کے نہیں بشرطیکہ دل میں اعتقاد ہو کہ ضرر و فتنہ و جفا و موت خداوند تعالیٰ کے اختیار میں ہے اسی طرح شیطان سے حذر کرے اور یہ اعتقاد کرے کہ ہدایت اور گمراہی خدا کے اختیار میں ہے اور یہاں کو صرف ذریعہ سمجھے جیسا کہ باب توکل میں ہم نے لکھا ہے یہی قول امارت محاسبی کا بھی ہے اور یہی واقعہ میں صحیح ہے نور علم اسی کا شاہد ہے اور پہلے جو دو قول ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے عابدوں کے ہیں کہ جبکہ علم زیادہ نہیں اور ان کو یہ خیال ہے کہ بعض اوقات جو ان پر حشر استغراق کا آجاتا ہے جیسے ایسا ہی رہتا ہو گا حالانکہ یہ بہت دشوار ہے پھر جو لوگ کہ شیطان سے حذر کے قائل ہیں کیفیت حذر میں ہیں اس طرح ہیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے ہم کو دشمن سے ڈرایا ہے تو چاہیے کہ کوئی چیز ہمارے دلوں پر اس خوف و انتظار سے زیادہ نہ ہو کیونکہ اگر ہم ایک لحظہ بھی اوس سے غافل ہیں گے تو عجب نہیں کہ دشمن ہلاک کر ڈالے اور بغض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کی یاد ہم اس حد تک کریں گے تو ظاہر ہی ہے کہ خدا کی یاد سے دل خالی ہو جاوے گا اور ساری ہمت و قدر شیطان ہی پر صرف ہوگی اور شیطان کا مقصد بھی یہی ہے کہ سو ا خدا کے اور کسی کچھیرے میں مبتلا رہیں تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ عبادت میں مشغول رہیں اور شیطان اور اس کی عداوت کو بھی نہ سمجھیں نہ دونوں باتیں جمع کریں اس لیے کہ اگر اوس کو بالکل بھول جاویں تو شاید ایسی طرح سامنے آوے کہ ہر گمان بھی نہ ہو اور اگر صرف اوی کا وہیمان رکھیں تو خدا کی یاد جاتی ہے اس لیے دونوں باتوں کو جمع کرنا بہت ہے اور اہل تحقیق کا یہ قول ہے کہ یہ دونوں فتنوں غلطی پر ہیں پہلے فتنہ کی تو غلطی صاف ظاہر ہے کہ خدا کو بھول کر شیطان ہی کے ہوتے ہیں اور ہر ہکو حکم شیطان سے حذر کرنے کا اس لیے ہے کہ یاد آتی ہے نہ تو اس کی یاد سب چیزوں سے زیادہ دیکر کس طرح ہو سکتی ہے اس میں تو سراسر ضرر رہا ہے کیونکہ اس کا آل یہ ہے کہ نور ذکر الہی سے دل غالی ہو پس جب شیطان ایسے دل کا قصد کرے گا اور نور ذکر الہی اور قوت شغل نہ پاوے گا تو کچھ بعید نہیں کہ جلد اپنے قابو میں نہ آوے اور سالک سے کچھ نہ بن پڑے علاوہ ازیں ہر حکم ہمیشہ اوس کی یاد کا نہیں اور دوسرے فتنوں کی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی شرکت ذکر الہی اور ذکر شیطان کی پائی جاتی ہے تو جب قدر آدمی شیطان کی یاد کرے گا وہی قدر یاد الہی میں نقصان ہوگا اور خدا تعالیٰ کا حکم یوں ہے کہ یاد صرف اللہ کی رہے اور اوس کے ماسوا کو خواہ شیطان ہر یا کوئی اور سمجھنا چاہیے جبے نون فتنوں کی غلطی معلوم ہو چکی تو اسباب میں قول فیصل یہ ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ اول شیطان کا خوف اپنے دل کے ساتھ رکھے اور نفس پر اوس کی دشمنی جاری کرے کہ خوب محقق ہو جاوے اور یقین حاصل کرے کہ ہر گز نہیں ہو تو خدا تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو اور تمام ہمت اوس کی طرف متوجہ ہو اور دل میں شیطان کا ذرا بھی خیال نہ کرے کیونکہ جب عداوت کے پہچانتے کے بعد ذکر میں مشغول ہوگا پھر اگر شیطان وہوسہ کرے گا تو اس کو خبر ہو جاوے گی اور اوس کو دفع کر دے گا اور خدا کے

بادا استقامت میں تباہ کرنے سے ضعیف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈھبڑھبا ناٹھوڑا اٹھا جاتا ہو اور
 لوگوں کو ڈوبتا نہ دیکھ کر اوپر رحم کرے اور ان کو بچانا چاہے جب وہ سب لوگوں کو دین تو آپ بھی ڈوب لو رہے بھی
 ڈوبیں اور پانی میں ڈوبنے کی تکلیف تو ایک گھڑی بھر کی ہوتی ہے کاش یہ اسے تباہ ہونے کی بھی تکلیف
 ایسی ہی ہوتی تو کچھ غم تھا اور اس کا عذاب تو دائمی ہے مدتوں تک رہے گا اور یہ یہاں ہی بلا ہے کہ اس میں
 عابد اور عالم سب لغزش کھا جاتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زبردست لوگ اپنے اعمال کو ظاہر کرتے ہیں
 ویسے ہی ہم بھی کریں حالانکہ ان کے دلوں میں قوت اخلاص نہیں تو ریا کے باعث ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں
 اور یہ لوگ سمجھنا بہت دشوار ہے اور اس کا امتحان یہ ہے کہ اپنے نفس پر یہ امر پیش کرے کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ عمل
 خفیہ کر لوگ اور کسی عابد کی اقتدا کر لیں گے تجھ کو ثواب خفیہ اور ظاہر کا یکساں ہی ہو گا پس اگر اس حال سے
 نفس اسی بات کو چاہے کہ اس عمل میں مقتدا میں ہی بنوں اور میں ہی ظاہر کروں تو معلوم کر لینا چاہیے کہ
 باعث اس اظہار کا کیا ہے نہ طلب ثواب اور لوگوں کی اقتدا و ترغیب خیر کیونکہ لوگوں کو رغبت خیر
 تو دوسرے عابد کے دیکھنے سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کا ثواب بھی اظہار کی نسبت خفیہ میں زیادہ ہو گا
 پھر اگر لوگوں کا دکھانا منظور نہیں تو کیا وجہ ہے کہ اسکے دل کو میل اظہار عمل کا ہے۔ حال یہ کہ بندہ
 نفس کے قویب سے برحذر رہنا چاہیے نفس بڑا سکار ہے اور شیطان جدا گھات میں ہے اور محبت جاہ و لہر غالب
 اور اعمال ظاہری آفتیں ہیں کہ بچتے ہیں اور سلامتی اعمال خفیہ اور کرنے میں ہے عمل کے سالم رہنے کے برابر
 کوئی چیز نہیں ظاہر کرنے میں ایسے خطرے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو اونکی برداشت و طاقت نہیں تو
 ہمارے لئے اور سب ضعیفوں کے لئے اظہار سے خوف ہی اول ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عمل کا رخ
 ہونے کے بعد اس کو امداد اور اس کا حکم بھی مثل اظہار نفس عمل کے ہے اور خطرہ اس میں بہت ہے اس لئے
 کہ زبان سے کہہ دینا بہت سہل ہے زبان ہلاتے کچھ شقت نہیں معلوم ہوتی اور چونکہ آدمی کو برا بول ہیشہ
 لذیذ معلوم ہوتا ہے اس واسطے بیان کرتے وقت کچھ زیادتی اور مبالغہ بھی ہو جاتا ہے مگر یہ اظہار قوی اگر یا
 کے واسطے ہو گا تو اتنی بات ہے کہ عبادت گذشتہ کے فاسد کرنے میں اثر نہیں کرے گا اس نظر سے البتہ قسم
 اول کی نسبت کم خفیف ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ جس شخص کا دل قوی اور اخلاص کامل ہو اور آدمی ہو
 نظریں میں حقیر اور اونکی مرج و ذمہ اس کے نزدیک مساوی ہوں اور اظہار بھی ایسے لوگوں میں کرے جیسے
 توقع اقتدا کی اور رغبت خیر کی معلوم ہوتی ہو تو اظہار جائز بلکہ مستحب ہے بشرطہ کہ نیت صاف و سلیقہ سے
 سالم ہو اس واسطے کہ اظہار میں خیر کی ترغیب ہے اور ترغیب خیر بھی ایک امر خیر ہے اور اکابر سلف سے اظہار کا
 اظہار مقبول ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے شروع اسلام سے کوئی نماز ایسی

نہیں پڑھی جس میں نماز کے سوا نفس میں کسلی و رچیہ کا خطرہ ہوا ہو اور کسلی سے جنازہ کے پیچھے نہیں کیا کہ نہیں
 اوسکے سوال جواب کے سوا کچھ اور دھیان گذرا ہو اور جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو
 یہی یقین کر لیا کہ حق ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کچھ بھی پروا نہیں جو حق میں
 تو گزر ہو گیا یا غفلت سیلے کہ مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں کہ تو انگری و فلسفی میں سے میرے حق میں کوئی بھی
 ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا کوئی حال نہیں گذرا کہ میں بخیر تمنا کی ہو کہ کوئی
 دوسرا حال ہوتا تو اچھا تھا۔ اور حضرت عثمانؓ کا قول ہے کہ جسے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت
 کی تب سے کبھی نہ لایا نہ جھوٹ بولا نہ دہنے ہاتھ سے اپنی شتر گاہ کو چھوا۔ اور شہاد بن اوسؓ فرماتے ہیں
 کہ میں نے شروع اسلام سے کوئی کلمہ بدون دستی و پر و دخت کے منہ سے نہیں نکالا سوائے اس کلمہ کے
 جو آج کل کیا اور اوس روز غلام سے یہ کہا تھا کہ دسترخوان لے آؤ کہ اوسکو بھیج دین اور صبح کا کھانا سنگھار
 غرض یہ کہ بدون حاجت کبھی کلام زبان پر نہیں گذرا لہذا آج اتفاق ہو گیا اور حضرت ابوسفیانؓ رہنے شروع
 کے وقت اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ مجھے موت دنا ایسا کہ میں نے شروع اسلام سے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا
 اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ فرمایا کہ مجھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خداے اقدس نے مجھے کوئی حکم
 قضا جاری فرمایا ہو اور میں نے اس بات کو اچھا جانا ہو کہ کوئی اور امر ہوتا تو خوب تھا اور مجھ کو ہوا نفسانی ہمت
 ایسی ہی جگمگہ ہوئی ہے جو خدا نے میرے مقدر میں لکھ دی تھی۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا کہ سب
 باتیں عمدہ احوال کے ظاہر کرنے میں منقول ہیں اور ان میں نہایت ترغیب و ترغیب بشرطے کہ کہنے والا مقتدا ہو
 اور پہلے سری کی ریاکاری ہے اگر کہنے والا ریاکار ہو۔ حاصل یہ کہ اس قسم کی باتوں کا اظہار زبردستوں
 کے لیے بقصد ترغیب جائز ہے اور اوس میں وہی شرطیں ہیں جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ پس باطل
 اعمال کو بالکل مسدود کرنا مناسب نہیں ایسے کہ طبعیتیں شبہ اور اقتدا کو بہت چاہتی ہیں یہ بات شریعت
 میں داخل ہے بلکہ ریاکاری اگر ایسی عبادت ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ریا کے واسطے کرتا
 تو اوس سے بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہتا ہے مگر حاصل اسکے حق میں ہرگز بہت مخلص سے ہیں کہ
 اوسکے اخلاص کا سبب یہی ہو کہ اوسھونے اقتدا کسی ریاکاری کی گو وہ خدا کے نزدیک یا کار تھا مگر اوسکی قبتدا
 سے دوسرے کو فائدہ ہو گیا۔ بصرے کے کو چون سن نماز صبح کے وقت اگر کوئی گذرنا تو ایک روز ایسا تھا کہ تمام
 گھروں میں سے تلاوت کی آواز آتی تھی مگر جب ایک شخص نے ایک کتاب وقائق ریا کے باب میں لکھی تو سب
 لوگوں نے تلاوت ترک کی اور اوسکی رغبت اور دن کو بھی نہوئی پہلوا کہنی لگے کہ یہ کتاب نہ بنتی تو خوب ہوتا
 غرض کہ ریا کار کے اظہار سے بھی فائدہ ہوتا ہے بشرطے کہ یہ معلوم نہ ہو کہ ریا کے باعث عمل کرتا ہے اور یہ تو خود

الحق دہلوی
 مولانا
 بیروت میں
 بیست و شش
 سالہ

حدیث شریف میں وارد ہے کہ انک الله یقید هذا الدین بالرجل الفاعل جروا قوام لا خلاف لہم و تو جن
ریاکاروں کو دیکھ کر لوگ اعمال خیر پر متوجہ ہوتے ہیں ہ مصداق اسی حدیث کے ہیں
آٹھواں بیان گناہوں کے چھپانے کی جو اہمیت اور لوگوں کو گناہ پر مطلع کرنے اور ان کی مذمت سننے کی
برائی ہیں۔ واضح ہو کہ خلاص کے باب میں اصل یہ ہے کہ باطن ظاہر کیسان ہو جاوے جیسا کہ حضرت عمرؓ سے
ایک شخص کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیشہ عمل علانیہ کو اپنے اوپر لازم کر اور سے عرض کیا کہ عمل علانیہ کیا ہے آپ نے
فرمایا کہ عمل علانیہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا وسیع آگاہ ہو جاوے تو تو اس سے شرم کرے۔ اور ابوسلمہ خولانی
قول ہے کہ میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جسے لوگ نہ کا مطلع ہوں نہ راعاوت و نہ ابوبکر ابنی منکوحہ سے سمجھتا ہوں اور
بول برا کرنے میں اطلاع خلق بری معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ درجہ بہت بڑا ہے ہر کسی کو نہیں مل سکتا انسان کا
حال یہ ہے کہ دل سے اور اعضائے ظاہری سے گناہ کر کے چھپاتا ہے اور لوگوں کا اوپر مطلع ہونا برا جانتا ہے
خصوص جب پردہ و اس شہوت کے گزرے ہیں حالانکہ خداے تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے پس ہر
گناہ کو اپنے بھجنس سے مخفی کرنا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممانوع میں داخل ہے مگر واقع میں ایسا نہیں واقع
میں ممنوع یہ امر ہے کہ اپنے عیب اسلئے چھپاوے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ متقی اور پرہیزگار ہے اور خود و دوسرا
ریاکار کا چھپانا اسی قسم کا ہوتا ہے اور جو شخص نیک نعت یا کار نہیں اس کو بھی اپنے عیب چھپا چاہے
اور اگر اوپر کوئی مطلع ہو جاوے تو اس کو غم کرنا درست ہے اس پردہ پوشی و غم کی آہ و چین ہیں اول تو یہ کہ
خداے تعالیٰ نے جو اس کا پردہ چھپا رکھا تھا یہ اس سے خوش تھا جب پردہ فاش فرمایا تو اس کو اس وجہ سے
غم ہوا کہ قیامت میں بھی پردہ فاش ہو گا کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے **مَنْ سَتَرَ اللَّهُ عَمَلَهُ فِي الدُّنْيَا**
دَسَّاهُ اللَّهُ عَمَلَهُ فِي الْآخِرَةِ اور یہ غم قوت ایمان کے باعث پیدا ہوتا ہے دوسری یہ کہ اس کو معلوم ہے کہ
خداے تعالیٰ کو ظاہر ہونا گناہوں کا برا معلوم ہوتا ہے اور ان کی پردہ پوشی محبوب ہے جیسا کہ حدیث شریف
میں وارد ہے کہ **مَنْ أَرْتَكَبْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْقَادُورَاتِ فَلَيْسَتْ تَرْضَاهُ اللَّهُ** تو اگر جہ گناہ کے باعث اس کو
خداے تعالیٰ کی نافرمانی کی مگر دل میں محبت اور نیت کی رہی جو خداے تعالیٰ کو محبوب تھی۔ اور جو چیز
اس کو بری معلوم ہوتی ہے وہ اسے بھی بری سمجھی اور ابوسہر عم کیا اس کا نشانہ یہی ہے کہ مذکور حسی کو خداے
تعالیٰ نے جہانوی پیمانے تو ہی ہوا اور اس بیان کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی سر کا گناہ ظاہر ہو جاوے تو وہ ایسا ہی غم جو پردہ گناہ
مذکورہ سے ہو گا جو باعث گناہ کی مذمت ہے گناہ کی مذمت مولیٰ و عقل کو غم ہوتا اور وہی غم کے باعث
دو ذوق طاعت الہی ہوا کرتی ہیں کہ فطرت طبعیت سے ایذا پاتی ہو عقل سزا کرے کہ اس کو طاعت سے روک دے اور اگر اسے
چاہے کہ جس مرتبہ اس کی یاد پڑتا ہو اس تعریف کو بھی اسے سمجھ کر دے کہ کیونکہ جو علت مشن ہر ذوقی پیدا کرتی

اس سے قیام و
کے گناہ میں
کے گناہ میں
اسی سے کہ لوگ
سے جو بہرہ ہو
یہ وہ حدیث میں
ہی کہ گناہ کی
سے زور دیتا ہو
نقل کی جگہ سے
دوسرے کو سنا
بعد از ان
نویسندہ کی
فیضان کوئی گناہ
چھپا کر اس کو
ابوسہر عم میں
اور مذکورہ
میں جو شخص
میں ان میں
چیزوں میں
چیز کا موجب
پردہ پوشی
خداے تعالیٰ
میں غم کی

اور یہ بات قوت ایمان ہی سے ہوتی ہے اسلئے کہ اہل طاعت کے لئے فرائع دل کی طرف رغبت کا وقت ہے
ایمان ہی سے ہوتا ہے جو تھی یہ کہ گناہوں کا چھپانا اور اس کے چھپانے کی رغبت کرنی اس سے ہوتی ہے
کہ آدمین کی نذرست شاق معلوم ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے رنج بھی ہوتا ہے کہ طبیعت کو اندر پہنچتی ہے اسلئے
کہ نذرست دل کو ایسا ہی صدمہ دیتی ہے جیسا ضرب سے بدن کو پہنچتا اور رنج کی زیادہ اکلیدت کہ سبب انہیں
یہ انسان کی جہت گناہ کا یہ کہ گناہ کا راز صحت میں ہوتا ہے کہ نفس نذرست مضطر ہو کر اس کے ذریعے سے کسی مصلحت
مربوط بہ صورت انسان پر واجب نہیں کہ خلق کی نذرست رنج والہ نمک زبان کمال صدق ہو کہ خلق کی خواہش بجائی رہے اور
نزدیکہ برائے حال اور تعریف کرنے والا کیسا معلوم ہو یا بین جان کہ اس کو معلوم ہو کہ نفع کرنے والا اور ضرر دہندہ الاختیار تعالیٰ ہو
اور یہ ہے جس کے سبب غریب مگر اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اکثر طبیعتوں کو نذرست سے ایذا ہوتی ہے کیونکہ
نذرست باعث اپنے نقصان سے واقف ہوتے ہیں اور بعض اوقات نذرست رنج ہونا چاہتی ہو رہے
خصوصاً جبکہ برائے والدین راہل بصیرت ہو کیونکہ وہ لوگ خدا سے نکلے کے گواہ ہونے میں اونکی
نذرست سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص خدا کے نزدیک بھی مذموم ہے اور دین میں ناقص ہو کہ اس طرح
غم ہو گا یہ بات تو رنج و غم ہی کی ہے البتہ غم جو برا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ میرے متقی ہونے کی تعریف کیوں
نہیں کرتے گو یا اپنے تقویٰ پر تعریف چاہتا ہے اور خدا سے نکلے کی طاعت پر حمد کا طلب ناجائز ہے
اسلئے کہ طاعت خدا پر ثواب دوسرے سے طلب کرنے کے کیا معنی ہیں اگر ایسا خواہدہ دل میں ہے تو یہ
ہے کہ اس کو سکھ کر دہ جائے کہ اس کے برائے لیکن گناہ پر او کو ان کے برائے سے کراہت کرنا شرعی اور مذموم نہیں
اسلئے گناہ کو درپردہ رکھنا اس خوف سے کہ لوگ برا نہ کہیں جائیں اور یہ بات ممکن ہے کہ آدمی محبت حمد و
بزرگداشت کو برا جانتا ہو اور غرض اس کی یہ ہو کہ لوگ مجھ کو نہ بھلا کہیں نہ برا نہ کہیں نہ شکر نہ لڑت حمد
الہ نذرست پر ضرب نہیں کرتے اسلئے کہ حمد لذت کے واسطے مطلوب ہوتی ہے اور لذت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا
مگر نذرست باعث درد ہے پس طاعت پر حمد کی خواہش کرنی اس طاعت کا ثواب اور ہی وقت الیہ
اور گناہ پر نذرست کو برا جاننے میں کوئی بات نہیں صرف اتنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اطلاع ہوئے
رنج میں خدا کا مطلع ہونا حصول جاوے یہ نہایت درجہ کا دین میں نقصان ہے بلکہ یوں مناسب ہے
کہ خدا سے تعالیٰ کے مطلع ہونے اور اس کی نذرست کا زیادہ غم ہو یا پھر یہ کہ نذرست کو اس وجہ سے برا جانے
کہ نذرست کرنے والے نے خدا سے نکلے کی نافرمانی کی اور یہ بات بھی ایمان کے باعث پیش آتی ہے
اور اس کی علامت یہ ہے کہ اگر دوسرے کی نذرست سے جب بھی غمناہی رنج ہو جتنا اپنی نذرست ہو
کیونکہ علت رنج و غم نوری صورت میں کیسا ہے جسے تھی یہ کہ گناہ کو اسلئے پوشیدہ کرتا ہے تاکہ اطلاع ہو

کوئی قسمی طرح کی ہی نہ پوچھا و سہ اور یہ بات قصدمند مذمت کے علاوہ ہے اسباب سے مذمت کا صمد اس صحت سے
ہو مابے کہ آدمی کے دل کو اپنی لقمہ ان اور خست کا شعور ہوتا ہے اگرچہ مذمت ایسا ہی شخص کے جسکی شرف
باسون اگر بعض اوقات خوف یہ ہوتا ہے لگا کر گناہ پر کسی کو اطلاع ہوگی تو وہ کاشی سبب شہرت کرے گا اس سے تکر
جائزہ تو کلاس شہرت کا خوف سے خفیہ کھے ساتھ میں جو صرف حیا کا ہونا کہ یہ بھی ایک طرح کا الم ہے سوائے مذمت
اور شہرت کی تکلیف کے۔ اور حیا ایک عمدہ عادت ہے جو شروع لڑکیں میں سن تین کے وقت جب عقل چلتا
ہے پیدا ہوتی ہے اوستی کے باعث اگر اوستی پر ہی باتوں کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو شرم کرتا ہے اور یہ ایک صفت
محبوب ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ اور فرمایا اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنْ اِيْمَانٍ اور فرمایا
اَلْحَيَاءُ اَكْبَرُ اِيْمَانٍ اور فرمایا اَلْحَيَاءُ اَكْبَرُ اِيْمَانٍ اللہ تعالیٰ تعالیٰ پس جو شخص کہ فسق کرتا ہے اور اس بات کی پروا
نہیں کرتا کہ لوگوں کو اس کا فسق معلوم ہو جاوے گا وہ فسق کے ساتھ پردہ درمی اور بی شرمی کو زیادہ کرتا ہے
اور اس شخص کی نسبت برا ہے جو فسق کو چھپاتا ہے اور شرم کرتا ہے کہ جیسا کہ ساتھ بہت ہی مشابہ ہے
کم لوگ اوستی تیز کرتے ہیں ہر ایک یا کاری بھی دعوائے کرتا ہے کہ میں حیا دار ہوں اور عبادتوں کو بھی طرح
اذا کرتا ہوں اور اسکا سبب یہی ہے کہ لوگوں سے شرم آتی ہے اور یہ جھوٹ ہے بلکہ حیا ایک عادت ہے طبعیت
کریم سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد سبب یا اور سبب خلاص سچان میں آتے ہیں تو ممکن ہے کہ آدمی حیا
کے باعث اخلاص کرے یا ریا کرے مثلاً فرض کرو کہ ایک شخص اپنے دوست سے قرض مانگتا ہے اور اسکا
دل قرض دینے کو نہیں چاہتا مگر اسکو جو ب صاف دینے سے حیا کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اگر وہ شخص کسی
دوسرے کی زبانی قرض کے لیے کہلا بھیجتا تو شرم نہ آتی اور نہ قرض دینا نہ ریا کے باعث نہ ثواب کی باعث تو
اس دینے والے کے کئی حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جواب دیکھ اور قلت حیا کی پروا نہ کرے تو یہ کام بھیجا
ہے حیا دار یا بہانہ کرتے ہیں یا قرض دیتے ہیں اور دینے کی صورت میں جال ہیں اول تو یہ کہ ریا کا ساتھ
حیا کی آمیزش ہو مثلاً اول حیا آئی کہ جواب دینا برا ہے پھر ریا کا ہیجان ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ دینا ہی چاہیے
تاکہ قرض خواہ تیری مع و ثنا کرے اور نام سخاوت میں مشہور ہو یا میں سبب سنا سنا سبب کہ تجھ کو برا کہنے اور نخل
کی طعن منسوب نہ کرے مگر صحت میں اگر دیوی کا تو ریا کے باعث دے گا مگر یہ ریا حیا کے ہیجان و جوش سے پیدا ہوا ہے
دوسری یہ کہ حیا کے سبب حیا صاف نہیں دی سکتا اور نفس نخل کے ہر کچھ قرض بھی نہیں دیتا اس حال میں کہ
حسب اخلاص ہیجان ہوا اور کہنے لگا کہ صدقہ دینے کا تو ایک ہی ثواب ہے اور قرض کا اٹھارہ گنا ہے
اس میں بہت ثواب ہے اور دوست کا دل خوش کرنا اور سپر علاوہ ہے اور خدا کے نزدیک بہت اچھا ہے اس
ترغیب سے نفس دینے پر راضی ہو گیا تو یہ شخص غلام ہے اور اسکا اخلاص حیا کے سبب پیدا ہوا ہے تیسری یہ کہ

[illegible]

دینے والے کو نہ رغبت جواب کی ہے نہ خوف قرضخواہ کی نذرست کا نہ محبت کی تعریف کی اسلئے کہ انہیں ہے اگر کوئی بات ہوتی تو غیر کی زبانی کہلا بھیجے پر بھی دیدیتا اور مفروض یہ ہے کہ اگر کوئی اور مانگے اتنا تو نہ دیتا پس صحت میں صرف قرضخواہ کی شرم ہی سے دیا اگر اسکی شرم نہ ہوتی تو جواب دیدیتا یا کوئی ایسا شخص آتا جسکا لحاظ نہ کیا جاتا مثلاً کوئی اجنبی یا کینہ مالگتا تو اسکو ہٹا دیتا گو بہت سی تعریف یا ثواب کا موجب ہوتا غرض کہ اسطرح کا دینا صرف حیا کی جہت سے ہے اور یہ صورت حیا کی ہری باتوں ہی میں پیش آتی ہے جیسے نخل و درختاب گناہوں کی اور ریاکار یہ بات میں بھی شرم ملتا ہے یہاں تک کہ اگر دوڑا جاتا ہو تو لوگوں کے دیکھنے سے شرم جاتا ہے یا ہنس رہا ہو تو چھپ ہو جاتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں حیا کرتا ہوں حالانکہ یہ جہان میں عین ریا ہے اور یہ جو قول مشہور ہے کہ بعض حیا اچھی نہیں ہوتی بہت درست ہے اس حیا سے وہ حیا مراد ہے جو ایسی چیزوں سے ہو جو بری نہیں مثلاً لوگوں کو نصیحت کرنے سے حیا کرنی یا نماز پڑھنے سے حیا کرنی اس قسم کی حیا اگر عورتوں اور لوگوں میں ہو تو اچھی ہے اور عقلا میں اچھی نہیں۔ اور کبھی آدمی کسی بوڑھے کو مکتب کسی معصیت کا پکھٹا لگا کر اسکو بوڑھا ہونے کے لحاظ سے اسکو منع کرتے شرم آتی ہے اسلئے کہ تعظیم کرنا بوڑھے مسلمان کا تعظیم کرنا خدا کا ہے یہ حیا اچھی ہے مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ خدا سے شرم کرے اور ام بالمعروف کو فرو گذاشت نہ کرے نہ زبردست لوگ تو یہی کرتے ہیں کہ خدا کی شرم کو لوگوں کی شرم پر ترجیح دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں میں نے سنا تھا آتشوں یہ کہ گناہ کے ظاہر ہونے سے یہ خوف ہو کہ کوئی دوسرا شخص میری دیکھا دیکھی ایسا ہی کرے گا اور یہ وہ وجہ انطاطہ میں جاری ہے انطاطہ اعتدالی ہے جہت باریکہ کہ اس سے غریب قدامت تصور ہے اور یہ وجہ انما و مقتدران سے مخصوص ہے مگر گناہ کے چھپانے میں یہ علت خاص نہیں چاہیے عامی کو بھی اسکا یا بند ہونا چاہیے اسکو بھی نہیں چاہیے کہ اپنا گناہ اپنے زرن و فرزند پر ظاہر کرے ورنہ وہ لوگ بھی اسکی اقتدار کے ویسے ہی ہو جاویں گے پس گناہ کے چھپانے میں یہ آٹھ عذر اور سبب ہیں انرا ظہار طاعت میں ہجر اس عذر ہشتم کے اور کوئی سبب نہیں اور جب معصیت کے چھپانے سے یہ مقصود ہو کہ لوگوں کے خیال میں متقی بنے تو ریاکار ہو گا جیسا کہ انطاطہ اعتدالی غرض کے لیے کہنے سے ہوتا تھا اب اگر یہ پوچھو کہ پھر بند کو جائز ہے کہ اپنے فعل ہونے کی جہت سے لوگوں کی طرح کو محبوب جانے اور لوگ اسکو اسی جہت سے محبوب سمجھیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو ایسا عمل ارشاد فرمائیے جس سے مجھ کو خدا سے محلو خدا سے محبوب جانے اور خلق بھی محبوب سمجھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں نہ ہر خدا سے محلو تیرے ساتھ محبت کرے گا اور اس کے مال کو لوگوں کی طرف پھینکے وہ تیرے ساتھ محبت کرے گا تو اسکا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی محبت اپنے ساتھ محبوب جانتی بھی مباح ہو اور کبھی

الحاج محمد عارف
سید صاحب
بمخلاف

ابھی ہوتی ہے اور بھی بری ابھی تو اوپر سے تین ہیں ہے کہ لوگوں کی محبت کو اس لیے محبوب سمجھ کر کسی جہت سے قصد و محبت الہی کا اپنے ساتھ ہوا اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بند کو دوست کہتا ہے تو بندہ کو دل میں اس کا محبوب کر دیتا ہے اور مذہب وہ صفت ہے کہ یہ چاہے کہ نماز روزہ اور حج و عبادت اس کی طاعت میں ہر لوگ مع و تنا کریں اور یہ اس لیے مذہب ہے کہ طاعت الہی پر سوائے نواصب کے دوسرے عوض کا تو سب کچھ ہوتا ہے اور مباح یہ صورت ہے کہ لوگوں کی محبت سوائے طاعات اور صفات محمودہ کے سبب غلبان ہو بہا کی محبت کا حکم مثل محبت مال کے ہے کیونکہ دل و لکھا مال کا ہے نا ایسا ہی ذریعہ غرضوں حصول کا ہے جیسا مال کا مالک نا تو نہیں چھوڑے گا تو ان بیان ریا اور آفات کے ڈر کے مارے عمل کو چھوڑ دینے کے ذکر میں بعض اشخاص عمل کو اسی خوف سے ترک کر دیتے ہیں کہ اس کے سبب ریا کار ہو جائیں گے اور یہ وہی غلطی اور شیطان کا ساتھ دینا ہے لہذا خوف آفات سے عمل کو چھوڑنا اور چھوڑنا اس تفصیل سے ہے کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جن میں خود میں کچھ لذت نہیں مثلاً نماز روزہ و حج و عبادت کہ ان میں محنت و مجاہدہ ہی ہے اور لذت اس لذت ہو جاتی ہیں کہ ذریعہ لوگوں کی حمد کے حاصل کرنے کا ہیں اور وہ ایک لذت ہے اور لوگوں کے تسلیم ہونے پر حاصل ہوتی ہے اور ایک قسم طاعت کی وہ ہے جو خود لذت ہے اور وہ اس طاعت میں کچھ لذت ہوتا ہے موقوف نہیں بلکہ خلق سے متعلق ہیں جیسے خلافت اور قضا اور ولایت اور بخت و عطا اور امانت نماز اور تہجد و تدبیر اور لوگوں کو مال دنیا وغیرہ کہ ان میں خلق کے تعلق اور لذت ہونے کی ہوتی ہے لذت ہے اور ہر قسم اول یعنی جو طاعتیں کہ بدن کو لازم ہیں اور غیر سے متعلق نہیں نہ خود اور نہ میں لذت ہے بلکہ نماز روزہ اور حج کے تو خطرات ریا اور میں تین طرح میں اول وہ جو عمل سے پہلے آوے اور لوگوں کو دکھلانے کو ابتدا عمل کا باعث ہو اور کوئی باعث دینی اور اسکے ساتھ نہ ہو تو ایسے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے اس واسطے کہ وہ سرگردانہ ہے اور میں طاعت نہیں بلکہ لباس طاعت منزلت کی خواہش ہے پھر اگر آدمی سے یہ ہو سکے کہ اپنے نفس سے باعث یا کو دور کرے اور کہے کہ تجھ خدا سے شرم نہیں آتی کہ اس کے بندوں کے واسطے تو عمل کرتا ہے اور اس کے لیے نہیں کرتا اور اس فہمائش سے باعث یا دور ہو جاوے اور نفس خدا کے واسطے عمل کرنے کو تیار ہو اور تدارک مافات کرے تو چاہیے کہ عمل میں مشغول ہو دوسری یہ کہ عمل کرنے کے لیے تو خدا ہی کے واسطے آمادہ تھا لیکن میں میان عبادت کے ساتھ خواہ اس سے اول ریا پیش ہو گیا تو اس صورت میں عمل چھوڑنا چاہیے اس لیے کہ باعث دینی یا گیا تو شروع عمل کرنا چاہیے اور اپنی نفس پر مجاہدہ کرے ریا کو دفع کرے اور اخلاص بھی طرح کرے اور علما جاسم چکا کرے نہ کہ کیا ہے کہ لڑت ریا کی اور اسکے ہاں نہ لڑا کرنا اپنے نفس پر لازم کرے تیسری یہ کہ لذت عبادت اخلاص ہو مگر پھر یا تو اس کو اسباب ثنائے عبادت میں طاری ہو جاوے تو بصورت میں بھی مجاہدہ دفع ریا کے لیے ضرور ہے اور

عمل کو چھوڑنا مناسب نہیں بلکہ زور پڑھنے نفس کو اخلاص کی طرف رجوع کرے اور تمامی عمل تک اوس ہی پر روک دے
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان لوں تو یہی چاہتا ہے کہ آدمی عمل نہ کرے پس اگر نانا اور عمل شروع کیا تو ریا کی طرف گھٹینا ہے
اور اس کو بھی ہٹانا اور کام کیے گیا تو کہتا ہے کہ یہ عمل خالص نہیں تو ریا کا ہے اور محنت تیری برباد جس عمل میں خالص ہے
اوس سے بچو کیا فائدہ ہوگا اور یہی کہے جاوے گا یہاں تک کہ آدمی عمل چھوڑ دے اور یہی اوس کی غرض ہوتی ہے
اور چونکہ شخص کہ ریاکاری کی ڈر سے عمل چھوڑ دے اوس کی مثال ہے کہ کسی کے آفتلے اوس کو گھوٹ لیں ویسے جن میں
بچھہ ملا تھا اور کہ ادا کو صاف کر لو اور خوب صاف کرنا کہ تکھا وغیرہ کچھ نہ رہے تو یہ شخص اُس سے کہ اگر میں نے کونکا
تو صاف بھی طرح نہ ہو گئے بالکل و خالصت کو بجا نہ لاوے یہی حال ہے کہ اخلاص نہ ہونے کے باعث اصل عمل ہی
چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسی طرح اگر عمل کو اس خوف سے چھوڑ دے کہ لوگ بکھو ریا کار کہنے سے گنہگار ہوں گے اور کاوان چھپر
ہے گا تو یہ بھی شیطان کا فریب ہے اسلئے کہ اول تو مسلمانوں پر بظنی کی جو اسکے لئے شایان تھی دوم یہ کہ اونا کا
قول سکھو ضرر نہیں ثواب عبادت و عبادت کھوتا ہے سوم یہ کہ عمل کو اسلئے چھوڑنا کہ لوگ یا کار کہیں گے یہ عین ریا ہے
اگر اس کو ان کی طرح کی محبت اور خوف مذمت نہ ہوتا تو اونا نے قول کی کیا پروا تھی خواہ ریا کار کہیں یا مخلص نہ عمل کو
اس خوف سے چھوڑ دینا کہ لوگ ریا کار کہیں گے یا اس سبب سے اچھی طرح بجالانا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ غافل اور
کاہل ہے ان دونوں میں کیا فرق ہوا بلکہ عمل کو چھوڑنا ہی بہت بڑا ہے غرض کہ یہ شیطان کے فریب ہیں کہ
جاہل عابدوں کے ساتھ کیا کرتا ہے پھر عمل چھوڑنے سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ شیطان سے بچ رہوں گا وہ تو
یہ چھپا نہیں چھوڑے گا بلکہ ترک عمل کے بعد یوں کہے گا کہ اب لوگ تجھ کو تارک عمل کہیں گے یہ شخص شہرت کا طالب نہیں
برہم مخلص ہے ایسی ایسی باتوں سے بنیاری آدمی کو شہر چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا پھر اگر بھاگ کر کسی بل میں گھر
جاوے گا تب بھی دل میں اس بات کا چسکا ڈائے گا کہ کسی طرح لوگوں کو خبر ہو کہ فلاں شخص ابد ہو کر بھاگ گیا ہے
اور کنارہ کشی کی تاکہ اس بات سے اونا کے دل میں تعظیم ہو جاوے غرض اوس کے فریبوں سے اور کوئی صورت
نجات کی نہیں ہے اسلئے کہ آفات یا کو خوب جان لیا جاوے کہ اوس کے باعث آخرت میں ضرر ہو اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں
اور سکھو برائی جانتا چاہیے اور دل میں اس کا انکار ہی بھرا رہے اسی طرح ہمیشہ عمل کرتا رہے اور کچھ پروا اوس کی نہ کرے
اور اگر دشمن خواہ طبعیت سے نزاع کرے گا تو انکی نزاع کی کچھ انتہا نہیں اور اوس کے عمل چھوڑنا اپنے آپ کو بیکار کرنا
اور آخرت سے محروم رہنا ہے۔ حاصل کہ جب تک آدمی میں عمل کا باعث دینی ہو تب تک عمل کو چھوڑے بلکہ ریا
کے دوسرے کوٹائے اور دل میں خدا سے شرم کرے کہ نفس حج یہ چاہتا ہے کہ خدا کی طاعت کے عوض میں مخلوق کی
ممد کو اختیار کرے تو خدا کی حمد کیا تھوڑی ہے وہ دلون کا حال خوب جانتا ہے اور اگر کوئی نول کا حال معلوم
ہو جاوے کہ ہمارے بچا کہنے کے سبب سے عمل کرتا ہے تو بیشک بغض کریں اس صورت میں اگر آدمی سی پھل کی حد سے شرم کرے

اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے عمل زیادہ کرے تو کرنا چاہیے اور اگر شیطان اس کو کہے کہ ریا کار ہے تو جان لینا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے بشرطے کہ دل میں ریا کی اور اس کے قبول کرنے کی بُرائی موجود ہو اور اس کا خوف اور شرم خدا حاصل ہو اگر نہ دل میں بڑی ریا کی ہو نہ خوف نہ شرم اور نہ عمل کا کوئی باعث بنی ہو صرف ریا ہی باعث عمل ہو تو عمل نہ کرنا چاہیے مگر یہ امر نہایت بعید ہے اور شخص جس سے جو کچھ واسطے عمل کرتا ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ اس قصد ثواب تو رہتا ہے۔ یہاں اگر کوئی کہے کہ شہرت کے خوف سے عمل کو ترک کرنا اکابر سلف سے منقول ہے چنانچہ روایت ہے کہ ابراہیم خلیلی تلاوت کرتے تھے کہ اس عصہ میں اس کے پاس کوئی شخص نہ آیا اور انھوں نے کلام اللہ بند کر کے تلاوت موقوف کی اور کہا کہ اس کو معلوم نہ ہو کہ ہم ہر گھڑی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح ابراہیم خلیلی سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جب آدمی کو اپنا بولنا اچھا معلوم ہو جب چپ ہو جاوے اور جب سکوت خوش معلوم ہو تو کلام کرے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض کا برابر ستم کی ایذا کی چیز میں دیکھتے تھے مگر شہرت کی ڈر کے مارے ان کو نہیں اٹھاتے تھے اور بعض کو رونانا آتا تھا مگر شہرت کو خوف سے اس کو تبدیل بخندہ کر دیتے تھے اسی طرح بہت سے آثار اس باب میں وارد ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہرت کے خوف سے تو ترک عمل کی صرف چند روایتیں ہیں اور اس کے مقابل اظہار طاعات کی بیشمار شخصوں سے موجود ہیں علاوہ ان میں جس قدر خوف شہرت رونے اور راستے کی ایذا کے دور کرنے میں ہے اس سے زیادہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے اس کلام کے وعظ میں ظاہر کرنے میں ہر باوجود اس کے کہ خود بیان فرمایا اور ان دونوں باتوں کو ترک نہیں فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ ترک کرنا نوافل کا جائز ہے اور ہمارا کلام افضل میں ہے اور افضل پر زبردست قادر ہوتے ہیں ضعیفوں کا کام نہیں افضل یہی ہے کہ عمل کو تمام کرے اور اخلاص میں کوشش کرے اور درگزر نہ کرے۔ اور اباب اعمال شدت خوف نے باعث بھی اپنے نفسوں کا علاج افضل کے خلاف سے کر لیا کرتے ہیں پس اقتدا زبردستوں ہی کا چاہیے۔ اور خدا کلام اس کا جو حضرت ابراہیم خلیلی رحمہ اللہ سے منقول ہے تو شاید اس غرض سے ہو کہ اس شخص کے آئے پر موقوف کرنا چاہیے گا اور بعد چلے جانے کے پھر شروع کرنا ہو گا کیونکہ اس سے یقین کرنی ہوگی تو یہ خیال کیا کہ آخر اس کی دل داری کو لیں باتیں تو کرنی پسینگی کہ پھر دوبارہ آوی اگر تلاوت بھی اسی طرح موقوف کی جاوے کہ وہ نہ کہے تو اس میں کیا بھی بچاؤ ہے۔ اور اگر کسی ایذا کو نہ اٹھانا اولوں کو گونہ سے نہ ہوتا ہی جو اپنی نفس پر آفت شہرت سے ڈرتے ہیں اور یہ خوف کرتے ہیں کہ اگر ہماری پاس ہجوم لوگوں کا ہو گا تو اور عبادت میں جو ایذا کے دیکھتے ہیں بڑی ہیں ان کے نافع ہونگے پس اس امر کو چھوڑنا اور عبادت کو محافظت کے باعث تھا نہ صرف خوف ریا اور ابراہیم خلیلی کا قول جو یہ ہے کہ جب کلام کرنا اچھا معلوم ہو تو چپ ہونا چاہیے پس سے شاید ان کی مراد کلام

مباح سے ہوئے فضاحت و خوش بیانی کے حکایات وغیرہ میں جس سے عجب پیدا ہوتا ہے اسی طرح سلوک
 مباح سے بھی عجب ممنوع ہے تو واقع میں بال اس کے قول کا یہ ہے کہ ایک مباح کو چھوڑ کر نجوٹ و عجب و سرس
 مبلح کو اختیار کرنا چاہیے اور کلام حق مستحب کی تصریح نہیں کہ اسلو بھی نہ کننا چاہیے علاوہ اس کے آنت جو کلام میں زیادہ
 ہوتی ہے وہ قسم ثانی میں واقع اور ہم لوں عبادات کا بیان کرتے ہیں جو خاص بدن انسان سے ہوتی ہوں رخلش کا
 تعلق ایسے میں اس قسم میں آفات زیادہ نہیں ہیں۔ پھر حضرت حسن بصریؒ کا قول جو ترک کر دینا دفع ایذا و نجوٹ شر
 کے باب میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ احوال و وضع فقون کا ہو جو فصل شی کو نہیں جانتی اور ان قانون کو نہیں پہچانتے
 آپ فرماؤ سکو صرف آفت شہرت سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے مذکور فرمایا ہو کہ سنارو کی طلبت باز رہیں و سرری قسم
 عبادات کی جو خلق سے متعلق ہے اوس میں آفتیں و خطرے زیادہ ہیں سب میں زیادہ خلافت اور امامت کے پھر حکومت
 قضا پھر تذکیہ و تدریس و فتویٰ پھر مال کا دینا۔ اب ہر ایک حال بتفصیل سننا چاہیے خلافت جو عبارت اہل سلام کے
 سردار سے ہے اگر عدل و اخلاص کے ساتھ ہو تو انفس عبادات ہی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ یلیق کم من امادم
 عادل خیر من عبادۃ الرجل فقد استین عامما تو اس سے زیادہ کو کسی عبادت ہو گی جس کا ایک وزیر اس کے
 برس کی عبادت سے بہتر ہو اور دوسری حدیث میں آیا ہو گا اول من یدخل الجنة ثلثة الامام المقسط
 احدہم اور حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث مروی ہے ثلثة لا ترد عوقہم الامام العادل احدہم اور
 حضرت ابو سعید خدریؓ رض سے یہ حدیث مروی ہے اقرب الناس منی فحسبنا یوم القیامۃ امام عادل
 غرض کہ امارت و خلافت عظم عبادات میں ہی ہیں اور چونکہ اس میں خطہ بہت سے ہیں تو واقعی سے ہمیشہ گناہ کرتے رہتے
 کیونکہ اس کے باعث صفات باطنی حرکت کرتے ہیں اور نفس پر محبت جاہ و لذت غلبہ و راجرای حکومت کی جو لذت
 دنیاوی میں سے بڑھ کر ہیں غالب ہو جاتے ہیں جب لایت کی محبت ہوتی ہے تو والی اپنی حظ نفس میں پیش کرنا کر
 اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ہو انسانی کی بیروی میں جو امر کہ مخلع و ولایت میں ہو گو امر حق ہی یوں ہو اور سے
 درگزر کرے اور جس چیز سے کہ منزلت زیادہ ہو اگرچہ باطل ہو اوسکو بجا لاوی اور تباہ ہو جاوی اور پھر ایک روز
 سلطان ظالم کا ساتھ برس کی بدکاری سے بدتر ہو جاوی مضمون حدیث کہ جو امام عادل کے بیان میں گذری وہی بڑی
 خطی کہ جب تک حضرت عمرؓ فراتے تھے کہ جیساں عہد میں اتنی مصیبت ہو سکو کہ ہو سکتا ہو اور ایک اور شاوخم
 ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مکرم والی عشرۃ الا جاء یوم القیامۃ مغلولہ بیدہ الی عنقبہ
 اطلقہ عدلہ و اوفیۃ جیسا کہ اس روایت کہ حضرت معقل بن سبار نے بیان کیا ہو اور حضرت عمرؓ نے حضرت
 معقل بن سبار کو کسی جگہ کا والی کرنا چاہا تو انھوں نے عرض کیا کہ ای امیر المؤمنین آپ اس باب میں مجھ کو مشورہ بتلا
 کہ قبول کروں یا نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر میری ہی صلاح پر کہتی ہو تو میری نزدیک بیٹھ رہو مگر میری مشورہ کا ذکر اور کسی

بائت تہذیبی و فنی و علمی و ادبی
 ذاتی العارفین و مجتہدین و علما و محدثین
 مباح سے ہوئے فضاحت و خوش بیانی کے حکایات وغیرہ میں جس سے عجب پیدا ہوتا ہے اسی طرح سلوک
 مباح سے بھی عجب ممنوع ہے تو واقع میں بال اس کے قول کا یہ ہے کہ ایک مباح کو چھوڑ کر نجوٹ و عجب و سرس
 مبلح کو اختیار کرنا چاہیے اور کلام حق مستحب کی تصریح نہیں کہ اسلو بھی نہ کننا چاہیے علاوہ اس کے آنت جو کلام میں زیادہ
 ہوتی ہے وہ قسم ثانی میں واقع اور ہم لوں عبادات کا بیان کرتے ہیں جو خاص بدن انسان سے ہوتی ہوں رخلش کا
 تعلق ایسے میں اس قسم میں آفات زیادہ نہیں ہیں۔ پھر حضرت حسن بصریؒ کا قول جو ترک کر دینا دفع ایذا و نجوٹ شر
 کے باب میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ احوال و وضع فقون کا ہو جو فصل شی کو نہیں جانتی اور ان قانون کو نہیں پہچانتے
 آپ فرماؤ سکو صرف آفت شہرت سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے مذکور فرمایا ہو کہ سنارو کی طلبت باز رہیں و سرری قسم
 عبادات کی جو خلق سے متعلق ہے اوس میں آفتیں و خطرے زیادہ ہیں سب میں زیادہ خلافت اور امامت کے پھر حکومت
 قضا پھر تذکیہ و تدریس و فتویٰ پھر مال کا دینا۔ اب ہر ایک حال بتفصیل سننا چاہیے خلافت جو عبارت اہل سلام کے
 سردار سے ہے اگر عدل و اخلاص کے ساتھ ہو تو انفس عبادات ہی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ یلیق کم من امادم
 عادل خیر من عبادۃ الرجل فقد استین عامما تو اس سے زیادہ کو کسی عبادت ہو گی جس کا ایک وزیر اس کے
 برس کی عبادت سے بہتر ہو اور دوسری حدیث میں آیا ہو گا اول من یدخل الجنة ثلثة الامام المقسط
 احدہم اور حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث مروی ہے ثلثة لا ترد عوقہم الامام العادل احدہم اور
 حضرت ابو سعید خدریؓ رض سے یہ حدیث مروی ہے اقرب الناس منی فحسبنا یوم القیامۃ امام عادل
 غرض کہ امارت و خلافت عظم عبادات میں ہی ہیں اور چونکہ اس میں خطہ بہت سے ہیں تو واقعی سے ہمیشہ گناہ کرتے رہتے
 کیونکہ اس کے باعث صفات باطنی حرکت کرتے ہیں اور نفس پر محبت جاہ و لذت غلبہ و راجرای حکومت کی جو لذت
 دنیاوی میں سے بڑھ کر ہیں غالب ہو جاتے ہیں جب لایت کی محبت ہوتی ہے تو والی اپنی حظ نفس میں پیش کرنا کر
 اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ہو انسانی کی بیروی میں جو امر کہ مخلع و ولایت میں ہو گو امر حق ہی یوں ہو اور سے
 درگزر کرے اور جس چیز سے کہ منزلت زیادہ ہو اگرچہ باطل ہو اوسکو بجا لاوی اور تباہ ہو جاوی اور پھر ایک روز
 سلطان ظالم کا ساتھ برس کی بدکاری سے بدتر ہو جاوی مضمون حدیث کہ جو امام عادل کے بیان میں گذری وہی بڑی
 خطی کہ جب تک حضرت عمرؓ فراتے تھے کہ جیساں عہد میں اتنی مصیبت ہو سکو کہ ہو سکتا ہو اور ایک اور شاوخم
 ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مکرم والی عشرۃ الا جاء یوم القیامۃ مغلولہ بیدہ الی عنقبہ
 اطلقہ عدلہ و اوفیۃ جیسا کہ اس روایت کہ حضرت معقل بن سبار نے بیان کیا ہو اور حضرت عمرؓ نے حضرت
 معقل بن سبار کو کسی جگہ کا والی کرنا چاہا تو انھوں نے عرض کیا کہ ای امیر المؤمنین آپ اس باب میں مجھ کو مشورہ بتلا
 کہ قبول کروں یا نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر میری ہی صلاح پر کہتی ہو تو میری نزدیک بیٹھ رہو مگر میری مشورہ کا ذکر اور کسی

جان بوند
ابن عربی
ابن سدرین
بلکادی
مفتی دفر
مفتی دفر
مفتی دفر

سب کرنا۔ اسی طرح حضرت حسن ام روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو والی کرنا چاہا تو
اوتی عرض کیا کہ آپ ہی اسکو فرمائیے میری یہی بہتر ہو یا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئیہ ہو۔ اور عبد الرحمن بن عمرو
روایت کیا کہ انکو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ای عبد الرحمن امارت کی درخواست کرنا ایسے کہ اگر بے زنجیر
ملے گی تو اس کے لئے تجکو بد غیبی ملے گی اور اگر درخواست ملے گی تو تو اوی کا ہو رہے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق ام
حضرت افس بن عمر فرمایا کہ امارت دو شخص پر بھیست کرنا جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو تو حضرت افس رضی اللہ عنہ نے
کھڑی ہو کر انکی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ نے مجکو ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ امارت دو بھیست کرنا ایک تو اب
تمام امت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت پر ہوئی آپ نے فرمایا کہ وہ قول میرا ابھی ہی جو شخص امارت میں صلی اللہ عنہ کی
اور سپر خدائی است، اور شاید کم فہم لوگ ہا حادیث جو فضیلت امارت میں الہیہ اور جہد شیعین اور مسیح کے باب میں
دارد ہیں انکو ایک دوسرے کے مخالف سمجھیں گے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اسباب میں حق یہ ہے کہ خواجہ جن میں جن پر دست ہیں
انکو نہیں چاہیے کہ امارت سے انکار کریں اور جو ضعیف ہیں انکو ضرور ہے کہ اس کے گرد نہ پھرنے نہ ہلاک ہو جاویں گے
اور زبردست دین میں وہ شخص ہے جسکو دنیا کسی طرف نہ پھیرے اور طمع غالب نہ آسکے اور خدا کے کام میں کسی
ملاعت کر کی ملاعت نہ دے اور ایسے لوگ وہ ہیں کہ دنیا میں نہ ہرگز نہیں انکی مخلوق انکی نظروں سے ساقط ہو دینا و
مخلوق سے بیزار ہو کر اپنی نفسوں پر زور قابض ہیں شیطان کو ملکہ کو بالکل سناٹا کر دیا ہے جسے کہ وہ اون سے ناہید کہو
تو اس قسم کے لوگوں کے حرکات سکناات سب حق پرستوں میں اگرچہ حق میں نیک جان ہی جاتی رہی ہیں اس وقت تک کہ ان میں کو
فضیلت حاصل ہوتا ہی اور جس شخص کو معلوم ہی کہ میں اس صفت کا نہیں ہوں اس پر ولایت اختیار کرنا حرام ہو۔ اور جس شخص کو
استحسان کرنے سے معلوم کہ میرا نفس ام حق پر صابر ہی اور شہوات سے متنع مگر جہی نکات بات کہ ولایت اپنے منصب اور اوقات
و حکومت کا مزہ چکے گا اور جاہ کا ذائقہ اور اجرائی حکم کی حلاوت پاوی گا تو اس کے بلکہ جان کا خون ہی اور ان کے بعد اپنے
سطلی بھی اور عین ہی کو اور انکی گاہ کا بلکہ مصلحت ہو تو انکو حق دین میں سستی کرنے لگے گا تو ایسے شخص کے حق میں علما کا اختلاف
ہی کہ اسکو ولایت اختیار کر نہ کریں نہ کرنا لازم نہیں بعض علما فرماتے ہیں کہ ولایت ہی احترام و واجب نہیں اور وجہ یہ فرماتے ہیں
کہ اسکو نفس کے طریف سے خوف کا ہونا ایک امر مستقل ہے اور میرے ساتھ ہی اور میری حق میں بکا ہوا صحیح و حقوق ہے کہ احترام
واجب ہے ایسے کہ نفس کا یہ جو یہ روح کا دعویٰ اور وعدہ ہی کرتا ہی اسکا وفا وعدہ کل ہی اگر بالفرض وعدہ خیر تقبلی
کر نہ تب بھی ولایت کے وقت اس کے بدلے کا خوف ہوتا ہی اور اس صرحت میں ہی ہے کہ میرے وعدے کا وعدہ ازین عہدہ
انکھ کر دینا تو امہل ہے مگر مقررہ ہو قوت ہونا شاق ہے ایسے موقوف ہی نہایت سے ہوتا ہے جیسے کہ مثل شہرہ
کہ اوپر اس شخصہ مروک نام تو عہدہ کی بجا آوری کی بعد موقوف ہونے پر دل انہی نہیں ہوتا بلکہ بدامانت اور ادم حق
بالکل نیک کی طرف میل کرنے لگتا ہے اور اس کے باعث قعر جہنم میں گرتا ہے مگر مرنے تک اس عہدہ کو چھوٹنے کو

دل نہیں چاہتا اگر زبردستی ہی موقوف ہو جاوے تو ہو جاوے پھر موقوفی پر جتنا اس حکومت کے ساتھ محبت ہوئی ہے اور لوگوں کے ساتھ عذاب رنج ہوتا ہے۔ بہر صورت نفس خود ولایت کا مال ہو کر آدمی کو اس کی جستجو پر آمیزش کرے تو یہ غلامی کی ہے اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا لا نؤتی اقربنا من سألناہ جانبہ من حکم قوی اور ضعیف کا معلوم ہو گیا تو یہ امر بھی افسوس ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منع فرمانا حضرت رفع رضی اللہ عنہ کو حکومت سے اور پھر خود اس کو اختیار فرمانا ایک وسیعے کا متناقض نہیں۔ اور عمدہ قضا اگر یہ سلطنت کے لئے ہے مگر ویسا ہی ہے اس لئے کہ اس میں بھی حکومت پائی جاتی ہے جو طبعاً محبوب ہے اور اس میں اگر اتباع حق ہو تو ثواب بہت زیادہ ہے اور اگر عدول عن سے پایا جاوے تو عذاب بھی بہت ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ قاضی تین قسم کے ہیں جن میں سے ایک جنت میں ہے اور دوسری میں ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو خود در خواست قاضی بننے کی کڑیا ہے وہ بدون چھری کے نچ ہو جائے حاصل یہ کہ اس کا حکم اور امارت کا ایک ہے جو لوگ کہ ضعیف ہیں سو دنیا و مافیہا کو اولیٰ نظرون میں سمجھتے رہتے وہ اس سے احتراز کریں اور جو لوگ کہ زبردست ہیں کہ امر الہی میں کسی کی طعن سے نہیں جھکتے وہ لوگ اس عمدہ کو اختیار کریں۔ اور جب بادشاہ ظالم ہوں اور یہ معلوم ہو کہ جو قاضی ہو گا اس کو اپنے کام کی بجا آوری میں اس کی خاطر کرنی پڑے گی اور بعض حقوق کو اپنے خواہ اور نئے متعین سے دگر کر دیا ہو گا۔ پھر یہ خوف ہو گا کہ اگر اپنے امر میں حکم ہو گا تو ہمارا عہدہ جاتا رہے گا یا کہنا نہیں تو ایسی صورت میں عمدہ قضا کو ہرگز اختیار نہ کرنا چاہیے اور اگر کوئی اختیار کرے تو اس کو چاہیے کہ حقوق کا مطالبہ سلاطین اور ان کے متعلقین سے اور زون کی طرح ہو موقوفی کا عذر اس میں کارآمد نہیں کہ اپنے موقوف ہونے کے دوسرے حقوق چھوڑ دے بلکہ اگر امر حق کی بجا آوری میں موقوف بھی ہو جاوے تو خوش ہونا چاہئے کہ خدا نے بلا ثامی۔ اور اگر نفس موقوفی شاق گذرے اور اہمال حق میں کچھ مضائقہ بخائے تو یہ شخص مستحق ہواے نفس اور شیطان کا ہے پھر ثواب کی توقع تو کیا ہو گی زمرہ ظالموں میں دوزخ کو طبقہ سفیل میں جاوے گا اور وعظ و تدبیر اور زواہیت حدیث اور سندون عالی کا بھی یہی حال ہے یعنی جن چیزوں سے کہ جاہ اور قدر بڑھتی ہے اس کی آفت بھی مثل آفت ولایت برمی ہے سبقت لوگ جب تک اس سے مفرد دیکھتے تھے تب تک فتویٰ کو ملتے اور یہ فرماتے کہ خدا نمانہ سے نکالنا دنیا کے درو افون میں ہے ایک دروازہ ہو اور جو اس لفظ کو منہ سے کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری توقیر کرو۔ حضرت بشر بن زکریا المبارک خلیفہ کی دفن کر دین اور فرمایا کہ میں فریخت حدیث سلیم نہیں کرتا کہ میل دل تمنا حدیث کی بیان کی کہتا ہے اگر تمنا یہ ہوئی کہ میں حدیث نکلوں تو حدیث بیان کرتا۔ اور وعظ اپنے وعظ سے جو لوگوں کو دلوں پر تاثیر اور یہ سیکر لے دیا تو اس کی توجہ اپنی طرف پاتا تو اس کو لایہ وہ لذت ہوئی ہے جس کے برابر کوئی لذت نہیں بہت لذت وغیرہ کہتی ہے تو طبیعت کو یہ میل ہوتا ہے کہ کلام اس کا

پیشتر جاوڑی کی مذمت فصل دوم بیا کر مانت
مذاق العارفین جبریا و علویا علیہ السلام
۵۱۷
دل نہیں چاہتا اگر زبردستی ہی موقوف ہو جاوے تو ہو جاوے پھر موقوفی پر جتنا اس حکومت کے ساتھ محبت ہوئی ہے اور لوگوں کے ساتھ عذاب رنج ہوتا ہے۔ بہر صورت نفس خود ولایت کا مال ہو کر آدمی کو اس کی جستجو پر آمیزش کرے تو یہ غلامی کی ہے اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا لا نؤتی اقربنا من سألناہ جانبہ من حکم قوی اور ضعیف کا معلوم ہو گیا تو یہ امر بھی افسوس ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منع فرمانا حضرت رفع رضی اللہ عنہ کو حکومت سے اور پھر خود اس کو اختیار فرمانا ایک وسیعے کا متناقض نہیں۔ اور عمدہ قضا اگر یہ سلطنت کے لئے ہے مگر ویسا ہی ہے اس لئے کہ اس میں بھی حکومت پائی جاتی ہے جو طبعاً محبوب ہے اور اس میں اگر اتباع حق ہو تو ثواب بہت زیادہ ہے اور اگر عدول عن سے پایا جاوے تو عذاب بھی بہت ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ قاضی تین قسم کے ہیں جن میں سے ایک جنت میں ہے اور دوسری میں ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو خود در خواست قاضی بننے کی کڑیا ہے وہ بدون چھری کے نچ ہو جائے حاصل یہ کہ اس کا حکم اور امارت کا ایک ہے جو لوگ کہ ضعیف ہیں سو دنیا و مافیہا کو اولیٰ نظرون میں سمجھتے رہتے وہ اس سے احتراز کریں اور جو لوگ کہ زبردست ہیں کہ امر الہی میں کسی کی طعن سے نہیں جھکتے وہ لوگ اس عمدہ کو اختیار کریں۔ اور جب بادشاہ ظالم ہوں اور یہ معلوم ہو کہ جو قاضی ہو گا اس کو اپنے کام کی بجا آوری میں اس کی خاطر کرنی پڑے گی اور بعض حقوق کو اپنے خواہ اور نئے متعین سے دگر کر دیا ہو گا۔ پھر یہ خوف ہو گا کہ اگر اپنے امر میں حکم ہو گا تو ہمارا عہدہ جاتا رہے گا یا کہنا نہیں تو ایسی صورت میں عمدہ قضا کو ہرگز اختیار نہ کرنا چاہیے اور اگر کوئی اختیار کرے تو اس کو چاہیے کہ حقوق کا مطالبہ سلاطین اور ان کے متعلقین سے اور زون کی طرح ہو موقوفی کا عذر اس میں کارآمد نہیں کہ اپنے موقوف ہونے کے دوسرے حقوق چھوڑ دے بلکہ اگر امر حق کی بجا آوری میں موقوف بھی ہو جاوے تو خوش ہونا چاہئے کہ خدا نے بلا ثامی۔ اور اگر نفس موقوفی شاق گذرے اور اہمال حق میں کچھ مضائقہ بخائے تو یہ شخص مستحق ہواے نفس اور شیطان کا ہے پھر ثواب کی توقع تو کیا ہو گی زمرہ ظالموں میں دوزخ کو طبقہ سفیل میں جاوے گا اور وعظ و تدبیر اور زواہیت حدیث اور سندون عالی کا بھی یہی حال ہے یعنی جن چیزوں سے کہ جاہ اور قدر بڑھتی ہے اس کی آفت بھی مثل آفت ولایت برمی ہے سبقت لوگ جب تک اس سے مفرد دیکھتے تھے تب تک فتویٰ کو ملتے اور یہ فرماتے کہ خدا نمانہ سے نکالنا دنیا کے درو افون میں ہے ایک دروازہ ہو اور جو اس لفظ کو منہ سے کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری توقیر کرو۔ حضرت بشر بن زکریا المبارک خلیفہ کی دفن کر دین اور فرمایا کہ میں فریخت حدیث سلیم نہیں کرتا کہ میل دل تمنا حدیث کی بیان کی کہتا ہے اگر تمنا یہ ہوئی کہ میں حدیث نکلوں تو حدیث بیان کرتا۔ اور وعظ اپنے وعظ سے جو لوگوں کو دلوں پر تاثیر اور یہ سیکر لے دیا تو اس کی توجہ اپنی طرف پاتا تو اس کو لایہ وہ لذت ہوئی ہے جس کے برابر کوئی لذت نہیں بہت لذت وغیرہ کہتی ہے تو طبیعت کو یہ میل ہوتا ہے کہ کلام اس کا

کہنا چاہیے کہ عوام کو ایسا معلوم ہو کہ اصل ہی ہو اور جس کلام کو عوام گمان جائیں کہ حق ہی ہو اور اس سے اسرار الہی
 ہو جس سے توحید ہی ہے اسی پر مصروف کرنا ہے کہ عوام کے قلوب کی محرک باتیں ہیں جن سے جنس ان کے دلوں میں منزلت ہو اور جو
 حدیث و حکمت منشاء ہے اس سے بدین بھلا خوش ہوتا ہے کہ ایک و غلط ہیں خبر یہ کہ میان کروا کر حالانکہ حق ہی
 اس بات پر مناسب تھی کہ طرفین سعادت اور رادہ سلوک مجبور معلوم ہوا اول میں عمل کروں پھر اس پر غام خداوندی
 جس سے منکشف ہوا اور وہ تک پہنچاؤں تاکہ میرے بھائی مسلمانوں کو بھی اس سے فائدہ ہو غرض کہ یہ وعظ و
 تذکرہ ہی اسی چیز ہے جس میں خوف اور فتنہ زیادہ ہے اور اس کا حکم بھی ولایت کا سا ہے یعنی جو اس پر ولایت
 طلب جاہ و منزلت اور تفاخر اور تکبر کے باعث اختیار کرتا ہو اور دین کے بدلے دنیا لہائی منظور ہو تو اس کو
 چاہیے کہ ہوا نفسانی کا خلاف کر کے وعظ کو ہتک چھوڑ دے جتنا کہ نفس باصفت کشن جو کہ دین کا چاہیے
 اور اس پر فتنہ کا خوف نہ ہے جب حال حال ہو تو پھر کہنے لگے اب اگر کوئی کہے کہ اہل علم پر جب حکم ہوا تو جب
 علم بکار ہو جائیں گے اور چرچا جاتا رہے گا تمام خلق پر چہالت چھا جائے گی اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ
 اخفیت صلی اللہ علیہ وسلم طلب مایات مستش فیہ لکراوسیر و عید فرما لیتے یہاں تک کہ یہ ارشاد فرمایا
 انکم خرجتم فی ان علیکم الامارۃ و انھا احسنہ و انکم ائمة یوم القیامۃ الا کم من اخذھا بھمتھا اور فرمایا
 نعمت المؤمنین و بنیت القلۃ اور ظاہر ہے کہ سلطنت امارت اگر ہو تو دین دنیا کو سب کام مند
 ہو جائے خلق میں کشت خون پھیلا دی اس جا رہے ملک جز جڑ جڑ میں شین خراب ہو جائوں پھر اسی چیز سے
 آپ کو یوں منع فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ابی بن کعب کے پیچھے بہت آدمی چلتے دیکھے تو ان کو مارا
 حالانکہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ابی بن کعب مسلمانوں کے سردار ہیں اور کلام مجید ان کو سنایا کرتے تھے مگر لوگوں کی پیچھے
 چلنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ میں متبوع ہر فتنہ ہے اور تابع کی ذلت اور خود حضرت عمر خطبہ پڑھتے اور وعظ
 کرتے اور اس انکار نہایت مگر جب ایک شخص نے آپ سے اجازت چاہی کہ اگر آپ فرادین تو بعد نماز صبح کو کو نکو وعظ سنایا
 کروں تو آپ فرماؤ منع کیا تو عرض کیا کہ آپ کو کو نکو نصیحت کرنے سے روکتے ہیں آپ فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے
 کہ کہیں تو چھو لکڑا سمانہ نہ ہو چ جائی اور یہ اسلئے فرمایا کہ آپ فرادین تو اس شخص میں علیمات رغبت جہاد اور قبول خلق کی وجہ
 اور امارت اور خلافت قضا کی لوگوں کو دین میں جتن جتنی ہو جیسے عطا و تدبیر فتوی کا کام پڑتا ہو مگر ایک میں فتنہ لذت
 بھنی ہے تو دونوں میں کچھ فرق باقی رہا یہ کہ اسکے مع سہ علم کا چرچا جاتا ہو گا تو یہ ایک غلطی ہے اس لیے کہ حضرت صلی
 علیہ وسلم جو امارت سے منع فرمایا تو اس سے امارت تھوڑی جاتی رہی بلکہ ریاست اور اسکی محبت اسی ہو کہ خود کو کہہ
 تدبیر و حکمت اسکی طلب و جستجو کرے یہی اسی طرح ریاست کی محبت علوم کا چرچا بھی نہیں سونو کی بلکہ اگر بالفرض تمام
 خلق قید کیجاویں اور بیڑیاں بطوق ڈال دیں جاویں کہ وہ علوم و مشق قبول اور ریاست حاصل نہ کرے تو یہی ممکنہ نہیں

یہودیوں کو دینی
 علم نہیں حاصل کرسکتے
 اس کی اور فتنہ
 سکھوں و خریستیانوں
 کے لئے ہے
 یہودیوں کو دینی
 علم نہیں حاصل کرسکتے
 اس کی اور فتنہ
 سکھوں و خریستیانوں
 کے لئے ہے
 یہودیوں کو دینی
 علم نہیں حاصل کرسکتے
 اس کی اور فتنہ
 سکھوں و خریستیانوں
 کے لئے ہے

تب بھی لوگ زنجیر میں توڑا کو قید سے بھاگے اور علم کو طالب بن کر علاوہ ازین جہاد کو نہ کرے اور نہ کیا ہو کہ اس میں کوئی شہر
 لوگوں کو تائب کرے گا جنگو کچھ بہرہ دین میں نہ تو کوستی اور خاص کو فکر کو لوگوں کا نچا ہی اس لیے کہ خدا تعالیٰ ان کو تائب
 کرے گا بلکہ اپنے نفس کا خیال مٹا ہی ہے پھر ہم کہتی ہیں کہ جب کسی شہر میں بہت سے واعظ و عظماء ہوتے ہیں تو منع ہو کر
 چند لوگ باقی رہتے ہیں کہ ان کے اور لذت ریاست کو نہ چھوڑیں گے ان کے شہر میں ایک ہی واعظ ہو
 اور سکا وعظ کو لوگوں کو قید ہو یا بنیاد کا وہ خوش بیان وضع ہو اور لوگوں کو خیال ہو کہ یہ شخص صرف خدا کو
 کہتا ہے اور تارک دنیا ہے تو اسے شخص کو ہم منع نہیں کرتے بلکہ اس کو سکونت میں رکھتے ہیں اور نفس میں مجاہدہ کروا دیتے ہیں
 کہ یہ نفس قلوب میں نہ بھی رہے کسی کیونکہ وہ عظماء و مجاہدہ کر اس لیے کہ وہ جہاد میں آگے آئے اور وعظ جو کہ وہ کا تو
 آدمی سب سے ہو جو عبادت کے کوئی اور سکا قائم نہ ہو میں جہاد کو تائب بنائے اور ان کے نفس میں جہاد کی
 اسی غرض سے کہ انہوں کو جہاد حاصل ہو تو سکا خیال نہ رہے تو اس پر کسی سکا تو اس سے جہاد کی تعلیم ہو کر ان کی
 سلامتی میں ہوتی ہو تب اس شخص کو ہم اور غیر تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں شاید اسے ہی شخص کو جہاد
 انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیا کہ **اللہ یؤید هذا الدین** یا قوام الدین لاق ہوا پھر عظماء کو
 کہتی ہیں کہ ان کو کلام و ظاہر صورت سے دنیا کا زائد ہو اور لوگوں کو آخرت کی رغبت دلاؤ اور جو اس کے
 واعظوں نے ایجاد کی ہیں کہ چکنے چکنے کلمات اور بیچ الفاظ شعور میں نہ ہو تو جہاد میں جہاد کی تعلیم ہو کر
 نہ مسلمانوں کو خوف دلا تا بلکہ ان میں جرات اور آرزو کو تائب ہوں یہ حاصل ہوتی ہیں تو ایسے واعظوں کو تائب و ظاہر
 کرنا واجب ہے اس لیے کہ وہ لوگ نائب ہمال و شیطان کے قائم مقام ہیں وہ ہم سے عظماء کو تائب کر کے ان کو جہاد
 خود بظاہر چھوڑ دینا اگر دل میں محبت جہاد کو ہو کچھ اور قصود نہ ہو اور جو وعید کہ ہم نے اب اس عظماء کو تائب کرنا واجب
 جمع میں لکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم و فتنوں میں یہ جہاد رہنا ضروری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
 یوں فرمادیا کہ جو کہ ایسی عالم کو تم دوزخ نماز صدقہ بجالاتے ہو اور جس کا نام کو لوگوں کو کہتے ہو خود نہیں کہ تو لوگوں کو
 نصیحت کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے یہ بات بڑی خراب ہے زبان ہی تو بہہ کرے ہو اور ہو ایسی نصیحتی کہ جو جب
 عامل ہو کہ تو اس سے کیا کام ہو گا کہ بد کو صاف کر لیا اور دل تپا کہ یہ میں سچ کہتا ہوں کہ تم جہاد کو تائب کرنا واجب
 اچھا آئیے گریہ اور بھوسی اندر رہا و کچھ حال تھا را ہی کہ شہر کی حکمت کی باتیں کہاتی ہو اور یہ دونوں میں کہ ورت بھرت
 ای دنیا کو بند و بھلا وہ شخص کسی آخرت کو پاوی گا جس سے دنیا کی شہوت منقطع ہو نہ اس کی رغبت میں سچ کہتا ہوں کہ جہاد
 دل تھارے ہمال سے روتے ہیں دنیا کو تمہاری زبانی میں کہا ہی اور عمل کو یوں تلو دنیا کی بہتری آخرت کو بگاڑتا
 ہے بھلائی نہ کیا کاسنور آخرت کی سنور سے جو بھلائی اگر نال کر تو تم سے زیادہ کوئی کہ نہ نہیں بچا رہا ہو کہ انہیں
 چلنے والوں کو بہتہ بتاؤ گے اور خود جہاد والوں کے محتاج میں کھڑے رہو گے گویا ربانیت یہاں سے بھاری یہ غرض

بیشتر جہاد و دیکھو کہ فیصلہ کیوں کر کیا گیا ہے

دوسرے کی نسبت یاد دہیں کہ اگر غیر جن میں آفات کم ہوں میں اور کم تو چاہیے کہ نہ قوی لوگ ترک کریں نہ ضعیف بلکہ ایسے کہ وہ سونے کو قلعہ کریں۔ اور ولایات صغفا کو بالکل ترک کرنا چاہیے نہ قوی لوگوں کو رہی نہ ضعیف کم و قوت فرعون میں ترک نہ چاہیے تاہم جس شخص نے منصب کم کو امتحان کیا ہے وہ جانتا ہے کہ عالم اور والی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور منصب سے خد کرنا ضعیف حق میں بہت بہتر ہے۔ اور یہاں ایک عجیب تہذیب ہے یعنی مال کو جمع کرنا اور جھوٹوں میں تقسیم کرنا اس اور جو خسر اور ظلم اس سے بھی لوگ شناخاں ہوتے ہیں اور لوگوں کے دل خوش کرنے سے نفرت کرنا ملتا ہے اس میں بھی آفات بہت ہیں اسی لیے جس بصری ہم سے لوگوں کو بچھا کر ایک قوی تو مقدار قوت حاصل کر کے بیٹھتا ہے اور دوسرا مقدار قوت سے زیادہ تلاش کر کے جس قدر قوت سے بچتا ہے خیرات کر دیتا ہے ان دونوں میں فضل کو سنا ہے آپ نے فرمایا کہ اول شخص فضل ہے کیونکہ آپ جیسے لوگوں کو معلوم تھا کہ دنیا میں بھینسکر کوئی کم سلامت بچتا ہے اور زبردستی کا نام ہے کہ دنیا کو تقریب الی اس کے لیے ترک کرے۔ اور حضرت ابودرداء فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو بچاؤ میں ہمارا ہر روز آمدنی ہو اور لوگوں میں و شوق کی سبھی کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر تقسیم کر دیا کروں تو یہ امر مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بیچ و بشر کو حرام کرتا ہوں بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں انھیں لوگوں میں رہوں کہ جنکی نشان میں یہ آیت ہے کہ لا تأخذاہم تجارتکم ولا بیعکم ولا مکرکم اللہ۔ اور علما کا اس مسئلہ میں اختلاف ہی ایک فرقہ فرمایا کہ جب دنیا کو وجہ حلال ہو گا تو اس سے بچاؤ اور خیرات کرے تو یہ اس بہتہ کے عبادات و فاضل میں شغول ہو کر ایک لوگوں کی یہ قول ہو کہ اگر اس کی مداومت میں بھٹا رہنا صدفہ و فضل ہے ایسا کہ کہنے و فرامین خدا کا دھیان نہیں رہتا اور اسی کے مؤید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہو کہ فرمایا اے طالب دنیا بسلوک و نیکی کے لیے تہتر ترک کرنا دنیا کو زیادہ نیک ہے۔ اور اس نے بات مال کی یہ ہے کہ اسکی اصلاح میں خدا کے ذکر کا شغل نہیں رہتا حالانکہ ذکر الہی سب سے بڑا اور افضل ہے یہ تو اس شخص کے حق میں شہوات آفات سے محفوظ رہنے اور جس شخص کو کثرت مال کا گمئی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ترک مال افضل اور عمدہ ہے اور بلا خلاف ایسے شخص کو ذکر میں مشغول ہونا بہتر ہے حاصل یہ کہ جو چیزیں خلق سے متعلق ہیں اور اس میں نفس کو لذت ہے ان سے آفتوں کا ہجوم ہوتا ہے ایسی صورتوں میں بچ یہ ہے کہ عمل کرے اور آفتوں کو دفع کرے پس اگر دفع نہ کر سکے تو چاہیے کہ مال و اجتہاد سے اپنے دل سے فتوے لے اور دل میں جس قدر خیر اور جس قدر شر ہو دونوں کو توڑے اور نور علم سے جو کچھ سمجھے میں آوے وہ کیسے طبیعت کے میل کے انکسار کے بعد اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں دل پر آسان معلوم ہوتی ہیں وہیں میں رہنا چاہیے اس لیے کہ نفس سے شر کے اور کچھ مشورہ نہیں دیتا اور ارام خیر سے لذت کم پاتا ہے اور خیر کی طرف رغبت بھی

میں شغول ہو کر ایک لوگوں کی یہ قول ہو کہ اگر اس کی مداومت میں بھٹا رہنا صدفہ و فضل ہے ایسا کہ کہنے و فرامین خدا کا دھیان نہیں رہتا اور اسی کے مؤید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہو کہ فرمایا اے طالب دنیا بسلوک و نیکی کے لیے تہتر ترک کرنا دنیا کو زیادہ نیک ہے۔ اور اس نے بات مال کی یہ ہے کہ اسکی اصلاح میں خدا کے ذکر کا شغل نہیں رہتا حالانکہ ذکر الہی سب سے بڑا اور افضل ہے یہ تو اس شخص کے حق میں شہوات آفات سے محفوظ رہنے اور جس شخص کو کثرت مال کا گمئی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ترک مال افضل اور عمدہ ہے اور بلا خلاف ایسے شخص کو ذکر میں مشغول ہونا بہتر ہے حاصل یہ کہ جو چیزیں خلق سے متعلق ہیں اور اس میں نفس کو لذت ہے ان سے آفتوں کا ہجوم ہوتا ہے ایسی صورتوں میں بچ یہ ہے کہ عمل کرے اور آفتوں کو دفع کرے پس اگر دفع نہ کر سکے تو چاہیے کہ مال و اجتہاد سے اپنے دل سے فتوے لے اور دل میں جس قدر خیر اور جس قدر شر ہو دونوں کو توڑے اور نور علم سے جو کچھ سمجھے میں آوے وہ کیسے طبیعت کے میل کے انکسار کے بعد اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں دل پر آسان معلوم ہوتی ہیں وہیں میں رہنا چاہیے اس لیے کہ نفس سے شر کے اور کچھ مشورہ نہیں دیتا اور ارام خیر سے لذت کم پاتا ہے اور خیر کی طرف رغبت بھی

کہ تاجر کو بعض اوقات یہ بھی کچھ معیہ نہیں یہ باتیں ایسی ہیں کہ پیر جدا جدا حکم لکھی اور امتیازات کا نہیں ہو سکتا
اسی لیے ان کو اجہاد دلی پر حوالہ کیا جاتا ہے تاکہ جو بات دین کے لیے مناسب سمجھاؤں اسے کھٹکے ہو اور سکو
بجالات اور شکر کوک سے باز رہے۔ پھر بعض اوقات جاہل کو اس بیان سے دھوکا پر دجاتا ہے تو مال کو
توجہ کرتا ہے مگر خوف آفت خراج نہیں کرتا ہے۔ اکانام نخل میں سیکو خلاف نہیں کج صفت کا تو کیا ذکر ہی نہایت
بھی مال کا خراج کرنا ہی بہت جگہ کرنے کے نہیں ہے اور اختلاف شخص حال میں جس جگہ حاجت پائی کی ہو وہاں کوک حجت
کوئی بات بہتر کسب انفاق کو ترک کر کے خدا کا نیا کسب تلاش کر کے خیرات میں خرچ کرنا اور جو خلاف کی یہ ہے کہ
کسب میں بہت سی فتنیں ہیں لیکن جن مال کو جو حلال حاصل ہو اس کو کوئی ایسی سبک دینا جو حلال نہیں ہے اس سے
کہ واعظ کو معلوم ہو جاوے کہ اس کو لوگوں کا دکھلا نامنظور نہیں صدق و اخلاص ہی باعث وعظ ہے
اوپر اس کا سنا چاہیے اول تو یہ چنان ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے اچھا و غلط کہنے والا خواہ زیادہ علم والا ظاہر
ہو اور لوگ اس کو زیادہ تر مانیں تو اس کی حسد کیے بلکہ خوش ہو مان اگر غبطہ کرے یعنی یہ چاہے کہ جیسا علم
اس سے ہے ویسا ہی مجھے ہو جاوے تو کچھ غناقتہ نہیں۔ دوسری یہ کہ اگر بڑے آدمی اور اعلیٰ مجلس میں
آجائیں تو جیسا پہلے سے کہہ مانتا ویسا ہی کہہ جاوے کچھ کلام میں تبدیل کرے مگر لوگوں کو ایک نظر سے
دیکھتے قیصری یہ کہ اس بات کو اچھا نہ سمجھے کہ بہت سے لوگ میرے ساتھ ہوں اور بازار میں کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھے
اور سو اس کے بہت سی علامتیں ہیں جن کا شمار طویل ہے سعید بن ابی مرثد روایت ہے کہ میں پہلو میں حضرت
حسن بصری رہ کر بیٹھا تھا اور آپ مسجد میں کچھ فرماتے تھے اتنے میں دروازے سے حجاج بن یوسف
ایسی اردلی کے نہر دھوا دار پر سوار اندر آیا اور مسجد میں چار طرف دیکھنے لگا جتنا اجتماع کہ حضرت حسن
حلقہ میں تھا اور جگہ بنایا اسی طرف متوجہ ہوا جب قرطبہ کے پونجا تو سواری سے اتر پڑا اور حضرت حسن
کی طرف کو چلا جب آپ نے اس کو دیکھا تو متوجہ دیکھا تو تھوڑی سی جگہ اپنی نشست میں سے چھوڑ دی
سعید کہتے ہیں کہ میرے بھی تھوڑی سی جگہ اپنی نشست میں چھوڑ دی تھی میں اور حضرت حسن میں تھوڑا فاصلہ
ہو گیا اور قدر جگہ میں جگہ آکر بیٹھ گیا اور حضرت حسن جیسا کلام ہر روز کیا کرتے تھے ویسا ہی کہہ رہے تھے اور قوت
بھی کہتی رہی میں اپنے دل میں کہا کہ آج حسن نے ویسی کہاں ہو دیکھوں جگہ کی بیٹھنے سے کچھ کلام زیادہ کہہ سکے جس سے
اوسکی طرف تقرب پایا جاوے اور اس کے رعب میں آکر کچھ کلام کہہ دوں جس سے حسن فریاد و فوج مانند ایک ہی گئی تو کی
یہاں تک کہ کلام تمام کر دیا اور کچھ پروائی کہ کون بیٹھا ہے جب آپ کلام سے فارغ ہوئے تو حجاج نے ایسا نہ اٹھا کر آپ کے
موندھو بر مارا اور کہا کہ شیخ ستر سچ کہ اور خوب کہا لو گویا ہی مجانس میں بیٹھا کرو اور کچھ بیان سنو اس کو پناہ ملے
حادث بنا اور بحکومت شریف پونجی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تجالس لئلا تکرر فی احوال النجۃ اور ہم

مفتی محمد رفیع الرحمن
دارالعلوم دیوبند
بابت تہذیب و ادب
فصل سوم

لوگ تو خلق کے انتظام میں مبتلا ہو گئے ورنہ ان مجالس میں ہم سے زیادہ تم نہ بیٹھتے کیونکہ ہمارے مجالس کی خواہش زیادہ معلوم ہیں بعد اسکے حجاج و قسیر کس کس اسی تقریر کی کہ حضرت حسن اور یحییٰ بن حبیبہ سب کی بلاغت و تعجب اور فاعل ہو کر اڑھ کھڑا ہوا تھوڑی دیر بعد ایک آدمی شام کا حضرت حسن کی مجلس میں آیا اور جس جگہ حجاج کھڑا تھا وہاں ہی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے مسلمانو خدا کے بند تو کعبہ نہیں آتا کیوں ایک شخص نہایت بوڑھا ہوا اور جبار کرتا ہوں گوڑے چنپے کی اور عیسہ کی مجھے تکلیف ہے اور میرے پاس میں سے دو آدم ہیں جو لوگوں نے میں اور میرے سات لڑکیاں ہیں غرض یہاں تک اپنی تنگدستی کی شکایت کی کہ حضرت حسن اور یحییٰ اب اسے ساتھ لے کر چلے گئے اور حضرت حسن اور میرے چھکائے تھے جب کہ شخص کلام سے فارغ ہوا تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ خدا ان اہل سے مجھے انھوں نے اسے بند و لکھنا غلام تصویب کیا ہے اور خدا کی تعالیٰ کرام کو اپنا مال سمجھ لیا ہے لوگوں کو دینار و درم کے لیے لڑتے ہیں جب شہنشاہ اہل کربلا ہے تو خود حکم و جرم میں ہوتی ہیں اور تیز سوار یوں پر سوار ہوتے ہیں اور اگر دوسرے کسی سہاگہ کی جہاد پر بھیجتے ہیں تو بھوکھا پیاسا پیادہ بھیجتے ہیں اس طرح کی باتیں بری بری آپ نے مسلمانوں کے حق میں کہیں اور ان کے عیسوں میں کچھ فرو گناشت نکلیا ایک شخص اہل شام میں کا اٹھا اور آپ کی جعلی حجاج سے جا کر کی اور عیسہ آپ کا کلام نقل کر دیا تھوڑی ہی دیر کے بعد حجاج کا آدمی آیا اور آپ اسی کہا کہ میرے یاد کیا ہے حضرت حسن پر عاتق ہوئے اور ہمارے خوف ہوا کہ دیکھیے اس سخت کلامی سے کیا نتیجہ ہو زیراہم کے بعد آپ بسم کہتے واپس آئے اور میں نے بہت کہ آپ کو ہنستے دیکھا آپ کا دستور ہمیشہ سے مسکراتی ہی کا تھا جب تشریف لاکر اپنی جگہ بیٹھ گئے تو امانت کی عظمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ ایسے پانچ بیٹے ہیں بھی امانت ہے شاید کچھ خیال ہو گا کہ خیانت درم دینار کے سوا اور کسی چیز میں نہیں حالانکہ امتد خیانت یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تم پر اعتبار کر کے کچھ ذکر کریں پھر تم اوسکو لک لگ کے شعلہ کے پاس جا کر کہ دو میرا حال یہ ہو کہ جیسے شخص کے سامنے یعنی حجاج کے گیا تو اوہ نے کہا کہ آپ اپنی زبان کو کوتاہ کوں نہ جو الفاظ کہے کہ جب دشمن خود جہاد کرتا ہے تو ایسا ایسا ہوتا ہے اور جب سری جہاد کرتا ہے تو ایسا ایسا ہوتا ہے کہ یہ باتیں بہت کہو ہیں اسکی کچھ پروا نہیں کہ تم لوگوں کو ہم پر کچھ گستاخ کر دو اور نہ ہم اس بات سے تمھاری نصیحت سے بغوجا میں بلکہ یہ باتیں تم کو کرنی چاہیں پھر حضرت حسن نے فرمایا کہ اس طرح خدا اوسکو دفع کیا انتہی اور ایک بار حضرت حسن سے وارہ ہو کر گھر تشریف لے جاتے تھے پیچھے پھر کر جو دیکھا تو بہت لوگ پڑ پیچھے چلے تھے آپ ٹھہر گئے اور فرمایا کہ تم کچھ مجھ سے حاجت نہ کیا کچھ پوچھنا چاہتے ہو جو سنا تے ہو ہٹ جاؤ یہ صورت بہت کے دل میں کچھ باقی نہیں چھوڑتی تو ان علامات اور ان کے مانند اور نشانیوں سے حال باطن کا معلوم ہو جاتا ہے اور جن عالمن کا یہ حال ہو کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوں اور جلتے ہوں اور انھیں واعانت کا باہم نام بھی نہ ہو تو معلوم کر لو کہ وہی لوگ ہیں جنھوں نے زندگی میں کوا آخرت کے عوض مول لیا اور وہی نقصان میں بھی پڑے

خدا سے تقابل سے ہمیں رحم کرے

دوسروں کے بیان اس باب میں کہ عبادت کو لوگوں کے دیکھنے سے جو نشاط بندہ کو حاصل ہوتا ہے اور اس میں سے کونسا درست ہے اور کونسا نادرست بانٹنا چاہیے کہ آدمی کبھی ایسے لوگوں میں شب بوش ہو جائے کہ وہ سب تہجد کو اٹھتے ہیں یا اون میں سے بعض آدمی تمام رات نماز پڑھتے ہیں اور اس کا دستور پینے کے صرف ایک ٹھوڈی پر جاگنے کا تھا جب اونکو دیکھا تو اس کا شوق بھی موافقت کے لیے ابھر ا اور جتنی عادت اسکو پہلے سے تھی دس سے زیادہ ادا کی یا پہلے بالکل نہ پڑھتا تھا اسی اور صرف دیکھنے سے شریک نماز ہوا اسی طرح کبھی ایسی جگہ میں جا پڑتا کہ وہاں کے سب لوگ روزہ دار ہوتے ہیں تو اسکو بھی شوق روزہ کا ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو یہ شوق نہ ابھر تا تو یہ صورت شوق و نشاط کی گمان غالب یا معلوم ہوتی ہے اور ہمیں واجب یہی ہے کہ موافقت کرے حالانکہ حکم مطلق نہیں بلکہ اسکی تفصیل ہے سوائے اس طرح کہ ہر ایک کو کون غیبت کی عبادت اور شب بیداری اور روزہ کی ہوتی ہے مگر کسی مانع کی وجہ سے اسکو ادا نہیں کر سکتا یا غلبہ شہوات یا کثرت کار و بار یا غفلت کے باعث بھولا رہتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جان و سر کو وہ کام کرتے دیکھا پر وہ غفلت و ہوا و دوانے بر طرف ہو کر خواہ کثرت کار و بار دوسری جگہ میں نہ رہے تو اسوقت وہ رغبت شوق ابھر کر اہوتا مثلاً کبھی آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور بغیر اسباب سے تہجد نہیں پڑھ سکتا مثلاً لگدے بچھونے کے باعث نیند سر پر سوار ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ منہ لے رہا ہے یا اہل اقلیت کے باتیں کر رہا ہے یا بال بچوں میں مصروف ہے یا اپنے دادا چچا والوں کا حساب کتاب دیکھ رہا ہے تو ایسا شخص جب کسی اور جگہ جاوے گا تو یہ سب شغل اس سے علیحدہ ہو جائیں گے جس سے اسکی رغبت الی غیر ناقص تھی اور بعض سبب خیر کے متکرر کرنے والے پیدا ہو جائیں گے جیسے دوسرے شخصوں کو دیکھنا کہ متوجہ الی اللہ ہیں اور یا گنہگار ہو کر گناہوں کو دیکھ کر رغبت کرے گا اور اوپر نہایت شوق گذرے گا کہ خدا کی طاعت میں یہ لوگ مجھ سے پیش قدم ہیں اسی بنا پر باعث دینی حرکت میں آئے گا کچھ ریاء کے سبب آدہ طاعت نہوگا۔ اور بعض اوقات اپنی جگہ میں جا کر آدمی کو نیند نہیں آتی تو ایسی جگہ نیند نہ آنا ہی غنیمت جانتا اور گھر پر غلبہ خواب کے سبب کچھ نہیں کر سکتا اور بعض اوقات گھر پر جو ہمیشہ رہتا ہے اس واسطے ہمیشہ تہجد پڑھنا نفس کو ادا نہیں ہوتا اور کبھی پڑھ لے تو ہو سکتا ہے تو اسی طرح کی باتیں سبب سے ہو جاتی ہیں جبکہ نہ مانع نہیں ہوتا اسی طرح اپنی گھر میں آدمی روزہ مشکل پڑتا ہے کیونکہ ہر طرح کی لذت چیزیں کھانے کی عمدہ موجود ہوتی ہیں اونکو چھوٹے بڑے صبر نہیں کر سکتا اور جس جگہ یہ چیزیں نہیں ملتی وہاں کچھ صبر دشوار نہیں ہوتا اسی لیے باعث دینی ایسی جگہ حرکت میں آکر روزہ رکھو ادا رہتا ہے کیونکہ شہوات وجودہ عوائق و موانع روزہ کی ہیں اور باعث دینی پر غالب ہوتی ہیں جب آدمی اون سے محفوظ رہتا تو وہی باعث دینی قوی ہو جاتا ہے۔ پس اس طرح کے اسباب واقع ہونا

ممكن ہے اور یہ سبب لوگوں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ موافقت کرنے سے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسی وقت میں شیطان بھی عمل سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ عمل سے روکا گیا ہے جو کا بغیر طے کہ آدمی گھر پر عمل کرتا ہو اور نہ نماز محتاط سے زیادہ ادا کرتا ہو۔ اور کبھی رغبت زیادتی کی انسان کو لوگوں کے دیکھنے سے اسلئے ہوتی ہے کہ برائے کمال کی طرف منسوب انکو میں خصوصاً ایسی صورت میں کہ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ شخص شب بیدار ہے تو آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ اونکا جیسا میری طرف ہوا اسکے خلاف ہو اور نظروں سے گریزاؤں اسی لیے اپنی منزلت کی حفاظت ضروری سمجھتا ہے ایسے حال میں شیطان اور شیطانک دیتا ہے کہ نماز پر ٹھہرے تو مخلص سے حاصل شدہ واسطے پڑھتا ہے انکو دکھاؤ کہ نہیں پڑھتا اور گھر پر جو شب نہیں پڑھتا تو کثرت موانع کی جہت سے نہیں پڑھتا اور ان خواہش کا دور ہونا سبب تیرے عمل کو تے کا ہے نہ لوگوں کا مطلع ہونا یا اس امر پر اب بصرہ پر بھی مشتتب رہتا ہے لیکن جب معلوم ہو جاوے کہ محرک یہاں ہی ہو تو زائد اعتماد نہ دیا کریں چاہیے کہ ایک ہی کثرت کیون نہ ہو واسطے کہ خدا کی طاعت پر لوگوں کی تعریف کی خواہش سے گناہ گار ہو تا ہے اور اگر باعث عمل دور ہونا عوائق کا اور غلط اور رغبت اور لوگوں کی اعمال کی ہو تو یہ وقت کرنے میں مضائقہ نہیں اور اسکی پہچان یہ ہے کہ دل میں سوچے کہ اگر بالفرض میں انکو نماز پڑھتا ایسی طرح دیکھتا کہ یہ لوگ مجھ کو نہ دیکھتے مثلاً پردہ کی آڑ سے میں انکو دیکھتا رہتا اور اپنی جگہ سے نہ ہلتا تو ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنے کو نفس چاہتا یا بچا ہوتا پس اگر ایسے حال میں بھی لوگوں کی نظر وہاں غائب ہوئے ہیں نفس نماز کا رغبت پایا جاوے تو موافقت لوگوں کی کرنی چاہیے اسلئے کہ باعث عمل یہاں نہیں صرف امر صحت ہے اور اگر توجہ میں مگر نفس نماز کا پڑھنا دشوار جائے تو لوگوں کے سامنے بھی ترک کرنا چاہیے اسلئے کہ اس عمل کا باعث یہاں ہی ایسی طرح کبھی انسان جمعہ کے روز مسجد جامع کا اتنا شوق و نشاط کرتا ہے جتنا اور روز نہیں کرتا اور ہو سکتا ہے کہ اسکا باعث بالکل لوگوں کی تعریف ہو یا اونکا شوق و نشاط اور توجہ الی امده سے اسکی غفلت دور ہو جاوے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی باعث دینی متحرک ہوتا ہے مگر اسکے ساتھ ہی نفس پر محبت حمد بھی آتی ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ جائے کہ دلیر غالب راوہ دینی ہے تو فانی محبت حمد سے عمل کو چھوڑنا چاہیے بلکہ محبت حمد کو بھرا جائے عبادت میں مشغول ہوا ایسی طرح کبھی لوگ روتے ہیں اور کوئی شخص انکو دیکھ کر رونے لگتا ہے یہ روزناریا سے نہیں ہوتا بلکہ خدا کے خوف سے ہوتا ہے اور اگر اکیلا وہ کلام سنتا تو نہ روتا مگر لوگوں کے رونے کی جہت سے دل پر نرمی آجاتی ہے اور بعض دفعہ چور و ناہنیں آتا تو رونے کی صورت بنا لیتا ہے کبھی تو ریا کی جہت سے اور کبھی صدق کی جہت سے یہ یعنی جب لوگوں کو روتا دیکھتا ہے اور اپنا آنسو بھی نہیں نکالتا تو اپنے نفس پر سنگ دہل ہونے کا خوف کرتا ہے اور بزور لبو رونے لگتا ہے اور زیبا بات چھی ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ تامل کرے کہ اگر میں لوگوں کا رونا ایسی جگہ سے سنتا کہ لوگ مجھ نہ دیکھتے تب بھی میں خوف اپنے دل کی سختی کا کر کے رونے کی

صورت بنانا یا نہیں پس اگر لوگوں سے پوشیدہ رہنے کی صورت میں یہ بات نہ تو معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ حضرت
اس خوف سے ہے کہ کوئی یوں نہ کہے کہ بڑا سنگدل ہے ایسا بسور نادر کہنے کے قابل ہے حضرت امان
علیہ السلام اسے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اپنا خوف خدا اس غرض سے لوگوں کو مت دکھلا کہ تیری تعظیم کریں حالانکہ دل
تیرا بیکار ہو۔ اسی طرح چیخا اور لبنا سانس بھجنا اور ناز کرنا اور تیرا دل کو قہر سے بے وقوف کیا اور کسی وقت بھی باعث صدق اور غم
اور خوف و مذمت و حسرت ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کا غم و اندوہ دیکھ کر اور اپنی سنگدلی خیال کر کے بتکلف
سب انس بھرنی اور آہ آہ کرنے لگتا ہے اور یہ امر بہتر ہے مگر کبھی اسکے ساتھ یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگوں میں
کہ شخص بہت غم میں مبتلا ہے۔ اگر محض یہی باعث ہے تو اسکا نام ریاض اور اگر واقع میں حزن و ملال بھی ہے اور
یہ باعث بھی تو اگر باعث ریا کو برا جانے کا اور انکار کر کے قبول نہ کرے تو اسکا رونا اور بسور نادر ہے اور اگر
دل سے میلان یا کی طرف ہوگا تو اجر باطل اور کوشش لاجل ہوگی اور غضب آبی میں گرفتار ہوگا۔ اور
کبھی آہ آہ کرنا اصل میں غم کے باعث ہوتا ہے لیکن انکو بڑھا بڑھا کر لبنا آواز سے کہتا ہے تو یہی زیادتی ریا
منوع ہے کیونکہ بتدا صرف ریا کی اسی سے ہوتی اور کبھی آدمی پر خوف اتنا آتا ہے کہ اس سے اپنا نفس قلوب میں
نہیں رہتا اور اسی وقت سو سوہ ریا بھی پیش ہوتا ہے تو اسکو قبول کر لیتا ہے اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ آواز کو
زیادہ دردناک خواہ بلن کرتا ہے یا آنسو و نگوئمنہ پر رہنے دیتا ہے کہ کوئی دیکھے تو خوف الہی ہی سے نکلے تھے مگر
اسکا نشان جو منہ پر قائم رکھا تو صرف ریا ہی کی جہت سے رکھا۔ اسی طرح کبھی ذکر سنتا ہے اور خوف کے بارے
میں ضعیف ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ کہہ پڑتا ہے پھر شرم کرتا ہے کہ کوئی یوں نہ کہے کہ بد و نوال عقل اور حالت
شدید کے کیسے کر گیا اس خیال سے تھرا نے لگتا ہے اور بتکلف و جد کرتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ غشی باعث
گرا تھا حالانکہ کرنے کی ابتداء درست تھی۔ اور کبھی عقل جاتی رہتی ہے اور کہہ پڑتا ہے مگر جلد افاقہ ہو جاتا ہے
اسوقت دلیر کہہ رہا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ایسا حال کیا ہے کہ رادیر نہ ٹھہرا جلی کی طرح چمک گیا تو اس خیال سے
بہت دیر تک تڑپتا رہتا ہے اور ناچتا ہے تاکہ اپنا حال دیر یا ظاہر کرے۔ اسی طرح کبھی ضعیف کے بعد جو جلد افاقہ
ہو جاتا ہے اور ضعف بھی جلد جاتا رہتا ہے تو اس بات کا خوف کرتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ بیہوشی اور حال ٹھیک تھا
ورنہ ضعف دیر تک رہتا پس اسکے باعث اظہار ضعف اور آہ کا دیر تک کرتا ہے کہ میں دوسرے کے سہارے لگتا ہے
تاکہ معلوم ہو کہ ضعف کے سبب کھڑا نہیں ہو سکتا کہ میں چلنے میں جھمک جھمکتا ہوں اور قدیم قبر قبیلہ کھتا
اسی لیے کہ ظاہر ہو کہ تیر نہیں چل سکتا۔ تو یہ سب باتیں شیطان کو فریب دینے کے واسطے ہیں اور اس میں چپ رہنے
خطرے ہوں تو انکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ اگر آدمی میرے اس نفاق پر مطلع ہو جاوین اور ول کی
بات پر آگاہ ہوں تو بہت غصہ ہوں اور اسد تعالیٰ تو ہر وقت مطلع ہے اسکا غصہ بڑا سخت ہے حضرت

تو اسکا

اور حفاظت کو معلوم نہیں کر سکتا اور کوشش کو بعد بھی اگر معلوم ہو جاوے تو غنیمت ہے جسے تلاش و جستجو میں دل نہ کر اور بدوین استغناء و تقشیر اور سکے فریون کے تعین اور پیر مطلع ہونے کی رکھنی دشوار ہے خدا کے تقاضے سے اپنے کہ فیہ واحسان سے اون آفات سے بچاؤ

کیا دیوان بیان اس میں کہ مرید پر قیل عمل اور بعد عمل و عین عمل میں کیا کرنا چاہیے واضح ہو کہ سب سے پہلے حق میں یہ ہے کہ تمام اوقات میں اپنی طاعتوں پر خدا سے تقاضے ہی کے علم پر قناعت کرے اور علم الہی پر اوستی کو قناعت نہ کرے جو خدا پر عبادت ہی سے خوف کرے اور وہی سے توقع رکھے اور جو شخص غیر سے خوف توقع رکھے گا وہ اس کی اطلاع کا بھی خواہاں ہوگا کہ میرے عمدہ احوال کی اسکو اطلاع ہو پس جب یہ صورت کسی کی ہو تو چاہیے کہ دل میں عمل ایمان کی جہت سے اس کی برائی کو لازم کرے ایسے کہ اسکی باعث یہ ڈر ہے کہ خدا تعالیٰ ناراض ہو جاوے اور جب ایسی طاعتیں ہوں اور شاق کرے جو اور دن سے نہ سیکر ان سوقت اپنی نفس کی حفاظت پر ضرور ہے ایسے کہ اس حال میں نفس کو اونکے افشاکی کمال حرص ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ تیرے اس سے عمل یا اسے عظیم خوف یا اس سے رو بہ اگر خلق کو اطلاع ہوگی تو جھکوجھک کرے لیکر ایسے کہ خلق میں اور کون ہے جو ایسا کر سکے تو اسے عمل کے چھپانے پر کیسے رخصی ہے لوگوں کو تیرا مقام کیسے کھلے گا اور قدر کس طرح معلوم ہوگی اقتداء سے محروم رہیں غرض جب یہ صورت پیش ہو تو علیہ کو چاہیے کہ ثابت قدم ہے اور اپنے عمل کی برائی کے مقابلے میں عظمت ننگ آخرت اور لذائذ جنت جو اہل الہا رہیں گے یاد کرے اور یہ بھی سوچے کہ خدا کی طاعت پر بندہ سچ ثواب لینے میں کیسا بڑا غصہ اور عذاب الہی ہوگا اور عمل کا ظاہر کرنا دوسرے پر گواہی معلوم ہوتا ہے مگر خدا کے نزدیک جو ثواب عمل کا باطل کھودیتا ہے اور پھر نفس کو یوں سمجھاوے کہ ایسے عمل کو میں لوگوں کی تعریف کے بدلے میں کس طرح دعو والوں و لوگوں خود عاجز نہ میرے رزق پر قدرت رکھتے ہیں موت پر اسی بات کو دلیں جاوے ایسا نہ ہو کہ یا سچ جاوے اور کہنے لگی کہ خلافت تو بزرگوں کا کام ہے جو خلط ملط کر دیتے ہیں انکی شان ایسی کہاں ہو سکتی ہے اور اس باعث سے اخلاص میں کجا بہر فکر بلکہ یہ جان لینا چاہیے کہ متقیوں کی نسبت کہ غیر متقیوں کو اخلاص کی حاجت یا دہ ہے ایسے کہ متقیوں کی اگر نفلیں جاتی رہیں گی تو فرائض تو کامل ہیں گے غیر متقی کے تو فرائض میں بھی نقصان ہے اور انکا نقصان نہ فاضل ہی سمجھا جاوے گا اگر نوافل سب سے نہ ہوں تو فرائض کا نقصان کی باعث تباہ ہو جاوے گا غرض کہ غیر متقی کو حاجت اخلاص کی زیادہ تر ہے اور تعمیری رہنما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سور ولایت کرتے ہیں قیامت کو نیکو حساب کو وقت اگر فرض نہیں بھی ہوتی تو حکم ہوگا کہ دیکھو اسکی نفل بھی کوئی ہے یا نہیں اگر نفل نکلے گی تو اس سے فرض کا نقصان ہو رہا ہو جاوے گا ورنہ ملتے باون ایک دوسرے میں انکی ایسا ہوگا کہ انتہی تو قیامت میں جو شخص خلط ملط عمل میں کہتا ہے وہی کو ضرورت فرضوں پر اور کرنے کی ہوگی کہ اس کے فرض ناقص ہوں اور گناہ کثرت سے ہو لگنا ہوں کفارہ کی بھی

وہاں ہوا اور وہاں ہوا

ماجت ہو کر اور جو بے نقصان ہو کر کفار و گناہ بدین نوافل میں خلوص کیونہیں ہو سکتا اور ترقی جو نوافل میں خلوص
 کرتا ہے تو وہ ترقی درجات کا خواہان ہے نہ کہ نفع و کمالات کی تبت بھی اسے حسانت ضرور ہیں جسے جنت مل جاوے
 اس سے معلوم ہوا کہ خوف اطلاع خدا تعالیٰ کا ہر وقت دل کے ساتھ رہنا ضرور ہے تاکہ نوافل میں ہوں۔ پھر بغیر نفع و کمالات کے بھی یہ
 خوف ہونا چاہیے تاکہ اس عمل کو ظاہر نہ کرے اور لوگوں سے نہ کہے جب یہ سب باتیں کر چکے ہیں اس بات کا خوف چاہیے
 کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پوشیدہ سمین اخل ہو گیا ہو اور محکوم اطلاع نہ ہوئی ہو اس ناپیرائی عمل کے قبول اور عدم قبول میں
 شک نہ ضرور ہے یعنی یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہو کہ خدا تعالیٰ نے میری نیت خفیہ لکھ لی ہو اور اس کے سبب مجھ سے ناپس ہو کر
 میرے عمل سے میرا بے اور یہ شک اور خوف عمل کے وقت اور بعد عمل چاہیے اجتہاد نیت عمل میں بھی ہو بلکہ بات راہی و اسباب کا
 یقین کر کہ میں مخلص ہوں اور اسوۂ رضا خدا کے اور کچھ نہیں چاہتا تاکہ عمل درست ہو اور جب عمل شروع کرنے پر ایک ایسا
 خطہ گذر جاوے جس میں غفلت اور نسیان ہو سکتی ہو تو اس بات کا خوف مناسب حال ہے کہ غفلت میں شاید کوئی شائبہ
 رہا خواہ عجیب کا گیا ہو جس سے عمل باطل ہو گیا ہو مگر توقع قبول کی غلبت ہو اس واسطے کہ عمل کے اندر باخلاص یقین و اخلص
 ہوا ہے اور اس بات میں شک ہو کر یا کوسبب ملے فاسد ہو گیا یا نہیں تو یقینی بات کی طرف گمان اس بات ہے اس بات کے
 معلوم کرنے سے مناجات و طاعات میں بھی لذت ہوتی ہے اس لیے کہ خلاص تو یقینی ہو اور یہاں میں شک ہے اور خیر جو
 اس شک سے بھی خوف کرتا ہے تو اس کا خوف اس قابل ہو کہ اگر وہ سو سو بار غفلت میں بھی ہو گیا ہو تو اس کو مدد کر دی۔ اور
 جو شخص لوگوں کی کارروائی اور طلبہ کی تعلیم سے تقریباً الگ ہو جائے اور کو بھی چاہے کہ اپنے نفس میں توقع ثواب کی گری اس نظر
 سے کہ میں آدمی کا عمل کا اور سکون دل کو سرور ہو گا اور جو علم سکھے گا اس کے بموجب کام کرے گا یہ دونوں چیزیں اب کی اور
 ہیں مگر صرف توقع ثواب ہی رہنی چاہیے شک اور کافات اور شناغرافی کا خواہان نہ ہونے طالب علم سے نہ جسکی ضرورت
 نکالی ہو پس درہم تاج تارہ کا شمار اگر طالب علم توقع کرے کہ چھوٹے بڑے کا خدمت کرے گا یا راہ میں سنا چلے گا تاکہ جتنا زیادہ ہو
 یا اور کسی کام میں بڑے فکر کرے گا تو یہ شخص اپنی جرت لے کر اسکو سوا اور کچھ ثواب نہ ملے گا۔ ہاں اگر اسکی غیبت ملی تھی صرف قیصا کیا تھا کہ جب
 یہ بڑھ کر کہ کو جو کام کرے گا تو مجھ کو بھی تنہا ہی ثواب ملے گا مگر اگر کسی شاکر و خود بخود خدمت کی اور اسکی قبول کیا تو یہیں نہیں
 توقع کرے کہ وہ کا ثواب بالکل نہ ہو بشرطیکہ اسکو نہ تخطا خدمت ہو نہ اور نہ ہاں تک کہ اگر شاکر و خدمت نہ کرتا تو کچھ بعید جاتا
 اور باوجود دینے جانے ان سب شرط۔ مگر اگلے علماء پھر بھی خدمت سے حذر کرتے تھے چنانچہ روایت ہے
 کہ ایک عالم کنوئیں میں گر پڑے لوگ اونکے نکالنے کو آئے اور سنی اندر ڈالی تو اونھوں نے اندر سے قسم دیا
 کہ جس شخص نے مجھ سے ایک آیت بھی قرآن مجید کی پڑھی ہو یا حدیث سنی ہو وہ اس آیت کو ہاتھ نہ لگا کر
 سنی خود ہے کہ مبادا اتنی خدمت لینے سے ثواب نہ جاتا ہے۔ اور یقین ملنی ہم روایت کرتے ہیں کہ میں نے
 ایک بڑے حضرت سفیان ثوری ام کے پاس بطور ہدیہ بھیجا اونھوں نے منجھو واپس کر دیا میں نے عرض کیا کہ یا حضرت

میں تو آپ سے حدیث نہیں پڑھتا ہوں کہ آپ پھر دیتے ہیں اور حضور فرمایا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں مگر تمہارا بھائی مجھ سے حدیث پڑھتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اس کے لیے میرا دل و روں کی نسبت زیادہ نرم نہ ہو جاوے اور ایک بار ایک شخص نے انھیں کچھ مدت میں ایک تھیلی یاد و تھیلان لایا اور اس شخص کا آپ کا بیڑا دوست تھا آپ اکثر اس کے پاس تشریف لجاتے تھے اور اس شخص نے عرض کیا کہ آپ کے دل میں میرا آپ کی طرف سے کوئی بات ہے آپ نے فرمایا خدا او کو بخشے وہ ایسا اور ایسا تھا اس کی طرح و ثنا کی اوسنے عرض کیا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ مال میرے قبضے میں اوسی کے ترکے سے آیا ہے تو میں اس قدر لایا ہوں کہ آپ بھی اس سے بڑی عیال کی پروا نہ فرماوین پس حضرت سفیان نے قبول کر لیا مگر جب شخص چلا گیا تو اپنے بیٹے مبارک سے کہا کہ جلد جاؤ اور اس شخص کو میرے پاس بلالو جب وہ شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب میری مرضی یہ ہے کہ اپنا مال بڑھاؤ اوسنی ہر چند اصرار کیا مگر آپ نے نہ مانا اور واپس فرمایا شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اوس کے باپ سے محبت تھی تو برا جانا کہ اوس کے مال میں سے کچھ لیوں آپ کے بیٹے مبارک کہتے ہیں کہ جب شخص مال لیکر چلا گیا میں غم نہ سکا اور آپ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ آپ کو کیا ہوا ہے یہ چند گنتی کے پتھر تھے ان کو واپس کیوں کر دیا تھا یہاں کیا کتنا نہیں تنکو مجھ پر رحم نہیں آتا آپ نے بھائیوں پر رحم نہیں کرتے نہ ہمارے عیال پر رحم کرتے ہو عرض جتنا کہا گیا خوب کہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ مبارک خدا سے ڈرو کھاؤ اور اوتو تم اور اوس کی باز پرس ہو مجھ سے اس بیان سے معلوم ہوا کہ عالم سہی اگر کسی کو فیض ہو تو اوس کے ثواب کا طالب صرف خدا سے ہو اور شاکر کو بھی واجب ہے کہ وہ بھی ہمیشہ طالب حمد خدا اور اوس کے ثواب کی مشرکت کا رہے اور تاد کے نزدیک اور خلق کی نظروں میں عزیز نہ ہونے کا خیال نہ ہو ورنہ اور کبھی شاکر کو یہ سوچتی ہو کہ اگر ظاہر میں طاعت الہی ہو گا تو اوس کی نظروں میں رتبہ حاصل کروں گا اور اچھی طرح پڑھوں گا مگر یہ خیال غلط ہے اس واسطے کہ طاعت الہی سے ارادہ غیر اسد کا کرنے سے نقصان تو اوسی وقت ہوتا ہے اور علم کا مفید ہونا اور غیر مفید ہونا مہم ہے پس عمل نقد کو اس میں ہی فائدہ کو عرض صنائع کو کہ کیوں نقصان ہوٹھا ورنہ یہ امر تو سرسرا جاتا ہے بلکہ یوں چاہیے کہ اسد ہی کے واسطے چلے اور اوسی کو واسطے عبادت کرے اور اوسی کے لیے اوس کی خدمت کرے اس لیے نہ کہ اوس تاد کے دل میں جگہ ہوگی اگر یہ منظور ہو کہ تحصیل علم طاعت میں مقصود ہو اس لیے کہ بندوں کو یہی حکم ہے کہ سو خدا کو اور کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اپنی طاعت سے غیر خدا کو چاہیں۔ اسی طرح جو اپنی باپ کی خدمت کرے وہ اس قصد سے کہے کہ باپ کی رضامندی میں الکی رضامندی ہی ہے اس لیے نہ کہ خدمت کرنے سے میری جگہ نہ دیکھنے میں ہو جاوے اور اوس کو جائز نہیں کہ طاعت خدا سے یا اس لیے کہ باپ کے عین جگہ پیدا ہو کیونکہ یہ امر گناہ ہے اور کیا عجب ہے کہ خدا کو اور کسی کا برائے طاعت کر دے اور باپ کی نظروں سے گزر جاوے اور زراہد جو لوگوں سے گناہ نہ کرے وہ تو اوس کو ہر شے خیال نہ کر لے گا

دل کے ساتھ رہنا چاہیے اور خدا کے لئے کے واقعہ جو ترقی و ترقی کے نیچے اپنے دل میں بیات نکلیں کہ میرے سر پر
حال لوگوں کو معلوم ہو جاوے اور وہ میری عظمت کے نیچے سکھائے کہ تم میرے عین عین ہو جاوے یہاں تک کہ
عبادات کا کوئی تاہنائی میں آسان ہو جاوے اور چونکہ لوگ اسکی تکرار کرتے ہیں اور اسکی گوشہ نشینی سے وقفہ نہیں
اسی لئے بڑے اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے اور اسکو خبر نہیں کہ اس وجہ سے عمل مجھ پر لکھ کر معلوم ہوتے ہیں حضرت
ابراہیم بن ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت ایک ایسی سکھائی جسکا نام معان تھا میں اسکی پاس اس کے
گرجا میں گیا اور اس سے پوچھا کہ تم اس جگہ کب سے ٹھہرے ہو اس نے کہا کہ ستر برس سے میں نے پوچھا کہ آپ کی غذا
کیا ہے اس نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا مطلب میں نے کہا کہ صرف پوچھنا منظور ہے اس نے کہا کہ ہر شب ایک چپٹا
کھانا ہون میں نے پوچھا کہ تمہاری عین ایسی کی بات رہتی ہے کہ ایک چپٹا کافی ہو جاتا ہے اس نے جواب دیا کہ لوگ
جو تمہاری نظر کے سامنے ہیں ہر سال میں ایک وزیر سے پاس آتے ہیں اور اس عبادت خانہ کو آراستہ کرتے ہیں اور
اسکے گرد طواف کرتے ہیں اور میری بڑی تعظیم کرتے ہیں اس جب کبھی یہ انفس عبادت سے کسل کرتا ہے تو میں اسکو
اوپر ایک ساعت کی عزت یاد دلاتا ہوں تو ایک ساعت کی توقیر کے واسطے میں سال بھر مشقت و بٹھاتا ہوں
پس سوچو تو ایک ساعت کی مشقت سے عزت جاوید حاصل کرو اسکی اس بات سے میرے دل میں معرفت تھی کی نعمت
ہوئی پھر اس نے کہا کہ اس قدر پس پڑا اور زیادہ دیکھا جاپتے ہو میں نے کہا کہ اس عبادت خانہ سے نیچے اُترو
جب میں نیچے گیا تو اس نے ایک پڑیا میں میں چنے لٹکا کر مجھے دیے اور کہا کہ وہ میرے چلے جاؤ وہاں کے لوگوں نے
مجھے لٹکاتے دیکھ لیا ہے میں نے میں جو گیا تو بے شمار میرے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ میان محمد مرشد ٹٹو کیا دیا ہے
میں نے کہا کہ اپنی غذا دی ہے انھوں نے کہا کہ تم اسکو کیا کرو گے اسکو مستحق ہم لوگ ہیں ہماری ہاتھیچ ڈالو میں نے
کہا اچھا میں شرفی کو بیٹھا ہوں انھوں نے میں شرفیائی ہو کر چلے گئے میں نے پھر اس کے پاس آیا اس نے
پوچھا کہ چنے کیا ہے میں نے کہا کہ اون لوگوں کی ہاتھیچ ہے اس نے پوچھا کہ تو میں نے کہا میں نے شرفی کو دیا ہے اس نے کہا کہ تم
چوک گئے اگر میں نے شرفیائی مانگتے تو وہ تمہیں جتنے میان محمد یہ عزت و شرف کی ہی جو اسکو عبادت نہیں کرتا
جو خاص اسکی عبادت کرتا ہے اسکا کیا کہنا ہے اب تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ اور چلنا پھرنا چھو و انتی او مقصود ہے
کہ انفس کو چیل پنی عزت لوگوں کے دلوں میں معلوم ہوتی ہے تو تنہائی میں بھی سبب مجاہدہ ہوتی ہو کہ کبھی ہندہ کو اسکی
اطلاع نہیں ہوتی اسی لیے ضرور ہوا کہ اس پر حذر رہنا چاہیے اور نشان سلاستی کا یہ ہے کہ آدمی وہ بیمار عابد
نزدیک ایک سے معلوم ہوں کہ بالفرض لوگوں کا اعتقاد اس سے بڑھ جاوے تو تو تنگ ہو اور نہ او دلا کرے اور اگر تھوڑی سی
کراہت دل میں آوے بھی تو اسکو فوراً اپنے عقل و ایمان سے دفع کرے جسے کہ اگر مثلاً یہ شخص عبادت میں ہجرت و تمام لوگ
اوپر مطلع ہو جاوے تو اسکی اطلاع سے نہ تو کچھ خشوع اسکو سزا یا ذہ ہو اور نہ دل پر سرور اور اگر کچھ ایک سے

اوسکو حاصل ہو تو یہ بات کی دلیل ہے کہ ابھی ضعیف ہے لیکن اگر اوسکے سوا کسی کی قدرت مختل ہو جائے تو سب کو کھلے
 اور دفع کی طرف مبادرت کرے گا اوسکو ماننا ہی نہیں تو مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسکی سعی ضائع نہ ہوگی اور اگر
 لوگوں کے کہنے کے وقت شروع و بستی اس نظر سے زیادہ کرے کہ لوگ زیادہ نہ کھل گیلے اور تصنیع اوقات نہ کریں
 تو اسکا کچھ منافعت نہیں لیکن اس صبر میں ہوگا بھی ہے اسلئے کہ اظہار شروع کرے نفس کی شہوت بعض اوقات
 پوشیدہ ہوتی ہے مگر اوسکے اظہار کے لیے بہانہ یہ کہ لیتا ہے کہ مجھ کو لوگوں کے ساتھ زیادہ احتیاط منظور نہیں ہوا ہے
 اس عوی کا اڑانا سہل ہے بایں طور کہ تامل کرے کہ لوگوں کی بندش تو ہر طرح بھی ہو سکتی ہے کہ دُر کر چلنے لگوں
 یا بہت ہنساکروں یا بہت کھانے لگوں پس اگر نفس بندش کے لیے لان باتوں کو گوارا کرے تو چاہے اور اگر بندش
 کے لیے عبادت ہی کو چاہے تو اس سے خالیبا اوسکی مراد یہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنی منزلت کو لوگوں کے دلوں میں
 چاہتا ہے اور اس میں بھی بچے کا جسکے دل میں جما ہوا ہے سوائے خدا اور کوئی موجود نہیں بلکہ عمل ایسی طرح کرے کہ گویا
 زمین کے پردہ پر اکیللا وہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں تو ایسے شخص کے دل میں خالق کا خطہ اول تو ہوتا ہی نہیں
 اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ضعیف ہوتا ہے کہ اوسکا دور کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا جب تک اسکی حال پر ہوتا ہے تو
 لوگوں کے دیکھنے سے کچھ متغیر نہیں ہوتا اور اس حال کٹھیک سے نہ کی یہ پہچان ہے کہ اگر بالفرض اسکے دیار ہوں یا اب
 تو انکو دوسرے مفلس تو انکر کے آنے کے وقت نفس میں بادیہ خوشی اوسکی تعظیم کی نسبت فقیر کے نہوشہرے کے اور کوئی
 وجہ تعظیم کی سوار تو انگری کے نہوشہرے اگر تو انکر عالم ہو یا مستحق ہو تو اسوقت البتہ اوسکی تعظیم صرف خاص کی
 جہت سے کر کے کتاب ہے تو انگری کو اس میں کچھ دخل نہیں اور جو شخص ان غنیاء کے دیکھنے سے زیادہ راحت پاتا ہو نسبت فقیر کو
 تو وہ ریاکار اور لالچی ہے ورنہ فقروں کے دیکھنے سے تو رغبت آخرت زیادہ ہوتی ہے واپس سکنست کی محبت ہوتی ہے
 اور اغنیاء کا دیکھنا اسکے برعکس ہے تو کس طرح تو انکو دل کی ملاقات سے زیادہ راحت نسبت فقرا کے ہو سکتی ہے
 اور روایت ہے کہ جیننی لت تو انکو دل کو حضرت سفیان ثوری کی مجلس میں ہوتی تھی ایسی اور جگہ نہیں ہوتی تھی
 آپ کا دست پر تھا کہ تو انکو پوچھ چلی صف میں بٹھلا دے تھے اور اگلی صف میں فقرا ہوتے تھے یہاں تک تو انکو انکی
 مجلس میں نہ لگاتے تھے کہ کاش ہم فقیر ہوتے۔ ہاں ایک حدیث تعظیم غنی کی ہے کہ اوس سے قرابت ہو یا کوئی حق بادری
 سابقہ رکھتا ہو الا اس صبر میں بھی یہ شرط ہے کہ اگر یہی علاقہ کسی فقیر میں بھی پایا جاوے تو پھر غنی کو فقیر پر ترجیح دے
 اسلئے کہ فقیر کا تہذیب خدا کو نزدیک غنی سے زیادہ ہو اب اگر کوئی غنی ہی کو ترجیح دے لے تو معلوم ہوگا کہ اوسکی مال گرا لے کر
 اوسکے ساتھ لے کر یا کرے۔ پھر اگر اس بٹھلا دے میں مسافر غنی اور فقیر کے سمجھے تو یہ خوف ہے کہ میں حکمت مشعور غنی کے
 سامنے نسبت فقیر کے زیادہ ظاہر نہ کرے یہ امر بایں خفی یا طمع غنی سے سرزد ہوا کرتا ہے جیسا کہ ابن سہاک نے
 اپنی لونڈی سے کہا تھا کہ میں نے معلوم کیا سبب یہ جب میں بغداد میں آتا ہوں تو مجھے حکمت کا دروازہ کھل جاتا ہے

یعنی کلام حکمت میں بہت کمتا ہوں اور سننے جواب دہ لالچ سے اپنی زبان تیز ہو جاتی ہے اور واقعہ میں نہ ہوتے ہوئے
تو ان کے سامنے زبان ایسی چلتی ہے کہ ایسی فقیر کے سامنے نہیں نکلتی اسی طرح خشوع بھی تو ان کے سامنے آتا ہوتا ہے
کہ فقیر کے سامنے نہیں ہوتا ہے نہ شک نہ شیطان نہ خفیہ نہ دفع اسباب بہت میں جنکا شمار نہیں ہو سکتا اور انسان کو اس میں چھٹی
نجات ملتی ہے جو کہ ماسوائے کمال سے اور صرف نفس ہی خوف بدلتا ہے کہ اسے اور اس کا الگ بینا ایسی ہوت
کو سبب جلد جلد بدلتے رہتے ہیں چند روز میں صلیحہ ہو جائیں گے پسند نہ کرے اور دنیا میں اسی طرح رہے جسے کوئی یاد نہ
شہوتوں کو اسکو گھیر کھا ہوا اور لذات مطبوخ کے اس کے پاس ہوں مگر اس کے بدن میں ایسا مرض ہے کہ اگر ذرا بھی شہوت تیز
قدم زیادہ دھکے تو مرجانی کا خوف ہوا اور جانتا ہوگا کہ میں یہ میز کروں گا اور اون شہوت سے بچوں گا تو زندگی نبی
ریگی اور سلطنت بھی قائم رہیگی اور اس خیال سے طبعیوں اور عطاروں کی مجالست اختیار کرے اور نفس کو
تلخ اور بد مزہ دواؤں کے پینے کا عادی کر کے سبب لذت کو ترک کرے تو ہر چند لذت کی باعث اس کا بدن ہمیشہ لاتعلو ہوتا
جلے گا لیکن ایسی ہی بیماری بھی روز بروز شدت پڑے بغیر باعث کم ہوتی جاوے گی پس جب کبھی نفس اسکا کشمکش کی
تمنا کرے گا تو تمام درویشکامین مرض کی خیال میں پھر جاوے گی جنکا انجام موت ہے اور موت کے سبب سلطنت بھی جاتی ہے گی
دشمن خوش ہوں گے اور اگر وہاں کی سختی نفس پر ناگوار ہوگی تو اس سے خوشگوار تر تندرستی آئے گی کہ ہوتی ہے وہ دستان
میر آویگی کہ تندرست ہو کر سلطنت میں چین کرے اور فراغ البالی سے صومٹ کرے رہیں گے اس تامل سے لذت
چھوڑنا اور کمزوریات پر صبر کرنا ہلکا معلوم ہوگا یہی حال ایسا نہ رکھا ہے جو سلطنت آخرت کی تمنا رکھتا ہے وہ بھی ایسی
چیز ہے جو آخرت میں مملکت میں یعنی لذات دنیاوی سے احتراز کرتا ہے اور انہیں سے قدر قلیل پر اکتفا کرتا ہے اور لاغر
اور پیرمردی اور وحشت اور حزن و خوف اور ترک موانست خلق سے اسلئے پسند کرتا ہے کہ اس سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ پھر
خدا کا غضب نازل ہو کر تباہ ہو جاؤں اور یہ توقع ہوتی ہے کہ عذاب الہی سے نجات پاؤں اسی لیے یہ غیب باندہ میں پھر
آسان معلوم ہوتی ہیں کیونکہ انجام کار کا یقین اور اعتقاد شدت سے ہوتا ہے اور اس بات کا بھی کہ میرے لیے دولت بایدار
ضایا الہی کی ابد الابد کے واسطے مہیا ہے پھر یہ بھی اسکو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کے رحم و رحیم ہے جو لوگوں کی رضا جوئی
کرتے ہیں انکو مدد دیتا ہے اور مخلوق و رافت فرماتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے بندوں کو بیخ و شقت کی نیرواز کرے
لیکن اپنی حکمت عدل سے انکا امتحان اور صدق ارادت کو معلوم کرنا منظور ہے اسی واسطے یہ حکم عبادت کا صادر فرمایا
ہے یہ پھر جب اول اول آدمی مشقت اختیار کرتا ہے تو خداوند کریم اسکی طرف متوجہ ہو کر مدد عنایت فرماتا ہے اور کام
کو آسان کر دیتا ہے کہ انی اور کسل کو دور فرما کر صبر کرنا سہل و طاعت کو محبوب کرتا ہے پھر طاعت اور تہجدات کی
وہ لذت عنایت فرماتا ہے جس سے تمام لذتیں بھول جاتی ہیں اور شہوات کو فنا کرنے کی طاقت دیتا ہے بلکہ خود انکو
وہاں دیتے کا فیصل ہو جاتا ہے اور مدد و مدد پوچھا جاتا ہے اسلئے کہ کریم اپنے امیدوار کی کوشش ضائع نہیں کیا کرتا

بعد اسکے اول صاحب قشربین نے گئے مکرور سے کھڑے ہوئے روتے ہوئے لوگوں نے سب کے گریہ جھانکنا دیکھا
فرمایا کہ عبد اللہ بن عمرو نے مجھے یوں کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس شخص کے
دل میں ایک فی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا اسکو خدا تعالیٰ ہر روز دوزخ میں ڈالے گا اور ایک ہشتاد
ہزار بار دوزخ میں ڈالے گا اور یہ آپ کو یہاں تک بچا کرتا تھا کہ انعام کو جباروں کی فرست میں بوج ہو جاتا ہے اور
جو عذاب کہ انکو پہونچتا ہے وہی اسکو بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ذرا انسانوں
اور جنوں اور چرنید پرند کو فرمایا کہ باہر چلو دو لا کھ آدمی اور دو لا کھ جن وغیرہ باہر نکالے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام
اوپنے اوٹھالے گئے یہاں تک کہ آواز آسمان کے فرشتوں کی سنیج کی آپ نے سنی پھر آپ نیچے اوتاری گئے
یہاں تک کہ آپ پاؤں سمندر سے لگ گئے وہاں ایک از سنی کہا اگر تمہارے آقا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام
ذرا برابر بھی بد ہو تو اسکو جتنا اونچا کیا تھا اوس سے زیادہ زمین میں اتار دوں۔ اور ایک حدیث میں
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سے ایک گردن نکلے گی جس میں دوکان سننے والے
اور دو آنکھیں دیکھتی ہوئی اور ایک بائیں بولتی ہوئی ہوگی وہ یہ کہے گی کہ مجھ کو میں قسم کے آدمی حوالہ ہو میں
اول جبار عند ذوقم جو لوگ مشرک ہیں یہ قوم مصور اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا لا یدخل الجنة بخیل ولا
کاجبار ولا کسی المملکۃ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جنت دوزخ میں باہم گفتگو ہوئی دوزخ سے
کہا کہ تمکو متکبرین اور جبارین میں سے جنت کے کہا کہ پھر میں نے کیا کیا ہے جو تمکو ضعیف اور فاقہ آدمی اور عاجز
لوگ میں سے اللہ کی رحمت کو فرمایا کہ تو میری رحمت ہے جسے جبر میں چاہوں گا رحمت کروں گا اور دوزخ کو فرمایا
کہ تو میرا عذاب ہے جسے جسکو چاہوں گا عذاب دن کا اور نیم دوزخوں کو لوگوں سے بھر دوں گا۔ اور ایک
حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برا بندہ وہ ہے جو جبر و تعدی کرے اور سب سے بڑے
سب کو ہوا جائے اور برا بندہ وہ ہے کہ جبر کرے اور رات اور کبیر متعال کا دھیان رکھے اور برا بندہ وہ ہے
کہ سوا اور لہو میں رہے اور قبروں اور خاک ہو جائے کی یاد بالاسے طاق رکھے اور برا بندہ وہ ہے کہ کشتی
کے حد گذر جاوے اور سب لہو و نہما کی اسکو یاد نہ آوے۔ اور ثابت فرماتا ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص کیلئے متکبر ہے آپ نے فرمایا کہ اسکو پیچھے کیا موت نہیں ہے۔ اور حضرت عبد
بن عمرو فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی فلات فیر ہوئی تو انھوں نے
پانی و بیٹوں کو لایا اور فرمایا کہ میں تمکو و چیز دینے سے منع کرتا ہوں یہ و چیزوں کا امر کرتا ہوں شرک و کبر سے منع کرتا ہوں
لا الہ الا اللہ کا حکم کرتا ہوں کیونکہ میں آسمان معہ انہما اگر ایک پلہ میں رکھے جاویں اور یہ علیہ وسلم پلہ میں رکھا جاوے
تو اسی پلہ بھاری ہوگا اور اگر بالھر صر سمان زمین اور زمین کی چیزوں کا ایک طبقہ ہو اور لا الہ الا اللہ میرے کھدیا کو تو

اور رسول بنوں یا پادشاہ اور نبی ہوں مگر محبو معلوم تھا کہ کونسی بات کو اختیار کروں اور فرشتوں میں سے بہت جبریل علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ دیا اور فرمایا کہ خدا کے سامنے تواضع کر میں عرض کیا کہ بندہ اور رسول ہوں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا تعالیٰ فرمائی کہ میں نے اسی شخص کی قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے خود کو گناہگار سمجھے اور اپنے دل میں میرا خوف ساتھ لے اور نہ بھڑکے نہ شغول رہے اور اپنے نفس کو شہوات سے بچے روکے۔ اور ایک حدیث شریف میں آئے فرمایا کہ اَلْكَرَّمُ التَّقْوَىٰ وَالتَّشَرُّفُ لِلتَّوَاضُّعِ وَالتَّجَلُّوْنَ الْغِنَىٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردہ ہواؤں کو گو گوئیوں کو دنیا میں تواضع کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو منبروں پر بیٹھیں گے اور مردہ ہواؤں کو کون کو جو دنیا میں لوگوں کے درمیان صلح کر لیتے ہیں کہ وہ قیامت میں فرو پس کرالائے گئے اور مردہ ہواؤں کو گو گوئیوں کو دنیا میں اپنے دل پاک کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو پس پڑیں گے جنکو دیار الہی نصیب ہو گا۔ اور حضور کا قول ہے کہ محبو یہ روایت پہنچی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کو اسلام کی ہدایت کرتا ہے اور اس کی صورت اچھی بناتا ہے اور رسی جگہ میں کھتا ہے جو اس کو ناز و نیاز میں آتی اور باوجود اسکے تواضع بھی عنایت فرماتا ہے تو ایسا شخص خدا کے خاص جن میں سے ہوتا ہے تو ایک حدیث شریف میں ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اسی کو ملتی ہیں جسکو خدا دوست رکھتا ہے اول سکوت جو عبادت کا آغاز ہے دوم توکل خدایہ سوم تواضع چہارم دنیا میں ہر۔ اور حضرت ابن عباس سے حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی تواضع کرتا ہے خدا تعالیٰ اسکو ساتویں آسمان تک بلند کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ تواضع بندہ کو برتر ہی کرتی ہے پس تواضع کرو خدا تم پر رحم کرے گا۔ اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں ایک شخص کا لایا جسکے چپک نکلی تھی اور اس میں سے پانی جاتا تھا پس جبکہ پاس پہنچتا وہی اس کے پاس سے کھڑا ہو جاتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو اپنے پہلو میں بٹھلایا اور فرمایا کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ماتھے میں ایسی چیز اٹھائے جو اس کے گھبرالوں کے کام کی ہو اور اس میں مقصود اپنے نفس کا بردار نہ ہو اور ایک و ناپ نے اصحاب کو فرمایا کہ میں تم میں جلالت عبادت کی نہیں پاتا یہ کیا بات ہے اور انھوں نے عرض کیا کہ عبادت کی جلالت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ فروتنی۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ جب تم میری امت کے تواضع کرنے والوں کو دیکھو تو اس کے ساتھ تواضع پیش آؤ اور جب تکبروں کو دیکھو تو اون پر تکبر کر کہ لوگوں پر تکبر کرنا اون کے حق میں ذلت و غباری ہے۔ آثار حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ بندہ جب انکسار خدا کے واسطے کرتا ہے تو اسے تعالیٰ اس کی خلعت کو بلند فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بلند ہو خدا نے تمکو بلند کیا اور جب تکبر اور تعدی کرتا ہے تو اسکو ذلیل میں دھسا تا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ وہ ہو خدا نے تمکو دگر کر دیا پس ایسا شخص اپنی دانستہ میں بڑا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں حقیر ہے یہاں تک کہ سورت بھی زیادہ حقیر سمجھتے ہیں

اور جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار ایک درخت کے نیچے گیا دیکھا تو اس کے تلے ایک شخص تھا اور چتر کا سایہ پہنے
 اور کیا ہے چونکہ آفتاب چمڑے پر سے ہٹ گیا تھا میں نے اس کو درست کر دیا اتنے میں وہ شخص جل گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت
 سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے میں نے جو کچھ کیا تھا آپ سے کہہ دیا آپ نے نصیحت فرمائی کہ اسی جریر دنیا میں خدا کے واسطے
 فروتنی کرے کہ جو شخص دنیا میں خدا کے لیے تواضع کرے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں بلند کرے گا اسی جریر
 تجھ کو معلوم ہے کہ قیامت میں دنیا کا اندھیرا کیا چہ ہو گا میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں
 جو لوگ ایک دوسرے پر ظلم اور اذہار کرتے ہیں یہی قیامت کو اندھیرا ہو گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم فصل
 عبادت سے غافل ہو اور وہ تواضع ہے۔ اور یوسف بن سبطارم کا قول ہے کہ بہت سے عمل سچے اور سچے کافی ہیں اور بہت
 سی کوششیں اور مجاہدہ سے تھوڑی سی فروتنی پس ہے۔ اور حضرت فضیل رحمہ اللہ سے جب کسی نے تواضع کو پوچھا
 کہ کیا چیز ہے تو انھوں نے فرمایا کہ امر حق کے لیے خضوع کرنا اور منقاد ہونا اگرچہ کسی لڑکے کے خواہ جاہل ہی سے ہے۔
 اور ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ اصل تواضع یہ ہے کہ اس شخص کی نسبت جو نعمت نیاوی میں آتا ہے کہ ہے
 اپنے نفس کو کم سمجھنا یا شکر کہ یوں جاننا کہ ہر کوئی دنیا کی راہ سے اوپر کچھ زیادتی نہیں اور اس شخص کی نسبت
 جو نعمت نیاوی میں آتی ہے آپ سے زیادہ ہی اپنے نفس کو برتر سمجھنا جسے کہ دنیا کی راہ سے اوپر کچھ فضیلت نہ جاتی اور قوت اور
 فراتے ہیں کہ جس شخص کو مال یا جمال یا بیان یا علم عنایت ہو اور وہ اس میں تواضع کرے تو قیامت کو اوپر سے جبر و
 وبال ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر وحی بھیجی کہ جب میں کوئی نعمت سکون تو
 اس کو انکسار کے ساتھ قبول کر میں اس نعمت کو تیرے لیے رو کر دوں گا۔ اور حضرت کعب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو
 جو نعمت نیاوی میں آتا ہے اور وہ اس کا شکر کرے اور ہوتا ہے اور خدا کے واسطے اس نعمت سے فروتنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر
 اس کو دنیا میں بھی عنایت فرماتا ہے اور آخرت میں اس کا تہ بندہ کر دیتا ہے اور اگر خدا تعالیٰ نے کسی بندہ کو نعمت
 دی اور اس نے نہ خدا کا شکر کیا نہ فروتنی کی تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر نہ کرے اور اس سے روک لیتا ہے اور آخرت میں
 اس کے لیے طبقہ جہنم کھول دیتا ہے چاہے اس کو عذاب دی یا درگزر فرما دی۔ اور عبد الملک بن مروان سے کسی
 پوچھا کہ مردوں میں بہتر کون ہے انھوں نے فرمایا کہ جو شخص باوجود قدرت کے تواضع کرے اور باوجود رغبت کے
 زہد کرے اور قابو پا کر انتقام نہ لے۔ اور ابن سماک رحمہ اللہ نے شیعہ کی خدمت میں گئے اور فرمایا کہ اس بزرگی
 اور شرف کے ساتھ آپ کا تواضع کرنا آپ کے خود شرف سے بہتر ہے یا روئے شیعہ نے کہا کہ کیا خوب آپ نے فرمایا۔
 یہ اور انھوں نے کہا کہ ایسی امور میں اگر خدا تعالیٰ کسی کو جمال اور بشارت حسب رال عنایت کرے اور
 وہ اپنے جمال میں عقیف رہے اور مال سے نولوں کے ساتھ سکوک کرے اور حسب میں منہ و تنی کرے
 تو اللہ تعالیٰ کے دفتر میں اولیاء اللہ سے لکھا جائے گا یا روئے شیعہ نے کاغذ و اوراق میں لکھا کر اپنی بات

اوں کا قول علیہ السلام اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کا دستور تھا کہ جب صبح ہوتی تو رئیس قرآن کو پانچ سو تیرے نگو
دیکھا کرتے یہاں تک کہ ذوق سے غلغ ہو کر مساکین میں آتے اور ان کے پاس بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ مسکین کا گندہ مسکینوں
ہی ہیں اس اور بعض کابر کا قول ہے کہ عیسا آدمی کو یہ چھان نہیں معلوم ہوتا کہ تو انکو بڑی کبر سے بین کھیں اسی طرح چاہتے
کہ وہ بہت کو بھی ہر جگہ کہ درویش اور مسکینوں سے غرور میں دیکھیں ان اور روایت ہے کہ ایک بار یونس اے یا یونس اور حسن ج
باہر نکلا اور تواضع کا ذکر ہوا تو حضرت حسن ج فرمایا کہ تو تواضع کیا ہے تواضع یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے
نکلے تو جو مسلمان راستے میں ملے اور مسکویہ سمجھے کہ مجھے زیادہ ہے۔ اور حضرت مجاہد ج فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو پہلے آپس میں ایک دوسرے سے بڑا اور اونچا ہونے لگے اور جو دمئی نے
فرقہ کی اسد تعالیٰ نے اور مسکولہ بنت مرثیہ کہ حضرت نوح کی کشتی آوی پر ٹھہری۔ اور حضرت ابویسما ج فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے دلوں کا حال معلوم کیا تو کسی میں تواضع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر نہ پائی اسی لیے
اوں کو آدمیوں میں کلام کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ اور یونس بن عبدیدم جب وفات سے چھ روز قبل لگے کہ اگر میں مرنے کو نہیں
نہا تو یقیناً ابیر خست ہوتی ہے اب مجھے خوف ہے کہ شاید میرے سبب رحمت سے محروم نہ رہے ہوں۔ اور یہ جملہ تقدیریں
جلالت الہیہ کہ ہر تقدیر آدمی اس انداز پر اپنے نفس میں فروتنی کرتا ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کو ایک بندہ متعجب ہوتا ہے اور جتنا آپ
نزدیک اونچا ہوتا ہے و تباہی خدا کے نزدیک بہت ہوتا ہے۔ اور زیادہ نیر کی کا قول ہے کہ جس اہل زمین تواضع نہ ہو وہ
درخت پر چھل ہے۔ اور مالک بن یسار ج فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد دروازہ پر گھرا ہو کر بیچارے کہ جو تم سب سے بڑا
شخص ہو وہ باہر نکلا تو مجھے آگے کوئی بچا سکے مست اول میں ہی بدو دون البتہ جسکے اندر طاقت دور کرنے کی ہو وہ
بڑھ جائے تو بڑھ جائے اور ای کہتا ہے کہ جب ابن مبارک کو حضرت مالک ج کا یہ کلام پونچھا تو اونھوں نے فرمایا کہ مالک
اسی بہت مالک ہوا ہے۔ اور حضرت فضیل ج کا قول ہے کہ جو شخص محبت یا ست رکھتا ہے اور مسکولہ بھی فلاح نہیں ہوتی
اور موسیٰ بن القاسم کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں زلزلہ اور سرخ آندھ آئی تو میں محمد بن قاتل ج کو پاس گیا اور کہا کہ
ای ابو عبد اللہ آپ ہمارے امام ہیں اے تعالیٰ سے دعا مانگیے آپ نے لگا اور فرمایا کہ اگر میرے سبب تم ہلاک نہ ہو تو
میں ایک غنیمت جانوں محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے پھر خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ فرماتے ہیں
کہ محمد بن قاتل کی دعا خدا تعالیٰ نے پھر سے آندھی وغیرہ کو دور کر دیا۔ اور ایک شخص حضرت علی ج کو پاس آیا تو
اوںھوں نے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے اور سطح پوچھنا اپنی عادت تیرے ہی اوس شخص نے جواب دیا کہ میں جن فب کو پھر کا نقطہ ہوں
آپ نے فرمایا کہ یا تو اسکے موافق اپنے نفس کو کرنا چاہیے ورنہ تیری محبت اے تعالیٰ منقطع کر دی گا۔ اور بعض مفسرین نے
یہ بھی منقول ہے کہ میری دولت نے ہوئی دولت کو بیکار کر دیا۔ اور یہ جملہ کابر سے منقول ہے کہ جو اپنے نفس کی گھنچھی رجانا
اور مسکولہ تواضع سے کچھ نہ نہیں۔ اوس شخص نے جو روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ج کو اللہ تعالیٰ نے جواب میں دیکھا اور

یہ شخص کہ آپ کو نصیحت فرمائیے آپ کو فرمایا کہ فقیر مکی مجلس میں تو انگریزوں کے ثواب خدا تو اضع کر دیں گے کتنا چھٹا اور کتنا
 زیادہ بھیجی بات ہے کہ فقر خدا کی تعالیٰ پر اعتماد کیے تو انگریزوں کی کبر کر دیں۔ سو اور ابوسلیمان ہم فرماتے ہیں کہ آدمی جو تک پہنچے
 نہیں پہچانتا جب تو اضع نہیں کرتا۔ اور حضرت ابونیر یا سبطامی ہم فرماتے ہیں کہ آدمی کو جنت کا گمان کہ خلق میں کوئی مجھے
 ہے تب تک وہ تکبر سے لوگوں کو نہ چھوچھا کہ پھر تو اضع کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب اپنے نفس کے واسطے نہ کوئی مقام چاہو تو کوئی
 حال اور جہت آدمی خدا تعالیٰ کو اور اپنے نفس کو پہچانتا ہے اسی قدر اس میں تو اضع ہوتی ہے۔ اور ابوسلیمان ہم کا قول
 ہے کہ جتنا میں پہنچا ہوں اور کم رتبہ ہوں اگر تمام خلق مجھ کو تنہا کہ رتبہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ اور عہدہ
 بن الورورم فرماتے ہیں کہ تو اضع حصول شرف کا ایک جال ہے اور آدمی اس کو تو اضع کے سبب تو یہ حسد کیا جاتا ہے
 اور اکابر کا قول ہے کہ تو اضع سبب قسم کے لوگوں میں ابھی ہے اور تو انگریزوں میں سب سے بہتر ہے تو اضع کر دیں فرزان
 نکو سب سے گدا کہ تو اضع کہ نہ زحمت اور سب سے زیادہ اور فقیروں میں سب سے زیادہ دیر ہے۔ اور یہ بھی
 بعض اکابر کا قول ہے کہ عزت اسی کو ہے جو خدا کے واسطے دلیل ہو اور برتری اور سکون ہی جو اس حد صل شانہ کے واسطے تو اضع کر
 اور یامون وہی ہے جو خدا سے ڈرے اور رفع اسی کو ہے جو اپنے نفس کو خدا کا تہ بیچدے۔ اور ابوعلی جو جانی ہم کا قول ہے
 کہ نفس کا فقیر کر اور جہت میں درجہ ہے پس جس شخص کو خدا تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کو تو اضع اور خیر خواہی اور رقت
 سے باز رکھتا ہے اور جب کے ساتھ بہتری کرنی ہوتی ہے اس کو یہ باتیں غایت فرما دیتا ہے تو جب کبھی اس کو دل میں کبر کی آگ
 بھڑکتی ہے اس کو خدا کی تو اضع فرما کر دیتی ہے اور اگر جس کی آگ اور جہت ہی تو اس کی توفیق سے خیر خواہی اور سکون بھاتی ہے
 اور اگر جس شخص جہت میں جاتی ہے تو خدا کے فضل سے قناعت اور سکون فرما کر دیتی ہے۔ اور حضرت جنید ہم جہ کے روز ابی
 مجلس میں کہتے کہ اگر یہ حدیث مروی نہ ہوتی کہ پھلے زلزلے میں ہزار قوم کا اون میں اربل ہوگا تو میں ہرگز نہ کچھ نہ آتا
 اور یہ بھی اور نصیحت کا قول ہے کہ اہل توحید کے نزدیک تو اضع بھی تکبر سے اور شاید ان کی مراد یہ ہے کہ تو اضع اپنی نفس کو پہنچا
 ہے تب اس کو سب سے خدائے تعالیٰ اور موصدا اپنے نفس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا حاجت کا وجود ہی نہیں تو سب سے اذیت و سختی
 ثابت کرے۔ اور عمرو بن شیبہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ معظمہ میں صفا اور مردہ کے درمیان تھا دیکھا تو ایک شخص چپ
 سوا ہے اور اس کے آگے بہت سے غلام لوگوں کو دھکے دیتے اور سختی کرتے جاتے ہیں پھر میں چند میل گذر بغداد میں ہوا
 اور پل کے اوپر کھڑا تھا کہ ایک شخص گداؤں اور ننگے سر لہنے لہنے مال الا اس نے آیا میں نے اس کو بغور دیکھا شروع کیا
 اس نے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو میں نے کہا کہ تمھاری صورت کا ایک آدمی میں نے مکہ معظمہ میں دیکھا تھا اور سب سے
 بتلائے اس نے کہا کہ میں ہی شخص ہوں میں نے پوچھا کہ تمھارا کیا حال ہو گیا اس نے جواب دیا کہ میں نے اسی جگہ بلندی
 طاہر کی تھی جہاں لوگ انکسار کرتے ہیں اس کے عوض میں جن اسے تعالیٰ مجھ کو ایسی جگہ بہت کر دیا جہاں لوگ غلام
 کرتے ہیں۔ اور غیر وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم ہم سے اتنا ڈرتے تھے جسے بادشاہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ یہ فرمایا

امام ترمذی
 ابو داؤد
 ابویوسف
 ابوالکاسم
 ابویوسف

کرتے تھے کہ جس زمانہ میں کہ میں غیبہ کو فکا ہوا ہوں وہ برزخا نہ ہے کہ مجھ سے شخص غیبہ کی تاجاوسے۔ اور عطا فرمایا کہ
جب عدا کی تو از منہ تو بولتے بیٹھتے اور روزہ والی عورت کے طرح بیٹھ کر مکتے اور مکتے کہ یہ بلا میرے سبب سے تیرے تو میری
اگر میں جاؤں تو لوگوں کو راحت پہنچے۔ اور بشر حافی رح مکتے کہ دنیا داروں کے لیے یہی سلام ہے کہ ان کو سلام کرو۔ اور ایک
شخص حضرت عبداللہ مبارک کے لیے عادی کہ جو تکہ توقع ہو خدا سے تمنا سے عنایت فرمادی آپ فرمایا کہ تم سے
بعد معرفت کے ہوتی ہے یہاں سے وہی معرفت ہی نہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک زہل قریشی شخص
کرسنگے آپ نے فرمایا کہ اگر میرا حال بد چھتے ہو تو ناپاک منظر سے تمہیں یاد ہوا ہوں اور انجام کو مزار بد بودار ہو جاؤں گا
یہ صبر نیران میں اگر لیہ بجاری رہا تو تو میں چھا ہوں اور اگر ہلکا رہا تو برا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ ہم نے کرم کو توقع تو میں پایا اور غنا کو یقین میں اور شرف کو تواضع میں خداوند کریم ہی امید ہے
کہ ہلکو بھی تو فقیہ تواضع اپنے کرم و فضل سے عنایت فرماوے۔

چوتھا بیان کبر کی حقیقت اور اس کی آفت کیا۔ جاننا چاہیے کہ کبر دو قسم ہے ایک ظاہر اور ایک باطن کبر ظاہر تو
نفس کی عادت کا نام ہے اور کبر ظاہر اعمال میں جو انسانی سرزد ہوتے ہیں اور واقع میں عادت باطنی ہی کا نام کبر
کہنا ٹھیک ہے اعمال تو اس عادت کے ثمرات ہیں اور وہ عادت موجب اعمال کی ہوتی ہے اسی واسطے جب اعضا
اوپر آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کبر کیا اور جب تک ظاہر نہیں جوتے تب تک کہا جاتا ہے کہ اوپر نفس میں
کبر ہے غرض صلیبی ہے کہ کبر وہی ہے جو نفس کے اخلاق میں ہی ایک خلق کا نام ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس اپنے آپ کو
دوسرے پر فائق دیکھ کر راحت پاوے اور وہی کی طرف مائل ہو جائے کہ کبر ایک امر اضافی ہے اس کے لیے کسی چیز میں اضافہ
اول کبر کرنے والا دوسرے کبر کرتا ہے شوق میں جو سے کبر کرتا ہے اور کبر اور عجب میں ہی فرق ہے کہ عجب میں
صرف ایک شخص عجب کرتا ہے والا ہونا ہے جیسے سال کے مذکور ہوگا بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ انسان صرف
ایک لکھ پیدا ہو تو ہوتا ہے کہ عجب کرے مگر کبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ غیر کے ساتھ نہ ہو اور اپنے نفس کے صفات
کمال میں اوس دوسرے سے برتر بنانے غرض کہ کبر میں صرف اپنے نفس کا بڑا جانا کافی نہیں ہونا بعض اوقات
آدمی اپنے نفس کو بڑا جانتا ہے مگر دوسرے کو اپنے آپ سے بڑھ کر خواہ بنیاد پر بھتا ہے اور کبر نہیں کرتا اور نہ وہ کبر
حقیر جانا کافی ہے اس لیے کہ بعض اوقات دوسرے کو حقیر جانتا ہے مگر اپنے نفس کو اوس سے بھی زیادہ حقیر سمجھتا ہے
تو کبر نہ ہوگا اور اگر دوسرے کو اپنے مثل ہی سمجھے تب بھی کبر نہیں بلکہ کبر میں یہ ضرور ہے کہ ایک مرتبہ اپنے نفس کا
سمجھے اور ایک غیر کا بھرنے مرتبہ کو غیر کے مرتبہ سے بہتر سمجھے جب یہ میں باتیں لو میں اعتقاد میں ہونگی تب
کبر پیدا ہوگا صرف اپنے مرتبہ سمجھنے کا نام کبر نہیں بلکہ اوس سمجھنے اور عقیدہ سمجھنے میں اسی بھونک پڑتی ہے
جس سے دل میں شامان اور حرکت اور خوشی اور میل اپنے عقیدہ کی طرف پیدا ہوتا ہے اور اس سبب سے

نفس میں ایک عورت آتی ہے اس عورت حرکت میلان کو خلق کبریتی ہیں اور اس سے متعلقہ حدیث شریف میں
 بھی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعُوْذُ بِكَ مِنْ نَفْثَةِ الْكَبْرِ يَا عِزُّ اور اسی طرح حضرت عمرؓ نے
 فرمایا تھا اس شخص کو جسے بعد نماز صبح وعظ کہنے کی اجازت ملے گی تھی کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تو پہلو لکڑیاں لٹکے ہو چکا
 ہے سو معلوم ہوا کہ انسان جب بچہ نفس کو اس نظر سے دیکھتا ہے یعنی اپنی بڑائی کے اعتقاد سے تو وہ تکبر کرتا ہے اور
 یہ سہولتا ہے تو ثابت ہوا کہ کبر اسی حالت کو کہتے ہیں جو اون اعتقادات مذکورہ سے نفس میں حاصل ہوتی ہے
 اور اسی کا نام عورت اور عظمت بھی ہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کی تفسیر میں اِنَّ فِيْ صُدُوْرِهِمْ
 اَلْاَكْبَرُ مَا هُمْ بِبَاغِيْهِ فرمایا ہے کہ اس سے مراد عظمت ہے کہ اونکو نہ ملے پس کبر کی تفسیر آیت اسی عظمت کو بیان
 فرمایا۔ پھر عورت موجب اعمال ظاہری اور باطنی کا ہوتی ہے جو اسکے ثمرات کہلاتے ہیں اور اونکو کبر کہتے ہیں
 جسے جب اس کے نزدیک اپنا تہہ و دوسرے کی نسبت بڑا ٹھہرنا تو اپنے سے کم کر کو حقیر جاننے کا اور اس سے دوری
 جاننے کا اس کے ساتھ بیٹھنا اور کھلنے میں شریک ہونا ناپسند کرے گا اور اگر کبر زیادہ ہوگا تو یہ تصور کرے گا
 کہ اس شخص کو میرے سامنے جھک کر کھڑا ہونا چاہیے یعنی غلاموں کی طرح رہنا چاہیے اور اگر اس سے بھی زیادہ
 کبر ہوگا تو اس سے خدمت لینا بھی برا سمجھے گا اور اگر اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہ جانے کا نہ ڈیوڑھی کی
 خدمت کے قابل سمجھے گا اور اگر کبر کچھ کم ہو تو اسکی مساوات کو اور رنگ راستوں میں آگے چلنے کو اور محفلوں میں
 اونچا بیٹھنے کو عار جانے گا اور سب بات کا منتظر رہے گا کہ پہلے سلام کرے اور اگر کوئی اسکے کام میں اس سے
 تصور ہو جاوے گا تو بہت بعید جانے گا اور اگر وہ کچھ حجت و مناظرہ کرے بیٹھے تو اسکے جواب نہ دینا کونجا جانیگا
 اور اگر کبر والے کو کوئی نصیحت کرے تو قبول نہ کرے اور اگر خود نصیحت دے تو نہایت ستم مزاجی سے
 کرے اور اگر کوئی اسکی بات کا انکار کرے تو غصہ ہو جاوے اور کسی کو تعلیم کرے تو سیکھنے والی پر نرمی نہ کرتے
 بلکہ شاگرد کو ذلیل متواضع اور اوپر احسان جتاوے اور اس سے کار خدمت اور عوام کو ایسا جانے کہ گھر میں
 اونکو جاہل و حقیر تصور کرے غرض کہ جو اعمال کبر سے صادر ہوتے ہیں بیشمار ہیں اونکی گنتی کی کچھ حاجت نہیں
 معبروف و مشہور ہیں اسکا نام کبر ہے اور اسی کی آفت بڑی مہلک ہے کہ اس سے خواص لوگ تباہ ہو جاتے ہیں
 اور عابد و زاہد اور علما کم اس سے خالی ہوتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہے اور اسکی آفت کس طرح بڑی نہو سکی
 شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ
 اور وجہ اسکی حجاب ہونے کی جنت کسی یہ ہے کہ اخلاق ایمانداروں کے جنت کے دروازے ہیں اور یہ
 وعورت کے باعث یہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں بندہ کو کوئی خلق اہل ایمان کا اسکے باعث نصیب
 نہیں ہوتا مثلاً جب تک آدمی میں کچھ بھی عزت و کبر ہوگا تب تک جو بات اپنے واسطے محبوب ہے وہ دوسرے

نفس میں ایک عورت آتی ہے اس عورت حرکت میلان کو خلق کبریتی ہیں اور اس سے متعلقہ حدیث شریف میں بھی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعُوْذُ بِكَ مِنْ نَفْثَةِ الْكَبْرِ يَا عِزُّ اور اسی طرح حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا اس شخص کو جسے بعد نماز صبح وعظ کہنے کی اجازت ملے گی تھی کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تو پہلو لکڑیاں لٹکے ہو چکا ہے سو معلوم ہوا کہ انسان جب بچہ نفس کو اس نظر سے دیکھتا ہے یعنی اپنی بڑائی کے اعتقاد سے تو وہ تکبر کرتا ہے اور یہ سہولتا ہے تو ثابت ہوا کہ کبر اسی حالت کو کہتے ہیں جو اون اعتقادات مذکورہ سے نفس میں حاصل ہوتی ہے اور اسی کا نام عورت اور عظمت بھی ہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کی تفسیر میں اِنَّ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اَلْاَكْبَرُ مَا هُمْ بِبَاغِيْهِ فرمایا ہے کہ اس سے مراد عظمت ہے کہ اونکو نہ ملے پس کبر کی تفسیر آیت اسی عظمت کو بیان فرمایا۔ پھر عورت موجب اعمال ظاہری اور باطنی کا ہوتی ہے جو اسکے ثمرات کہلاتے ہیں اور اونکو کبر کہتے ہیں جسے جب اس کے نزدیک اپنا تہہ و دوسرے کی نسبت بڑا ٹھہرنا تو اپنے سے کم کر کو حقیر جاننے کا اور اس سے دوری جاننے کا اس کے ساتھ بیٹھنا اور کھلنے میں شریک ہونا ناپسند کرے گا اور اگر کبر زیادہ ہوگا تو یہ تصور کرے گا کہ اس شخص کو میرے سامنے جھک کر کھڑا ہونا چاہیے یعنی غلاموں کی طرح رہنا چاہیے اور اگر اس سے بھی زیادہ کبر ہوگا تو اس سے خدمت لینا بھی برا سمجھے گا اور اگر اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہ جانے کا نہ ڈیوڑھی کی خدمت کے قابل سمجھے گا اور اگر کبر کچھ کم ہو تو اسکی مساوات کو اور رنگ راستوں میں آگے چلنے کو اور محفلوں میں اونچا بیٹھنے کو عار جانے گا اور سب بات کا منتظر رہے گا کہ پہلے سلام کرے اور اگر کوئی اسکے کام میں اس سے تصور ہو جاوے گا تو بہت بعید جانے گا اور اگر وہ کچھ حجت و مناظرہ کرے بیٹھے تو اسکے جواب نہ دینا کونجا جانیگا اور اگر کبر والے کو کوئی نصیحت کرے تو قبول نہ کرے اور اگر خود نصیحت دے تو نہایت ستم مزاجی سے کرے اور اگر کوئی اسکی بات کا انکار کرے تو غصہ ہو جاوے اور کسی کو تعلیم کرے تو سیکھنے والی پر نرمی نہ کرتے بلکہ شاگرد کو ذلیل متواضع اور اوپر احسان جتاوے اور اس سے کار خدمت اور عوام کو ایسا جانے کہ گھر میں اونکو جاہل و حقیر تصور کرے غرض کہ جو اعمال کبر سے صادر ہوتے ہیں بیشمار ہیں اونکی گنتی کی کچھ حاجت نہیں معبروف و مشہور ہیں اسکا نام کبر ہے اور اسی کی آفت بڑی مہلک ہے کہ اس سے خواص لوگ تباہ ہو جاتے ہیں اور عابد و زاہد اور علما کم اس سے خالی ہوتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہے اور اسکی آفت کس طرح بڑی نہو سکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ اور وجہ اسکی حجاب ہونے کی جنت کسی یہ ہے کہ اخلاق ایمانداروں کے جنت کے دروازے ہیں اور یہ وعورت کے باعث یہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں بندہ کو کوئی خلق اہل ایمان کا اسکے باعث نصیب نہیں ہوتا مثلاً جب تک آدمی میں کچھ بھی عزت و کبر ہوگا تب تک جو بات اپنے واسطے محبوب ہے وہ دوسرے

اور اس صبح کو میری بین میں تین قول خدا پر مقرر کیا یہ کہ سب قسم کے کبریا سے نہایت بڑا ہی اور بڑا باعث صحت
 جہالت اور سرکشی ہوتی ہے جیسے غرور و مردود نے کی تھی اپنے دل میں ٹھکان لی تھی کہ آسمان کے خدا سے لڑوں گا
 یا اور جالون کی حکایتیں ہی قسم کی ہیں بلکہ جو شخص مدعی دعویٰ خدائی کا ہو مثلاً فرعون ملعون وغیرہ او
 ایسا ہی کچھ کالوگون سے کہا کہ میں تمہارا پروردگار برتر ہوں اس بات سے غیرت آئی کہ خدا کا بڑا ہو اور خدا
 تعالیٰ فرماتا ہے اَنْ يَكُوْنُ عَبْدًا لِلّٰهِ لَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ يَشْكُرْكَ عَنْ
 عِبَادَتِهِ وَيَشْكُرْ فَيُشْكِرْهُمْ اَلَيْسَ جَمِيعًا اور فرمایا کہ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْكُرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَذَرُكَ اَنْ
 جَحَدُكُمْ خَاصِرِيْنَ اور فرمایا قُلْ اَفَيْلَ كُمْ اَنْ يَسْجُدَ لِلّٰهِ الرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَلَيْسَ اَنْ تَمُرَّ بَاوْرَادِهِمْ
 نَفُوْا اور دوسری قسم تکبر کرنا رسول کو یہ کہ اپنے نفس کی عزت والا اور ملت بھگت نہیں چاہتا کہ کسی ایسے شخص کا متبع ہو
 جو اور آدمیوں جیسا ہو اور یہ کہ بھی تو فکر و مال کا مانع ہوتا ہے یعنی رسالت وغیرہ کو سوختا ہی نہیں اسی جہت سے
 ملامت کبر کے باعث تاریکی کی جہالت میں ہر فرمانبرواری نہیں کرتا اور اپنے گمان میں خود حق پر ہوتا ہی اور کبھی
 مال تو کر لے بھی کہ نفس طاعت مرعہ اور رسولوں کی نہیں کرتا جیسا کہ خدا تعالیٰ کا فون کے اقوال کلام مجید
 نقل فرماتے ہیں اَنْتُمْ مِّنَ الْبَشَرِ مِثْلُنَا اور اِنَّ اَنْتُمْ اَلْبَشَرُ مِثْلُنَا اور لَنْ اُطْعِمَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
 اِذْ اَتَاكُمْ رُسُلُكُمْ اَوْ رُوْا اَلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا اَلَا كَوْنُكُمْ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ
 فِي الْاَنْفُسِ اور فرمایا اَلَا كَوْنُكُمْ اَنْتُمْ اَلْبَشَرُ مِثْلُنَا اور فرعون کا قول نقل فرمایا کہ اَوْ جَاءَ مَعَهَا الْمَلٰٓئِكَةُ مُّقْرِضَةً
 اور پھر فرمایا اَوْ اسْتَكْبَرْتُمْ هَؤُلَاءِ فِی الْاَرْضِ يَعْبُدُوْنَ اِلٰهَیْہِمْ اَوْ سَنَ اَسْأَلُہُمْ رُسُلُہُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَعْبُدُوْنَ
 فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اوس سے فرمایا تھا کہ تو ایمان لا آتیری سلطنت تیری ہی پاس ہی کی اوسنی
 کہا کہ میں ہامان سے مشورہ کروں جب اوس نے پوچھا تو اوسنے کہا کہ اب تو پیر و روکار و لوگ تیری عبادت
 کرتے ہیں ایمان لانے پر توبہ نہ ہو جائے گا دوسرے کی عبادت کرے گا بیل سے خدا سے قلعے کے بندہ ہونے اور
 حضرت موسیٰ کی پیروی سے انکار کیا۔ اور قریش کا قول خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اَلَا كَوْنُكُمْ اَلَا نَزَّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ
 عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْقُرٰٓئِیْنِ عَظِيْمٍ وَاَوْہٰہُ رُكُوْعًا ہِیْنَ کہ یہ قول ولید بن مغیرہ اور ابوہریرہ جو توفیقی کا تھا کہ انھوں نے
 یہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک لشکر کے قیدی تھے انکو خدا کیسے ہمارے اوپر نہی کیا اسے بڑھکر کوئی نہیں ہی کیوں
 نہ ہوا خدا تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا اَلَمْ يَجْعَلْ لَّہُمْ رُكُوْعًا رَّبِّکُمْ اور دوسری جگہ ان کا قول نقل فرمایا
 لَقَدْ عَلِمْنَا اَوْ اَهْلًا لَّہُمْ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّہُمْ رُكُوْعًا رَّبِّکُمْ اور دوسری جگہ ان کا قول نقل فرمایا
 بہت بعید معلوم ہوتا تھا قریش نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کو اس کیسے
 بیٹھیں یہاں یہ لوگ رہتے ہیں یعنی غیر مسلمان جو آپ کے پاس جو رہتے تھے قریش نے انکو حقیر جانا اور ان کے پاس بھی نہ

اور اس صبح کو میری بین میں تین قول خدا پر مقرر کیا یہ کہ سب قسم کے کبریا سے نہایت بڑا ہی اور بڑا باعث صحت
 جہالت اور سرکشی ہوتی ہے جیسے غرور و مردود نے کی تھی اپنے دل میں ٹھکان لی تھی کہ آسمان کے خدا سے لڑوں گا
 یا اور جالون کی حکایتیں ہی قسم کی ہیں بلکہ جو شخص مدعی دعویٰ خدائی کا ہو مثلاً فرعون ملعون وغیرہ او
 ایسا ہی کچھ کالوگون سے کہا کہ میں تمہارا پروردگار برتر ہوں اس بات سے غیرت آئی کہ خدا کا بڑا ہو اور خدا
 تعالیٰ فرماتا ہے اَنْ يَكُوْنُ عَبْدًا لِلّٰهِ لَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ يَشْكُرْكَ عَنْ
 عِبَادَتِهِ وَيَشْكُرْ فَيُشْكِرْهُمْ اَلَيْسَ جَمِيعًا اور فرمایا کہ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْكُرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَذَرُكَ اَنْ
 جَحَدُكُمْ خَاصِرِيْنَ اور فرمایا قُلْ اَفَيْلَ كُمْ اَنْ يَسْجُدَ لِلّٰهِ الرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَلَيْسَ اَنْ تَمُرَّ بَاوْرَادِهِمْ
 نَفُوْا اور دوسری قسم تکبر کرنا رسول کو یہ کہ اپنے نفس کی عزت والا اور ملت بھگت نہیں چاہتا کہ کسی ایسے شخص کا متبع ہو
 جو اور آدمیوں جیسا ہو اور یہ کہ بھی تو فکر و مال کا مانع ہوتا ہے یعنی رسالت وغیرہ کو سوختا ہی نہیں اسی جہت سے
 ملامت کبر کے باعث تاریکی کی جہالت میں ہر فرمانبرواری نہیں کرتا اور اپنے گمان میں خود حق پر ہوتا ہی اور کبھی
 مال تو کر لے بھی کہ نفس طاعت مرعہ اور رسولوں کی نہیں کرتا جیسا کہ خدا تعالیٰ کا فون کے اقوال کلام مجید
 نقل فرماتے ہیں اَنْتُمْ مِّنَ الْبَشَرِ مِثْلُنَا اور اِنَّ اَنْتُمْ اَلْبَشَرُ مِثْلُنَا اور لَنْ اُطْعِمَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
 اِذْ اَتَاكُمْ رُسُلُكُمْ اَوْ رُوْا اَلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا اَلَا كَوْنُكُمْ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ
 فِي الْاَنْفُسِ اور فرمایا اَلَا كَوْنُكُمْ اَنْتُمْ اَلْبَشَرُ مِثْلُنَا اور فرعون کا قول نقل فرمایا کہ اَوْ جَاءَ مَعَهَا الْمَلٰٓئِكَةُ مُّقْرِضَةً
 اور پھر فرمایا اَوْ اسْتَكْبَرْتُمْ هَؤُلَاءِ فِی الْاَرْضِ يَعْبُدُوْنَ اِلٰهَیْہِمْ اَوْ سَنَ اَسْأَلُہُمْ رُسُلُہُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَعْبُدُوْنَ
 فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اوس سے فرمایا تھا کہ تو ایمان لا آتیری سلطنت تیری ہی پاس ہی کی اوسنی
 کہا کہ میں ہامان سے مشورہ کروں جب اوس نے پوچھا تو اوسنے کہا کہ اب تو پیر و روکار و لوگ تیری عبادت
 کرتے ہیں ایمان لانے پر توبہ نہ ہو جائے گا دوسرے کی عبادت کرے گا بیل سے خدا سے قلعے کے بندہ ہونے اور
 حضرت موسیٰ کی پیروی سے انکار کیا۔ اور قریش کا قول خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اَلَا كَوْنُكُمْ اَلَا نَزَّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ
 عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْقُرٰٓئِیْنِ عَظِيْمٍ وَاَوْہٰہُ رُكُوْعًا ہِیْنَ کہ یہ قول ولید بن مغیرہ اور ابوہریرہ جو توفیقی کا تھا کہ انھوں نے
 یہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک لشکر کے قیدی تھے انکو خدا کیسے ہمارے اوپر نہی کیا اسے بڑھکر کوئی نہیں ہی کیوں
 نہ ہوا خدا تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا اَلَمْ يَجْعَلْ لَّہُمْ رُكُوْعًا رَّبِّکُمْ اور دوسری جگہ ان کا قول نقل فرمایا
 لَقَدْ عَلِمْنَا اَوْ اَهْلًا لَّہُمْ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّہُمْ رُكُوْعًا رَّبِّکُمْ اور دوسری جگہ ان کا قول نقل فرمایا
 بہت بعید معلوم ہوتا تھا قریش نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کو اس کیسے
 بیٹھیں یہاں یہ لوگ رہتے ہیں یعنی غیر مسلمان جو آپ کے پاس جو رہتے تھے قریش نے انکو حقیر جانا اور ان کے پاس بھی نہ

کیا اور خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَنْظُرُوا إِلَيَّ فِي يَوْمٍ يُبْعَثُونَ رُبَّمَا نَسِيَ الْغَدَاةَ وَالْعَشْيَ يُبْذَرُونَ وَنَحْنُ
 نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ مَعَ الَّذِينَ يُبْعَثُونَ رُبَّمَا نَسِيَ الْغَدَاةَ وَالْعَشْيَ يُبْذَرُونَ وَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ مَعَ الَّذِينَ يُبْعَثُونَ رُبَّمَا نَسِيَ الْغَدَاةَ وَالْعَشْيَ يُبْذَرُونَ
 عَيْنًا لَا عَنْهُمْ أَوْ كُفَّارًا كَابِرًا شَكَّ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ وَهُوَ يُعْجِبُ أُولَئِكَ الْعَجَبُونَ
 یعنی جن کو انکو نہ دیکھیں گے جنکو حیرت ہے تو کہیں کمال کا لکھنا نہ دیکھیں گے کمال کا لکھنا نہ دیکھیں گے کمال کا لکھنا نہ دیکھیں گے
 اس سے مراد ان کی حضرت عمار بن یاسر اور بلال اور صہیب اور مقداد رضی اللہ عنہم ہیں۔ بہر حال قریش کے کافروں میں
 بعض ایسے تھے کہ کبر کے باعث فکر و معرفت سے باز رہتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے سے حال۔ اور
 بعض ایسے تھے کہ انکو برحق ہونا تو معلوم تھا مگر کبر کی جہت اور انکے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہوں فَكُنَّا جَاءَهُمْ
 مَا كَرِهُوا فَوَافُوا بِهِ أَوْ لَا يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ أَتَمْنَوْنَ أَنْ تُجِزُوا بِمَا نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ مَعَ الَّذِينَ يُبْعَثُونَ رُبَّمَا نَسِيَ الْغَدَاةَ وَالْعَشْيَ يُبْذَرُونَ
 تکبر کی اگرچہ پہلی قسم سے کم ہے لیکن اس کے قریب قریب ایسے کہ تکبر خدا کے حکم ماننے پر اور اس کے رسول کے
 متقا نہ ہونے کے لیے ہے۔ یہ قسم تیسری بند و نیز کبر زبانی میں طور کہ اپنے نفس کو بڑا جانے اور دوسرے کو حقیر سمجھنے سے
 کسی شخص کی قربان زاری نہ کرے بلکہ اپنے اوپر نچا ہونے کو چاہے اور انکو حقیر جان کر مساوات ناک و برتری قسم اگرچہ
 پہلی اور دوسری قسم سے کم ہے تاہم دو وجہ سے بہت برتری ہے۔ اول تو یہ ہے کہ کبر اور عظمت میں امت مالک
 برحق قادر مطلق کو ہی زیبا ہے۔ بندہ جو ملوک اور ضعیف عاجز ہو اور کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا اسکو کبر
 کیا چاہیے پس جب بندہ کبر کرے گا تو گویا وہ صفت خاص اس کے واسطے تھی اس میں خدا کا شریک ہو چاہتا ہے اور
 اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی غلام یا بادشاہی سلطان کا دلچ سپر رکھ کر اس کے تخت پر بیٹھ جاوے تو خیال کرنا چاہی
 کہ بادشاہ اس پر کتنا غصہ ہوگا اور کیسی کینی رسوائی کا نشانہ بنے گا کیونکہ بڑی جرات و گستاخی برائی کی کثرت
 ہے جس کا یہ بر تکبر اور اسی لئے حدیث قدسی وارد ہوئی ہے کہ عظمت کبر یا میری چادر ہے جو او میں مجھ سے
 نزل کرے گا میں اسکو توڑ دوں گا اس سے یہی مراد ہے کہ یہ صفت خاص میری ہو میری سو اور کسی کو زیبا نہیں ہے
 مجھ سے نزل کرے گا وہ میری ایک صفت میں نزع کرے گا اور ازاں نجا کہ بندوں پر برائی کرنی اسی کو زیبا ہے
 تو جو کوئی اس کے بند و نیز کبر کرے گا وہ خدا کا گنہگار ہوگا کیونکہ جو کوئی بادشاہی غلاموں اور خواص کو حقیر جانے
 اور ان سے خدشہ اور اپنے آپ کو اون پر برتری کرے اور جو معاملہ کہ بادشاہ اپنے ساتھ کرتا ہے وہی کرے تو یہ شخص
 بھی بعض باتوں میں بادشاہ کے ساتھ نزع و شرکت کرتا ہے گو دیر یا تو نہیں جیسا وہ شخص تھا جسے تخت پر بیٹھا
 جاتا تھا اور وہاں حکومت کیا چاہتا تھا کیونکہ تمام خلق اس کے بندے ہیں اور ان پر کبر اور عظمت وہی کرتا ہے
 جو دوسرے شخص اگر کسی بندہ پر تکبر کرے گا تو البتہ خدا کے نزع سے نزع ٹھہرے گا۔ ہاں اس نزع میں اور فرد
 و فرعون کے نزع میں اتنا فرق ہے جیسے اون دنوں شخصوں کے نزع میں فرق تھا کہ ایک صرف بادشاہ کے

کبر کی پہلی قسم سے کم ہے لیکن اس کے قریب قریب ایسے کہ تکبر خدا کے حکم ماننے پر اور اس کے رسول کے متقا نہ ہونے کے لیے ہے۔ یہ قسم تیسری بند و نیز کبر زبانی میں طور کہ اپنے نفس کو بڑا جانے اور دوسرے کو حقیر سمجھنے سے کسی شخص کی قربان زاری نہ کرے بلکہ اپنے اوپر نچا ہونے کو چاہے اور انکو حقیر جان کر مساوات ناک و برتری قسم اگرچہ پہلی اور دوسری قسم سے کم ہے تاہم دو وجہ سے بہت برتری ہے۔ اول تو یہ ہے کہ کبر اور عظمت میں امت مالک برحق قادر مطلق کو ہی زیبا ہے۔ بندہ جو ملوک اور ضعیف عاجز ہو اور کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا اسکو کبر کیا چاہیے پس جب بندہ کبر کرے گا تو گویا وہ صفت خاص اس کے واسطے تھی اس میں خدا کا شریک ہو چاہتا ہے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی غلام یا بادشاہی سلطان کا دلچ سپر رکھ کر اس کے تخت پر بیٹھ جاوے تو خیال کرنا چاہی کہ بادشاہ اس پر کتنا غصہ ہوگا اور کیسی کینی رسوائی کا نشانہ بنے گا کیونکہ بڑی جرات و گستاخی برائی کی کثرت ہے جس کا یہ بر تکبر اور اسی لئے حدیث قدسی وارد ہوئی ہے کہ عظمت کبر یا میری چادر ہے جو او میں مجھ سے نزل کرے گا میں اسکو توڑ دوں گا اس سے یہی مراد ہے کہ یہ صفت خاص میری ہو میری سو اور کسی کو زیبا نہیں ہے مجھ سے نزل کرے گا وہ میری ایک صفت میں نزع کرے گا اور ازاں نجا کہ بندوں پر برائی کرنی اسی کو زیبا ہے تو جو کوئی اس کے بند و نیز کبر کرے گا وہ خدا کا گنہگار ہوگا کیونکہ جو کوئی بادشاہی غلاموں اور خواص کو حقیر جانے اور ان سے خدشہ اور اپنے آپ کو اون پر برتری کرے اور جو معاملہ کہ بادشاہ اپنے ساتھ کرتا ہے وہی کرے تو یہ شخص بھی بعض باتوں میں بادشاہ کے ساتھ نزع و شرکت کرتا ہے گو دیر یا تو نہیں جیسا وہ شخص تھا جسے تخت پر بیٹھا جاتا تھا اور وہاں حکومت کیا چاہتا تھا کیونکہ تمام خلق اس کے بندے ہیں اور ان پر کبر اور عظمت وہی کرتا ہے جو دوسرے شخص اگر کسی بندہ پر تکبر کرے گا تو البتہ خدا کے نزع سے نزع ٹھہرے گا۔ ہاں اس نزع میں اور فرد و فرعون کے نزع میں اتنا فرق ہے جیسے اون دنوں شخصوں کے نزع میں فرق تھا کہ ایک صرف بادشاہ کے

خواص اور غلاموں کو اپنا غلام بنایا چاہتا تھا اور دوسرا اصل سلطنت ہی لیا چاہتا تھا۔ دوسری چیز
 کہ کچھ عیب برآیہ ہے کہ اسکے باعث خدا تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ہو جاتی ہے کیونکہ مثلاً آدمی جب حق
 بات کسی سے سنتا ہے تو کبر کی جہت سے اس کو ماننا نہیں بلکہ انکار کے واسطے مسعد ہوتا ہے ایسیہ جو لوگ یہاں
 دینی میں مناظرہ کرتے ہیں تو دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ بحث صرف حقائق حق اور دریافت کے لیے ہے مگر پھر
 تکبرین کا اس کرتے ہیں اگر ایک کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے تو دوسرا نہیں مانتا اور اس کے انکار و رد کا
 بہانہ تلاش کرتا ہے کہ کسی دعوے سے اس کو طرف مقابل پر شک کر دینا چاہیے اور یہاں پر یہاں کا فردانی مناظرہ
 کی ہے چنانچہ انکار و صفت کلام مجید میں موجود ہے **وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ**
وَالْغَفْ أَفْرِغُوا عَلَيْكُمْ تَعْلُبُونَ پس جو شخص مناظرہ غلبہ کے لیے یا دوسرے کے الزام و سکوت کے لیے کرے
 اور تحقیق حق منظور نہ کرے اگر حق معلوم ہو جائے تو غیبت سمجھ کر تو ایسا شخص اس علم میں منافقوں کا شریک
 ہے اسی طرح کبر اور غیبت و عطف و نصیحت کو بھی نہیں مانتے دیتے چنانچہ کلام مجید میں ارشاد ہے **وَإِذَا قِيلَ**
لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْذَنَهُ الْعِزَّةُ یا لا شہر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کو پڑھا
 اور فرمایا **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ** ایک آدمی تو کھڑا ہو کر اچھی بات کہنے لگا اور بار بار گویا دوسرا شخص کہنے
 کھڑا ہو کر جو لوگ اچھی بات کو امر کرتے ہیں ان کو کیوں قتل کرتے ہو تو متکبر نے اس کو بھی بخور اچھے بات
 بتائی تھی اس کو بھی مار ڈالا اور جسے بری بات سے منع کیا تھا اس کو بھی کبر کے مارے مار ڈالا اور حضرت
 ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی کو صرف یہی گناہ کافی ہے کہ جب اس کو کوئی کہے کہ خدا سے ڈر تو وہ جواب
 دے کہ تم اپنے نفس کی تو حفاظت کرو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ دہنہ ہاتھ سے کھانا
 کھاؤ سننے کبر سے کھا کہ میں دہنہ سے نہیں کھا سکتا آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہو گا راوی کہتے ہیں کہ اس کو
 پھر کبھی دہننا پاتا تو ٹھانا نصیب نہ آسکی وگ میں مبتلا ہو گیا۔ غرض کہ کبر کا خلق پر بری بات ہے اس کے
 سبب سے خدا کے احکام پر کبر ہو جاتا ہے اور ابلیس کا حال جو کلام مجید میں مذکور ہے اور کبر میں مشہور
 وہ اسی لیے ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں اور سننے کھا تھا کہ میں انسان سے بہتر ہوں اور اپنے نسب کا
 کبر کیا کہ مجھ کو گ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے مگر اس کبر کا انجام یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے جو حکم سجدہ کا
 کیا اس کو بجا نہ لایا اور اپنے امین کبر اور حسد آدم پر تھا مگر انتہا میں خدا کے امر پر ہو گیا اسی جہ سے ابلا لایا
 کے واسطے ہلاک ہوا **وَاحِ تَكْبَرُ عَزَّازِيلَ** را خوار کرد و بزدان لعنت گرفتار کرد و پس بند و تیر کبر کے ہے
 یہ آفت جو حکم آسمانی کے نمانے کی آتی ہے بڑی آفت ہے اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن
 شماس کے سوال کے جواب میں فرمایا جب انھوں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ مجھے نفاست محبوب ہے تو یہ کبر تو

میں نے یہاں پر یہاں کا فردانی مناظرہ کی ہے چنانچہ انکار و صفت کلام مجید میں موجود ہے

نہیں اپنے فرمانا کو نہیں بلکہ کبریا کا حق سے غفلت کرے اور لوگوں کی عیب بخشی اور حقیر کرے یعنی کبر سے
دو ذرا بیان میں آقبل تو لوگوں کی حقارت کرنی جو کبر و اُکے ساوی خواہ بہتر میں اور دوم رو کرنا امر حق کا پس
جو شخص پر تصور کرے کہ میں حق و سچ سے بہتر ہوں اور دوسرے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور حقارت کی نظر
اُس کی طرف دیکھے اور امر حق کو محمد جانا نہ کار کرے تو خلق کے معاملات میں متکبر ہوگا اور جسکے اس بات کی غیرت
ہو کہ خدا سے تقابلے کے لیے حضور کرے اور طاعت اُس کی بجا لاوے اور اقبالِ رسول کرے فرقتی ظاہر کرے
نوا ایسا شخص اسد تقابلے کے اور اس کے رسولوں کے معاملات میں متکبر کہلاوے گا

چھٹا بیان لون چیزوں کا جسے تکبر و تکبر ہے واضح ہو کہ تکبر وہی شخص کی اگر کتاب جو اپنے نفس کو بڑا سمجھے اور نفس کو بڑا وہی سمجھتا ہے جو یہ جانتے کہ ان میں کوئی صفت صفات کمال سی ہے اور کمال یا دینی ہو یا ہر دنیاوی دینی کی دو قسمیں ہیں علم اور عمل اور دینی کی کمال پانچ طرح ہیں تسبیح و جمال و قوت اور مال و کثرت و یاروں کی اور سائے والوں کو تو یہ سب بات سبب ہوئے ہر ایک کا بیان جدا جدا سننا چاہیے اول چیز تکبر کی علم ہے اور علم کو بہت جلد کبر آتا ہے اسی واسطے حدیث شریف میں ملتا ہے کہ اَفْهَ الْعِلْمِ الْخَيْلُ اَعْنٰی علم کی آفت تکبر ہے عالم بہت جلد علم کی جہت متعزیز بنتا ہے اور اپنے جی میں جمال و کمال علم سے واقف ہو کر اپنے آپ کو بڑا اور لوگوں کو حقیر و جاہل جانتا ہے اور ان کی طرف ایسے دیکھتا ہے گویا جانور و کوکب دیکھتا ہے اور سب بات کا متوقع ہوتا ہے کہ مجھے پہلے سلام کریں اور اگر اتفاقاً کسی کو آپ پہلے سلام کر لیا یا خوشی سے کسی کو سلام کا جواب دیا یا تعظیم کو اوٹھکھڑا ہوا یا دعوت منظور کر لی تو ان باتوں کو اوس شخص پر اپنا احسان جانتا ہے اور اوس کا شکریہ ادا کر دیتا اور سب لازم سمجھتا ہے اور اعتقاد کرتا ہے کہ میں اس کو سرفراز کر دیا اور ایسا کام کیا جس کا وہ سچ مجھ سے جیسے شخص سے تھا تو اوپر میری تو قیور و قد اس حسان کے عوض میں ضرور ہے بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ عالم کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور وہ خود کسی کے ساتھ سلوک نہیں کرتا اور اوس کے پاس بآتے ہیں وہ کسی کے پاس نہیں جاتا اوس کی بیماری پر سبکی تو ہیں جو کسی عیال نہیں کرتا اور اگر کوئی ماون میں سے اس کے ساتھ زیادہ قلام لارہا ہے تو اوس سے اپنا کاروبار کرتا ہے اور اگر اوس پر کچھ خدمت میں قصور ہو جاوے تو بڑا جانتا ہے گویا سب کے غلام یا زور ور ہیں اور لوگوں کو سکھاتا یا ٹھکانا یا کھانا دینا و سلوک ہے جس سے اس کا حق اون پر ہو گیا ہے یہ حال تو دنیا کے کاروبار میں آتا اور دین کی باب میں عالم کا تکبر لوگوں پر اس طرح ہے کہ اپنے نفس کی خدا کو نزدیک لوگوں کی نسبت اعلیٰ و افضل سمجھتا ہے اور لوگوں کا زیادہ خوف ہوتا ہے اپنا اتنا خوف نہیں کرتا اور اپنے واسطے توقع نجات کی نسبت لوگوں کی زیادہ کرتا ہے تو ایسے عالم کو جاہل کہنا مناسب ہے اس کو عالم کہتے کیا ہے علم حقیقی تو اوس علم کا نام ہے جس سے آدمی خدا کو اور اپنے نفس کو پہچانے اور جانے کے خطر کو جانے اور یہ سمجھ کر زیادہ تر مراخذہ الہی علماء ہی سے ہے اور علم کا خطر بہت بڑا ہے چنانچہ علاج کبر میں اس کا بیان

[illegible]

مذکور ہوگا اس علم سے البتہ خوف اور تواضع اور شوق زیادہ ہوتا ہے اور یہ علم جو کچھ کہیں سے ہو
 اپنی بات سے بہتر جانتے اس واسطے کہ مواخذہ انہی علم کے باعث زیادہ تر ہے اور نعمت علم کا شکر عالم سے کم ادا ہوتا ہے
 اسی واسطے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جو شخص علم میں زیادہ ہوتا ہے اس کو درود بھی زیادہ ہوگا اور واقعہ میں ان کی حقیت
 درست فرمایا اب اگر یہ پوچھو کہ بعض شخص کو علم کے باعث کبر اور نخوت کیوں ہوتی ہے تو اس کی دو وجہیں ہیں ایک تو
 یہ کہ وہ شخص کسی ایسی علم میں مشغول ہو جو کہ باری نام علم ہو مگر علم حقیقی نہیں یعنی وہ علم نہیں جس سے خدا تعالیٰ اور اپنے
 انفس کو اور خدا تعالیٰ سے ملنے کے وقت کے خطرہ کو اور اس سے کجیاب ہو کر سبھی اس لیے کہ ایسی علم سے تو خوف
 خدا ہی ہوتا ہے بلکہ خوف ہونا اور متکبر ہونا اس علم کی شان نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَمَا لَكُمْ لَعَنَ اللَّهُ**
مَنْ جَاءَ بِهٖ الْعِلْمَ اور جو علوم کو اس علم کے سوا ہیں جیسے طب و حساب و لغت و شعر و نحو اور حسابات
 فیصل کرنا اور مناظرہ کا طرز و غیرہ جو کچھ ہی صرف انھیں علوم کو سیکھتا ہے تو البتہ نفاق و کبر سے بھر جاتا ہے اور
 ان علوم کو علوم کہنا چاہیے بلکہ فنون و صناعات کہنا مناسب ہے علم وہی ہے جس سے زندگی اور ربوبیت اور
 عبادت کا طریق معلوم ہو اور اس سے اکثر تواضع ہی پیدا ہوتی ہے وگرنہ سبب کبر کا علم یہ ہے کہ جب آدمی
 علم شروع کرتا ہے تو سبقت اس کا باطن اچھا نہیں ہوتا انفس کا اخلاق بد سامتا ہوتے ہیں کیونکہ اول تہذیب
 نفس اور تزکیہ قلب کے طرف متوجہ نہیں ہوتا اور عبادت میں مجاہدہ ریاض نہیں کرتا غرض علم کے شروع ہونے سے
 بدحوہی رہتا ہے پھر جب علم میں داخل ہوا کوئی سادہ علم کیونکہ تو اسکے دل میں علم کو اچھی جگہ نہیں اسی خبیث جگہ میں
 علم رہا اسی واسطے اس کا اثر بھی اچھا نہ ہوا نہ خیر میں کچھ اثر و سکنا ظاہر ہوا۔ اور وہ بہت کم کسی ایک مثال کی ہے
 کہ علم کا حال ایسا ہے جیسا آسمان کا پانی کہ صاف اور شیریں ہوتا ہے مگر درخت اس کو اپنی رگوں سے جذب کر لے لے
 تو جیسا جس درخت کا ذائقہ ہے ویسا ہی اویں پانی کو بھی بدل لیتو میں تلخ درخت کی تلخی زیادہ ہو جاتی ہے
 اور شیریں کی شیرینی بھی حال علم کا ہے کہ لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں جو جیسی اون کی ہمت و خواہش ہوتی ہے ویسا ہی
 یہ علم اون کے ہی میں ہو جاتا ہے تکبر کا کبر بڑھ جاتا ہے اور تواضع کی تواضع زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جس شخص کی ہمت
 مثلاً کبر کے لیے تھی اور وہ جاہل تھا جب اس نے علم پڑھا تو سبب کبر و سکے پاس آ گیا اور زیادہ کبر کرنے لگا اور جب
 حالت جاہل میں مثلاً خائف تھا اور علم تحصیل کیا تو اور زیادہ خوف ہوگا اس لیے کہ اب حجت خوف کی زیادہ
 مضبوط ہو گئی بہر صورت علم کبر کے بڑے سبب میں ہے یہی واسطے خداوند کریم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد
فَرَايَا وَخَفَضَ جَنَاحَا **اِنَّ اَتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** اور فرمایا **وَلَوْ كُنْتَ قَطَا غَلِيظًا لَفَلَكِ لَاقُضُوا**
لَمِنْ حَقِّكَ اور اپنے اولیاء کو وصف میں فرمایا **اِنَّ عَلٰی الْمُؤْمِنِينَ اَعْنَ عِلْمَ الْكَافِرِينَ** اور اسی جیسے
 حضرت ابن عباس سے یہ روایت حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ ایک لوگ ایسے ہونگے کہ قرآن کو پڑھیں اور اس کو

نفاق العلماء من سواہر علوم الدین جلد سوم
 بندہ ذلیل و خوار
 محمد رفیع الدین
 دہلی
 ۱۱

۱۱

گوین سے تجاویز نکرنے کا اور دعویٰ کیسے کہ سب سے بڑا عالم ہے ہم سے زیادہ پڑھا ہوا اور عالم کون ہی پھر
 اپنے صاحب کی طرف تو جفا کر فرمایا کہ اسے اس کے لوگوں میں سے ہو گیا اور سب فریق کے گتے
 ہو گئے اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ان کو تو تم عالم جاہل مت ہو کہ تم علم حاصل کر کے جہل کے برابر نہ بنو۔ اور تو تم اس کی
 حضرت عمرؓ سے اجازت قصوں کی چاہی تو آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ یہ امشل وقع کے ہے۔ اور ایک شخص نے
 آپ سے بعد ناصح و عطف کی اجازت چاہی تو فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تو پھر لکڑیاں لٹ پھونچ جاویں۔ اور حضرت
 حذیفہؓ نے ایک قوم کو نماز پڑھانی جب امام پھیرا تو فرمایا کہ میرے سوا کوئی اور امام تلاش کر لویا اکیلے پھلکا کر
 اکیلے کہتے تھے ایسا امت سے میرے جی میں یہ بات گذری کہ مجھے فضل انھیں کوئی نہیں۔ یہ مقام غور ہے کہ جب
 حضرت حذیفہؓ نے اس بات سے نہ بچے تو ضعیف آخری زمانہ کے لوگ کیسے بچیں گے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے پڑے ہوئے
 ایسے شخص کا وجود کیا ہے کہ وہ لوگوں کا ہمیں اور ایسی ہی رنگ عزت حرکت میں نہ آوے اور اگر کوئی ایسا
 شخص ہو تو وہ اپنے عہد کا عہدید ہے اور کوئی پھر نہ آئے قطع نظر استفادہ سے اور سکا دیکھتا ہی عبادت
 داخل ہے کہ تو اگر اس طرح کا شخص ہیں میں بھی سنائی دے تو وہ ان ہی اور سیکے پاس جاویں گے اور سبک اور سیرت
 اور خلعت سے بہرہ مند و زہون مگر افسوس کہ اس آخری زمانے میں ایسا عالم کہاں ہے لوگ قبائح و کلمات
 سے قرن الہوم میں ختم ہو چکے اس لئے میں تو ایسے لوگ بھی کم ہیں جو اس خلعت کے منہ پر افسوس ہی ہیں
 اور اگر ان حضرت علیؓ اسد علیہ السلام اس پر قول مبارک ہو بشارت ندری جائے کہ سنیان علی التائیں نہاں میں
 مَسْكًا فَبِئْسَ لَیْسَ مَا آتَتْكُمْ اَعْلَیٰ خَیْرًا تو ہماری اعمال بہ توہمی کو مقتضی تھے کہ ہم دریائے یاس نا امیدی میں
 ڈوب جاؤ اور اب بھی دھواں حصہ اسی کے اعمال کا کون کرتا ہے کاش اگر وہ حصہ ہی ہم سے ادا ہوتا تو
 تو غنیمت جانیں و فترت مہر ہواں اشک ندامت اگر عرض کرتا ہے کہ صنف رحم یہ حال اپنے وقت کا لکھتے
 اور ان کے فضل و کمال اور جہاد و جلال میں کسی کو کلام نہیں ہم لوگ کہ ان کے زمانے ہمارے زمانہ کو وہی نسبت ہو جو
 ان کے زمانے کو قرن اول بھی نہ معلوم کہ ہمارا کیا حال ہو گا خدا ہی اپنے فضل و کرم سے پیرایہ کرنے اور ہم سے وہ
 سلوک فرماوے جو اس کی رحمت کے شایان ہو مجنبہ و جاہ محمد وآلہ۔ دوسری چیز تکبر کی عمل اور عبادت اور زائد ہونا
 کبر اور عزت اور لوگوں کے دلوں کو نائل کرنے سے خالی نہیں ہوتا ان سے بھی دنیا اور دین دونوں میں ترشح ہوتا ہے
 دنیا میں تو طرح کہ دوسروں کا آنا اپنے پاس اور کو اچھا معلوم ہوتا ہے نسبت اپنے جاننے کے غیروں کے پاس اور
 لوگوں سے متوقع رہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری کریں اور توقیر کریں مجاہدین صبر جبکہ عین بھلا تو ہیں
 اور علیؓ اور تقویٰؓ سے یاد کریں اور سبنا ہو میں ہلکو مقدم جائیں بغرض کہ جو باتیں کبر کی معاملات دنیا میں علما
 کے حال ہیں ان میں بھی ہوتی ہیں گویا عبادت کیا کرتے ہیں خلق پر احسان کرتے ہیں اور دین میں

کلمہ انوار
 در بیان فضائل
 حضرت علیؓ
 علیہ السلام
 و جمہور
 اہل بیت
 علیہم السلام
 و انوار
 کلمہ انوار
 در بیان فضائل
 حضرت علیؓ
 علیہ السلام
 و جمہور
 اہل بیت
 علیہم السلام

لوگ کبر و بڑائی کے لیے نفس کو ناجی خیال کریں اور لوگوں کو تباہ کار اور ہلاک شدہ تصور کریں اور طاع میں ہلاک شدہ وہی ہیں اگر کسی صورت سے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کسی شخص کو سونو کہ لوگوں کو کتنا ہے کہ سب ہلاک ہو تو معلوم کر لو کہ سب سے زیادہ ہلاک وہ ہوگا اور ایک نے سواطری فرمایا کہ اوسکا یہ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ خلق اللہ کو حقیر جانتا ہے اور اس پر مغرور ہو کر اوسکے عذاب و سزا سے مدد دیتا ہے اور نہ معلوم کہ اوسکو جو کچھ نہیں لوگوں کے حقیر جاننے کی برائی کیا اوسکے نہ کہت وہی کافی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کو اتنی ہی شکر کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور جو شخص عابد کو خدا کے واسطے محبوب سمجھا اور خدا کی عبادت کے سبب اوسکی تعظیم کرے اور بڑا جانے اور ایسے درجات کا اوسکے لیے متوقع ہو جسکا اپنے نفس کے لیے نہ تو اوس شخص میں اور عابد میں بہت فرق ہے اس لیے کہ ایسا شخص تو اس وجہ سے کہ اوسنے خدا واسطے عابد کی تعظیم کی بجات پاؤں گا اور اس کا مقرب ہوگا اور عابد چونکہ لوگوں و محترم زرا پاؤں گے پاس بیٹھنے سے متعذر غضب الہی کا مستحق ہوگا پس کیا تماشے کی بات ہے کہ لوگ تو عابد کی محبت کے سبب اس کے عمل کا درجہ پاویں اور وہ خود اوں کی حقارت کے باعث مہمل ہو جاوے کہ گویا کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ چنانچہ روایت کہ نبی اسرائیل علیہ السلام ایک شخص کا کثرت فساد کی باعث اوسکا نام فساد ہی ہو گیا تھا اور ایک عابد بنی اسرائیل میں کثرت عبادت کے عابد ہو ہو گیا تھا اور یہاں تک عبادت کی تھی کہ ایک ابر کا ٹکڑا اوس پر سایہ کیے رہتا تھا وہ شخص فساد ہی ایک وزا و سکی پاس گذرا اور قل میں سوچا کہ یہ عابد عبادت میں مشہور ہے اور میں فساد ہی ہوں اگر میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحم کرے یہ سوچ کر اوس کے پاس جا بیٹھا اور عابد نے سوچا کہ میں تو عابد ہوں اور یہ فساد ہی ہے میرے پاس کیوں بیٹھا اوس سے تنگ کیا اور کہا کہ یہاں ہی اوٹھ جا خدا تعالیٰ نے اوس وقت کے نبی کو وحی کی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ عمل از سر نو کریں پہلے اعمال کا یہ حال ہے کہ میں فساد ہی کو بخشد یا اور عابد کے عمل باطل کر دیے اسلذا ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی ایسی بھی فساد ہی کے سر پر ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو بندوں سے صرف دل کا قصد و مراد ہے پس جاؤں گناہگار جب اسے ڈر کر تواضع کرے گا تو اپنی دل سے خدا کا مطیع ہے وہ عالم تکبر اور عابد کبر و اٹھنے کی نسبت زیادہ مطیع ہوگا۔ اسی طرح روایت کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں کا ایک عابد کے پاس آیا وہ اوس وقت سجدہ میں تھا اوسنے عابد کی گردن پر پاؤں رکھا اور کہا کیا بنا کر اوٹھا بخدا کہ تجھ کو اللہ نہیں بخشے گا خدا تعالیٰ نے اوس پر وحی کی کہ اومیری قسم کھائے وہ اپنے اسکی نہیں بلکہ تیری مغفرت نہیں ہوگی اور اسی لیے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ لوں کا اپنے سے والا کہ نہیں چاہت میری بات کے زیادہ ہوتا ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ حریر پوش کلیم پوش کے سامنے فروتنی کرتا ہے اور اس کی دلیل اوسکو سمجھتا ہے اوسکی پیشانی پر انگوٹھیں تھمتا اور آفت بھی اسی کہ عابد ہو گئے ہیں میں بات نہ ہوئی کہ عابد کی کسی نیکی کی یا کچھ نیکوئی تو عابد

بابت نمبر عجیب کی برائی فضائل کی پریشان میں

بابت نمبر عجیب کی برائی فضائل کی پریشان میں

نذر کو اوسکی مغفرت و شوار جانتا ہوا دہات میں تو کچھ شک ہی نہیں کیا کہ خدا کی نزدیک و مغضوب ہو گیا اور رازوری
 شخص کسی و نہ سے مسلمان کو اندازی تو عابد کو اتنا برا نہ معلوم ہو سکی وجہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی قدر زیادہ
 سمجھتا ہے حالانکہ اس میں کئی خرابیاں ہیں جہالت اور کبر اور عجب و متعور ہونا اسد پر اور کبھی بیوقوفی
 ایسے لوگوں کی یہاں تک پرستی ہے کہ کتنے لگتے ہیں کہ دیکھو اوسکا کیا حال ہوتا ہے اور اگر اتفاقاً سو فی پر کوئی
 نوح و صیبت آتی ہے تو اپنی کراست سمجھتی ہیں کہ خدا نے ہمارا بدلہ لیا اور یہ نہیں دیکھتے کہ بہت گروہ کفار سے
 اسد و رسول کو گالیان تیری ہیں اور بتوں انبیاء کو اندازی بلکہ بعض کو تواریہ ڈالا اور بعض کو اور تحلیفین میں
 خدا کے قتلے نے کافروں کو دنیا میں مصلحت ہی اور فساد کیا بلکہ بعضے ان میں مسلمان ہو گئے اور انکو نہ تیار
 کچھ تکلیف ہوئی نہ آخرت میں پس جہالت تکبر سمجھتی ہیں کہ ہم اسد کے نزدیک اوسکے انبیاء سے زیادہ ہیں یا نہ یا
 انتقام نہ لیا اور ہمارا عوض لیا اور یہ نہیں معلوم کہ شاید اس کبر و عجب کی جہت وہ لوگ خدا کی نزدیک مغضوب ہوں
 اور اپنے نفس کے ہلاک ہونے کی خبر نہ کہتے ہوں یہ عقائد تو کبر والوں کا ہوتا ہے اور اناعابد یوں کہا کرتے ہیں
 جیسے عطا علی حاندھی چلتی یا بجلی گرنے کے وقت کہا کرتے تھے کہ جو کچھ خلق کو مصیبت پہنچتی ہے وہ میری سیبت
 ہے اگر عطا علی مر جاوی تو لوگ جیسی باوین یا ایک اور شخص سے وفات سے پھرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھکو توقع تھی کہ اگر
 میں نہ ہوتا تو سب پر رحمت ہوتی پس تو لون میں فرق دیکھنا چاہیے کہ انا تو اسد سے ظاہر و باطن میں بہتر
 اور اپنے نفس پر خائف ہے عمل کو ناجیز جانتا ہے اور لامق دل میں یا اور کبر اور جسد اور عداوت اتنی رکھتا ہے
 کہ شیطان اسکو سخرہ بنا کر رکھتا ہے پھر اوپر طرہ یہ ہے کہ اپنے عمل کا خدا پر احسان رکھتا ہے خدا اسد یہ کہ جس کا عقدا
 یقینی اسبات پر ہو کہ میں کسی اسد سے بہتر ہوں تو اس سے اپنے سبب عمل برباد کیسا ہے کہ جہالت سب میں ان کا فہم
 ہے اور خدا سے دور کرنے کے لیے بڑی چیر ہے اور اپنے نفس پر حکم بہتری کا اور دوسرے کی نسبت کرنا محض جہالت
 اور خوتن ہو عذاب الہی سے ہے فلا یأمن من عذاب اللہ الا القوم الساکسون اسی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم کے سامنے ذکر خیر کسی شخص کا ہوا ایک زوہ شخص آیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی شخص ہے کہ
 جسکا ذکر ہم نے آپ کی خدمت میں کیا تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کے چند میں نشان شیطان کا معلوم ہوا ہی پس جب
 اس شخص نے اگر سلام کیا اور آپ کے اور اصحاب کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے اوس سے فرمایا کہ تجھ سے قسم پوچھتا ہوں
 کہ تیرے جی میں یہ بات ہے کہ نہیں کہ قوم میں مجھ سے فضل و رکوئی نہیں اوس نے عرض کیا کہ بیشک میری دل میں یہی
 بات ہے دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت اس کے دل کی بات کو چہرہ پر آنا شیطان کی کجی
 دیکھ لیا بہر صورت یہ آفت ایسی ہے کہ اس سے کوئی عابد خالی نہیں ہوتا مگر جسکو خدا بچا وے اس کو معلوم کرنا چاہیے
 لگات کبر کو اعتبار سے عالم اور عابد میں برات پر میں انول رہے تو یہ ہے کہ کبر دل میں موجود ہے کہ اپنی نفس کو دوسرے

نذر کو اوسکی مغفرت و شوار جانتا ہوا دہات میں تو کچھ شک ہی نہیں کیا کہ خدا کی نزدیک و مغضوب ہو گیا اور رازوری شخص کسی و نہ سے مسلمان کو اندازی تو عابد کو اتنا برا نہ معلوم ہو سکی وجہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی قدر زیادہ سمجھتا ہے حالانکہ اس میں کئی خرابیاں ہیں جہالت اور کبر اور عجب و متعور ہونا اسد پر اور کبھی بیوقوفی ایسے لوگوں کی یہاں تک پرستی ہے کہ کتنے لگتے ہیں کہ دیکھو اوسکا کیا حال ہوتا ہے اور اگر اتفاقاً سو فی پر کوئی نوح و صیبت آتی ہے تو اپنی کراست سمجھتی ہیں کہ خدا نے ہمارا بدلہ لیا اور یہ نہیں دیکھتے کہ بہت گروہ کفار سے اسد و رسول کو گالیان تیری ہیں اور بتوں انبیاء کو اندازی بلکہ بعض کو تواریہ ڈالا اور بعض کو اور تحلیفین میں خدا کے قتلے نے کافروں کو دنیا میں مصلحت ہی اور فساد کیا بلکہ بعضے ان میں مسلمان ہو گئے اور انکو نہ تیار کچھ تکلیف ہوئی نہ آخرت میں پس جہالت تکبر سمجھتی ہیں کہ ہم اسد کے نزدیک اوسکے انبیاء سے زیادہ ہیں یا نہ یا انتقام نہ لیا اور ہمارا عوض لیا اور یہ نہیں معلوم کہ شاید اس کبر و عجب کی جہت وہ لوگ خدا کی نزدیک مغضوب ہوں اور اپنے نفس کے ہلاک ہونے کی خبر نہ کہتے ہوں یہ عقائد تو کبر والوں کا ہوتا ہے اور اناعابد یوں کہا کرتے ہیں جیسے عطا علی حاندھی چلتی یا بجلی گرنے کے وقت کہا کرتے تھے کہ جو کچھ خلق کو مصیبت پہنچتی ہے وہ میری سیبت ہے اگر عطا علی مر جاوی تو لوگ جیسی باوین یا ایک اور شخص سے وفات سے پھرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھکو توقع تھی کہ اگر میں نہ ہوتا تو سب پر رحمت ہوتی پس تو لون میں فرق دیکھنا چاہیے کہ انا تو اسد سے ظاہر و باطن میں بہتر اور اپنے نفس پر خائف ہے عمل کو ناجیز جانتا ہے اور لامق دل میں یا اور کبر اور جسد اور عداوت اتنی رکھتا ہے کہ شیطان اسکو سخرہ بنا کر رکھتا ہے پھر اوپر طرہ یہ ہے کہ اپنے عمل کا خدا پر احسان رکھتا ہے خدا اسد یہ کہ جس کا عقدا یقینی اسبات پر ہو کہ میں کسی اسد سے بہتر ہوں تو اس سے اپنے سبب عمل برباد کیسا ہے کہ جہالت سب میں ان کا فہم ہے اور خدا سے دور کرنے کے لیے بڑی چیر ہے اور اپنے نفس پر حکم بہتری کا اور دوسرے کی نسبت کرنا محض جہالت اور خوتن ہو عذاب الہی سے ہے فلا یأمن من عذاب اللہ الا القوم الساکسون اسی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے سامنے ذکر خیر کسی شخص کا ہوا ایک زوہ شخص آیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی شخص ہے کہ جسکا ذکر ہم نے آپ کی خدمت میں کیا تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کے چند میں نشان شیطان کا معلوم ہوا ہی پس جب اس شخص نے اگر سلام کیا اور آپ کے اور اصحاب کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے اوس سے فرمایا کہ تجھ سے قسم پوچھتا ہوں کہ تیرے جی میں یہ بات ہے کہ نہیں کہ قوم میں مجھ سے فضل و رکوئی نہیں اوس نے عرض کیا کہ بیشک میری دل میں یہی بات ہے دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت اس کے دل کی بات کو چہرہ پر آنا شیطان کی کجی دیکھ لیا بہر صورت یہ آفت ایسی ہے کہ اس سے کوئی عابد خالی نہیں ہوتا مگر جسکو خدا بچا وے اس کو معلوم کرنا چاہیے لگات کبر کو اعتبار سے عالم اور عابد میں برات پر میں انول رہے تو یہ ہے کہ کبر دل میں موجود ہے کہ اپنی نفس کو دوسرے

میں ہر ایک میں جانتا ہوں اور خالق سے گاہ اور استادوں میں سے فلاں فلاں کو میں نے دیکھا تم کون ہو اور کیا
 تھادی فضیلت حدیث میں کیا بنا ہے یہ سب باتیں اس لیے کہنا ہے کہ اپنی بڑائی اور دوسرے کی حقارت ہو۔ اور یہاں
 اس طرح ہر حکم مناظر میں کوئی شکر ہے کہ دوسرے کو ہر دونوں آپ نہ ماروں اور رات دن ایسی ہی علوم کی تحصیل میں
 بسکے جو علم مجلس میں کام آویں مثلاً مناظرہ اور مجادلہ اور انشائیہ داری اور صحیح طرازی اور فنون عجیبہ یاد کرنا
 اور احادیث کے الفاظ اور سننا یاد کرنے تاکہ ہمہ تن پر عظمت عزت حاصل ہو اور اگر کسی میں غلطی الفاظ و سننا ہو
 تو اسکو گرفت کر کے اس لیے کہ دوسرے کا نقصان ہو یا شخص جب سے غلطی ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے کہ مجھ کو موقع
 غلطی بتانے کا مل گیا اور اگر کوئی صحیح بیان کرتا ہے تو برا معلوم ہوتا ہے اس خوف سے کہ کہیں لوگ اسکو میری نسبت
 بڑا بنائیں یہ سب باتیں اخلاق و آداب کے ہیں جو علم اور عمل کے سبب پیدا ہوتے ہیں اور ایسا شخص کہاں ہے
 جو ان سب سے خالی ہو اب کوئی یہ بتلاؤ کہ جو شخص ان اخلاق کا پابند ہے اور یہ حدیث شریف بھی اسکو معلوم
 ہے کہ جنت میں ایسا شخص جاوے گا جسکے دل میں لٹی کر دانہ کے برابر کبر ہو تو وہ کس طرح اپنی نفس کو بڑا جانتا ہو اور
 دوسرے کو کبر کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اسکو دوزخی بتلاتے ہیں بڑا تو وہ ہے جس میں صیفت نہ ہو اور
 جس میں صیفت نہ ہوگی اوس میں عزت کبر نہ ہوگا۔ عالم اسکو کما جاتا ہے جو یہ سمجھے کہ خدای تعالیٰ کا بندہ کہ ایشاد
 ہے کہ تیری قدر یہاں چھی تک ہو جسکے تو اپنے نفس کی قدر نہ سمجھ اور اگر نفس کی کچھ قدر سمجھے گا تو تیری قدر
 ہماری یہاں نہ ہوگی اور جو یہ بات جانتا ہو اسکو عالم کما جھوٹ ہے اور جو اسکو دین کی بات سمجھتا ہو اسکو کما کبر ہے
 اور آگے بڑھ کر سمجھنا لازم ہے یہ اس کبر کا حال تھا جو علم و عمل کی سب سے ہو تیسری چیز کبر کی نسبت ہے جس میں
 نسبت شریف ہو وہ ایسی شخص کو حقیر جانتا ہے جسکا دنیا نسبت ہو کو اس سے علم و عمل میں بڑھ کر ہو اور بعض آدمی
 ایسا کلمہ نسبت کا کرتے ہیں کہ گویا دوسرے کو بڑا بنا فلاں تصور کرتے ہیں اور ان کے اٹنے چلنے اور پاس بیٹھنے سے نفرت
 کرتے ہیں اور تعارض نسبت کا وہی زبان پر رہتا ہے دوسرے کو کہتی ہیں کہ تو کیا اہل کما ہے تیرا آپ کون تھا میں فلاں کا
 فلاں کا بوتا ہوں مجھے جیسے کی کیا طاقت کہ میرے سامنے بولے یا میری طرف اٹھلے وٹھاکر دیکھے اور تو ہم جیسوں سے
 بولتا ہے وغیرہ اور یہ ایک ایسی چھی رگ نفس میں ہے کہ نسبت اس سے خالی نہیں ہوگا اگر یہ کج خلق اور عالیشان
 مگر بعض دفعہ اعتدال احوال کو وقت اور سن سے ظاہر نہیں ہوتا لیکن غلبہ غضب دین فوجی ریل ٹارگٹ جاتا ہے اور موت
 یہ بات ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ حضرت ابو ذر نے سے فرمایا کہ مجھے اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم کے سامنے ٹکرایہ ہوئی میں اسکو کہہ بیٹھا کہ اگلی عورت کے پیچھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ
 طغف للصبا طیف الصبا لیس لایمن البیضاء علی ابن السواد فضل یعنی دو فنون برابر ہیں کوری
 عورت کے پیچھے کو کالی عورت کے پیچھے زیادتی نہیں حضرت ابو ذر نے فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہ میں لیٹ گیا اور

کبر

کبر

شخص کا قول مال اور اولاد کے تکبر کی جوت سے تھا پھر انجام اوس کا یہ ہوا کہ کئے لگا یا لکھی
 اور اسی قبیل سے تکبر فارون کا تھا کہ جب بن سہور کر اپنی قوم میں
 بھلا تو لوگ کہنے لگے کہ کیا خوب ہو جو ہم کو بھی فارون کا مال سے چھٹا امر تکبر کا قوت و زور ہے
 جس سے کم زور یوں پر تکبر کیا کرتے ہیں سا تو ان امر تکبر کا کثرت تابعین مددگار یوں اور شاگردوں
 اور غلاموں اور کینے اور رشتہ والوں کی ہے بادشاہ تو کثرت لشکر سے تکبر کرتے اور غلام کثرت
 شاگردوں سے۔ اور محال ان سب امور کا یہ ہے کہ جو نعمت کہ اوس کا مال ہونا مقصود ہو سکے گو واقع میں
 وہ کمال نہواں سے تکبر کرنا ممکن ہے یہاں تک کہ مخش بھی اپنے مہر و ن پر تکبر کرنے لگتا ہے کہ
 میں اس صنعت سے زیادہ ماہر ہوں تو چونکہ وہ سلوک بھی کمال جانتا ہے اسے نخر کرتا ہے کہ اوس کا
 موجب برابری و عذاب کا ہے سطح فاسق کبھی کثرت شراب خواری اور کثرت جماع و اغلام کا فخر کرتا ہے
 کیونکہ اپنے گمان میں اس کی کمال جانتا ہے حالانکہ اوس میں غلطی کرتا ہو یہ اتین ہیں کہ جسے آدمی ایک دوسرے
 کہہ لیا کہ وہ میں جسکو کوئی چیز حاصل ہے وہ اوس پر تکبر کرتا ہے جسکو کہ وہ چیز نہیں حاصل ہے یا اوس کی
 وابستہ میں اوس کی نسبت کم ہے گو خدا کے نزدیک بعض اوقات اوس کے برابر یا زیادہ ہی ہو مگر عالم جو
 اپنے علم کا کاپر ایسے شخص پر کرے جو اوس سے زیادہ جانتا ہو تو ایسیہ کرنا ہی کہ اپنی دہشت میں اپنے آپ کو زیادہ فاضل سمجھتا ہے
 سا تو ان بیان اور اسباب کا جسے تکبر چنان میں آتا ہو یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ تکبر
 خلق باطن کا نام ہے اور جو کچھ اوس سے اخلاق و افعال ظاہر ہوتے ہیں وہ اوس کا ثمرہ اور ثریب
 ہوتے ہیں اور ان اخلاق و اعمال کو تکبر کہنا مناسب ہے اور کبر صرف امر باطن ہی کا نام ہے یعنی اپنے
 نفس کا بڑا جاننا اور اوس کی قدر کو دوسرے کے نفس کی قدر سے زیادہ سمجھنا اور اس امر باطن کا صرف
 ایک ہی سبب ہے جسکو عجب کہتے ہیں جسے معنی لگے آتے ہیں کیونکہ آدمی جب اپنے نفس خواہ علم عمل
 یا کسی اور چیز سے عجب کرے گا تو اپنے نفس کو بڑا جان کر تکبر کرے گا اور تکبر ظاہری کے تین سبب ہیں
 ایک تو تکبر واسطے میں ہوتا ہے اور دوسرا وسع میں جیسے تکبر ہو اور تیسرا سبب ایسا ہوتا ہے جو ان دونوں
 کے سوا اور کسی سے متعلق ہو جو سبب کہ تکبر میں ہوتا ہے وہ تو وہی ہے جو کبر باطنی کا سبب ہے یعنی
 عجب اور جو متعلق اور شخص سے ہے جیسے تکبر ہوتا ہے وہ خدا اور خدا ہے اور جو سبب کہ متعلق غیر سے
 ہے وہ ریاست پس اس اختیار سے چار سبب ہوئے عجب اور کینہ اور سنہ اور ریاء۔ عجب سے تو ظاہر ہے
 کہ کبر باطنی چلیا ہوتا ہے اور کبر باطنی سے تکبر ظاہری اعمال و اقوال و احوال میں سرایت کرتا ہے اور
 کینہ بعض اوقات بے عجب بھی تکبر پر لے ڈالتا ہے مثلاً کوئی شخص دوسرے کو اپنے برابر یا زیادہ

سمجھتا ہے مگر کسی سبب سے اوپر غصے ہو گیا ہے تو غصے کے باعث اس کی طرف سے دل میں کینہ
 جگایا ہے ایسے اور کائنات اس بات کو نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے تواضع کیجیے کہ اس کے نزدیک
 وہ شخص مستحق تواضع ہے جیسے اکثر زویل آدمی حق کے بارے کسی خاص بزرگ کے لیے تواضع میں
 کرتا اور اسی بغض سے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر امر حق اور بزرگ کی طرف سے اسے تواضع نہ
 یا وہ نصیحت کرے تو نہ سنے اور کوشش کرتا پھر کہ کی سطح اور اس سے آگے بڑھ جائے کہ وہ جانتا ہے
 کہ مجھے استحقاق نہیں اور اگر اس بزرگ پر کچھ ظلم کرے تو نہ اس سے معاف کر لے جائے اور نہ غصہ
 پیش کرے اور جو بات اپنے آپ کو نہ آتی ہو اس کے دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس نہ جاوے
 اور حسد کا بھی یہی حال ہے کہ اس سے بھی حسود کے ساتھ بغض ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے کچھ نہ
 نہ پہونچتی ہو اور نہ کوئی ایسا سبب ہوا ہو کہ جس سے نوبت غصے اور کینے کی پہونچے حسد کے بارے
 بھی امر حق کا منکر ہو جاتا ہے اور نصیحت کو نہیں مانتا اور علم تحصیل نہیں کرتا بہت سے جاہل ایسے
 ہیں کہ علم کے مشتاق ہیں مگر جاہل کے جاہل بہتے ہیں ایسے کہ اپنے شہر کے عالم سے خواہ اپنے
 کسی رشتہ دار سے باعث حسد نہیں پڑھتے اس سے پھر بہتے ہیں اور اوپر تکبر کرتے ہیں
 باوجودیکہ جانتے ہیں کہ یہ شخص علم کی حجت سے مستحق تواضع ہے مگر حسد و نگو اس بات پر اوجھارتی
 ہے کہ اس سے معاملہ متکبر بن کا سا کرتے ہیں اگرچہ باطن میں اس کے نفس کو اپنے آپ سے زیادہ
 سمجھتے ہیں۔ اور یہاں بھی متکبروں کے اخلاق کی ہے یہاں تک کہ آدمی ایسے شخص سے
 مناظرہ کرتا ہے جسکو جانتا ہے کہ قطعاً مجھے بہتر ہے اور پہلے سے کچھ معرفت یا حسد یا بغض بھی
 نہیں ہوتا مگر اس کی حق بات ایسے نہیں مانتا اور اس سے استفادہ ایسے نہیں کرتا کہ لوگ یہ
 کہہ سکیں کہ وہ سب شخص اس سے افضل ہے اس صورت میں باعث تکبر صرف یہی ہو اور اگر بغض میں
 تنہائی میں اس شخص کے پاس ہوتا تو تکبر نکرتا بخلاف اس تکبر کے جو عجب اور حسد و بغض سے
 ہوتا ہے کہ وہ خلوت میں بھی نکیساں ہے اگر حاسد و محسود کے ساتھ تیسرا کوئی اور نہ ہو جب بھی
 حاسد کو اوپر تکبر ہو گا۔ ایسی طرح بعض لوگ ریا کے لیے اپنا نسب شریف کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں
 کہ ہم حسن عوی میں جھوٹے ہیں مگر تاہم ایسے جھوٹے نسب سے دوسروں پر تکبر کرتے ہیں
 جو اس نسب کے نہ ہوں اور مجالس میں اوندھے ترفع اور سہنوں میں تقدیم کے خواہاں ہوتے ہیں
 اور اگر کوئی شخص غیر کی تعظیم و توقیر انکی برابر کرے تو ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ باطن میں جانتے ہیں
 کہ ہم مستحق اس تعظیم کے نہیں اور نہ میر باطن میں سبب کیونکہ یہ تو خود انکو معلوم ہے کہ وہ عوی میں

وجہوں میں سے ایک کی جہت سے پُرانا پن لیا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرے سے ملنے بجاوے گو او سکے ملنے سے غیر و برکت دینی دوسرے کو ہوتی ہے یہ بھی تواضع کے خلاف ہے۔ روایت ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ میں تشریف لائے ان کے پاس ابراہیم بن ادہم نے آدمی بھیجا کہ میرے پاس تشریف لا کر کچھ حاجت سنائیے حضرت سفیان رحمہ اللہ تشریف لائے لیکن لوگوں نے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ ان جیسے لوگوں کو بھی بلواتے ہیں یعنی خود جانا چاہیے تھا اور انھوں نے جواب دیا کہ میں ان کی تواضع کا امتحان کیا چاہتا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرا شخص آکر اپنے پاس بیٹھے تو برا معلوم ہو سانسٹے ٹھکے تو مضائقہ نہیں اور تواضع اس کے عکس ہے چنانچہ ابن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں ایک بار عبدالغزیز بن ابی رواد کے پاس بیٹھا اور میرا نانو ان کے زانو سے لگ گیا میں ذرا کنا رو کو ہوا اور انھوں نے میرا کپڑا پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ تم لوگ وہ معاملات کیوں کرتے ہو جو جاہل و نادان کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں نے اپنے آپ سے برا تم میں سے کسی کو نہیں جانتا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی نوذریں میں سے ایک نوذری تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جانا چاہتی ہو پھر قی آپ اپنا ہاتھ اس سے نہ چھڑا

ادب و عفت میں

۱۔ الانفوس شمس کان محبوب جان را | بدرویشان و سکینان سرے ہست
اور ایک عادت یہ ہے کہ بیاہون کے پاس نہ بیٹھے اور اونے احترام کرے یہ بھی تکبر میں داخل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا کہ او کے چپک نکلی تھی اور او میں سے پانی بہتا تھا آپ اس وقت مع اصحاب رضہ کھانا تناول فرماتے تھے وہ شخص بکے پاس بیٹھا وہی او کے پاس سے علیحدہ ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس جھلایا اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے کھانے سے کسی کو روکی اور سفید دماغ والے اور مرہض کو نہ روکتے بلکہ اپنے دست و سر خوان پر جھلا کر اور ایک عادت یہ ہے کہ گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ کرے اور تواضع اس کے خلاف ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالغزیز کے یہاں ایک مہمان رات کو آیا اس وقت آپ کچھ لکھتے تھے او چرائع میں تیل نہ تھا گل ہونے لگا مہمان نے کہا کہ آپ فرماؤ میں اس کو درست کر دوں آپ نے فرمایا کہ مہمان سے خدمت یعنی اچھی بات نہیں مانوئے کہہا کہ خادم کو جگا دوں آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی کچی نیند میں ہے یہ کہہ کر آپ ہی اٹھے اور کپتی لیکر چراغ کو تیل سے بھر دیا مہمان نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ ہی نے تکلیف کی فرمایا کہ جب میں تیل لے کر گیا تھا جب بھی عمری تھا اب پھر کر آیا تب بھی عمری ہوں مجھ میں سے کچھ کم نہیں ہو گیا اور لوگوں میں سے بہتر وہی ہو

جو اللہ کے نزدیک متواضع ہو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ اپنے گھر کی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں
 اور ٹھکانہ لائے متواضع آدمی ایسا نہیں کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بنفس نفیس خیرین
 لے آتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عیال کے واسطے کچھ اور ٹھکانہ لے
 تو اس کے کمال میں کچھ بڑھ نہیں لگتا حضرت ابو عبیدہ جراح حیووت امیر لشکر تھے گھر پانی کا خود
 حمام میں لیجاتے تھے اور ثابت بن ابی مالک روایت کرتے ہیں کہ جن دنوں حضرت ابوہریرہ رضی
 اللہ عنہ مروان کی طرف سے خلیفہ تھے میں نے دیکھا کہ بازار سے لکڑیوں کا گٹھا اور ٹھکانے لاتے ہیں اور
 مجھے فرماتے ہیں کہ امیر کو ہر ہتھ دوا در صنف بن بنانہ تابعی فرماتے ہیں کہ اب تک میری آنکھوں میں
 گویا تصویر بندھ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں گوشت اور دھنسنے میں درہ لیے بازار میں
 گشت کرتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بعض تابعین سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا
 کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک درم کا گوشت خریدا کہ اپنی چادر میں رکھ لیا میں نے عرض کیا کہ لائے ہیں
 لیے چلوں آپ نے فرمایا کہ عیال لارہی کو اس کا بے چلنا زیارت ہے۔ اور ایک عادت لباس پہننے کی
 کہ اس سے بھی نگہ اور تواضع ظاہر ہوتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا اَلْبَسْكَ اَذَاكَ مِنْ اَلْبَاقِ بارون راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معن رضی
 اللہ عنہ سے بذات کے معنی پوچھے اور انھوں نے فرمایا کہ اس سے مراد گھٹیا لباس ہے۔ اور زید بن مسہب
 راوی ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ درہ لیکر بازار میں نکلے جو چادر کہ اس وقت پہنے تھے
 او میں چودہ پیوند تھے جن میں سے بعضے چٹے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو بعضے شخصوں
 نے پیوند لگے چادر کے باعث اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے ولیمین خشوع ہو تا ہے اور
 لوگ اقتدار کرتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا ہونا کپڑوں کا دل کے لیے
 اترائے کا سامان ہے۔ اور طاؤس رح کہتے ہیں کہ باوجودیکہ میں اپنے انھیں دو کپڑے لٹکا ہوا ہوں
 بھر بھی جب تک او جلتے رہتے ہیں میں اپنے دل کو نہیں پہچانتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر
 بن عبدالغفر زرح کے لیے قبل خلافت لباس ہزار دینار کا لیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ اس میں اگر سختی
 سنو تو تو بہت عمدہ تھا خلافت کے بعد ان کا لباس پانچ درم کو مول آتا تھا اور فرماتے تھے کہ اس میں عجب
 کہ نرم ہو ورنہ بہت خوب تھا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا لباس اور سواری اور عطر سابق کا کہا
 گیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ نے نفس زبنت پسند اور شائق صفتیت کیا ہے دنیا میں
 جو مشہور آگیا اس سے اعلیٰ مرتبہ کی خواہش کرتا گیا یہاں تک کہ حب سلطنت کا طرہ اس سے چھٹا

حجرت علی رضی اللہ عنہ

ادنیٰ لباس بیان میں
 سے بہت ۱۲ ابوداؤد
 بن ماجہ بروایت
 ابوالاسود بن علیہ

جو سب مراتب دنیاوی سے اعلیٰ ہے تو اب شائق اللہ تقالے کے نزدیک کے مراتب کا ہوا
اور سعید بن سوید رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ہکو نماز جمعہ کی پڑھائی اور
بیٹھ گئے اور وقت آپ ایک کرتے پہنچے ہوئے تھے جسے گویا ان میں سلسلے اور پیچھے پیوند لگا ہوا
ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اللہ تقالے نے آپ کو سب کچھ دیا ہے
آپ پہنتے کیون نہیں آپ نے بڑی دیر تک سر جھکائے رکھا پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ رو
تو انگریز میں ہوتی ہے اور عفو میں افضل وہی ہے جو قدرت کے وقت ہوا اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نیت کو خدا کے واسطے چھوڑے اور خدا کے لیے تواضع کی
راہ سے اپنے کپڑے پہنتے ترک کرے تو اللہ تقالے بالضرور اس کے لیے سب سے عمدہ لباس
جنت کا جمع فرما دے گا۔ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اپنے
کپڑے سامان دل کے تکبر کے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ کبر و تکبر
نفس رکھنا کبر میں داخل ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ کبر نہیں بلکہ کبر اس کا نام ہے کہ امر حق سے
جاہل ہے اور لوگوں کے عیب نکالے تو بظاہر ان دونوں میں تناقض معلوم ہوتا ہے انکی
تطبیق کس طرح ہے تو جاننا چاہیے کہ عمدہ کپڑے کچھ ضرور نہیں کہ سب لوگوں کے حق میں ہر حال
داخل تکبر میں اور حدیث میں اسکی طرف اشارہ ہے اور یہی بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے قول سے سمجھی تھی یعنی جب اوٹھون نے پوچھا کہ میں ایک نئی نطافت
ہوں تو آپ نے جانا کہ اسکا میل نطافت اور خوش لباسی کی طرف ہے سو اسے نہیں کہ دوسرے
تکبر کریں کیونکہ یہ تو ضروری ہی نہیں کہ لباس کی عمدگی کبر میں داخل ہو گو کبھی کبر کے واسطے ہی
ہوتی ہے اور یہ کچھ مختص عمدہ پر نہیں اور فی لباس سے بھی کبر ہوتا ہے اور تواضع بھی ہوتی ہے اور لباس
تکبر کی پہچان یہ ہے کہ جب لوگ دیکھیں تب تو پر تکلف بنے اور اگر اکیلا ہو تو کچھ پروا نہ کرے کہ
کس طرح ہوں اور طالب نفاست کی علامت یہ ہے کہ ہر ایک شے میں اوٹھو خوبصورتی پسند ہو
اگرچہ تنہا ہی ہو یہاں تک کہ گھر کے پردوں میں بھی خوش وضعی ملحوظ رکھے پس جب حال مختلف
ہوے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا بھی درست ہے کہ بعض احوال میں خوش وضعی اور خوش لباس
مورثہ دل کے تکبر کا ہوتی ہے اور حدیث شریف بھی درست ہے کہ کبر کو خوش لباسی ضرور نہیں
اور نہ خوش لباسی ہمیشہ موجب کبر ہو گو کبھی مورثہ کبر ہوتی ہو حال یہ کہ اس باب میں احوال مختلف ہیں
اور سب سے اچھی پوشاک وسط درجے کی ہے جس میں نہ شہرت عمدگی کی ہو نہ خرابی کی اور آنحضرت

ابن عبد البر اور ابن
سیرین کا کلام ہے
"جو کبر پر نہیں
بلکہ کبر اس کا نام ہے
کہ امر حق سے
جاہل ہے اور لوگوں
کے عیب نکالے
تو بظاہر ان دونوں
میں تناقض معلوم
ہوتا ہے انکی
تطبیق کس طرح
ہے تو جاننا چاہیے
کہ عمدہ کپڑے
کچھ ضرور نہیں
کہ سب لوگوں کے
حق میں ہر حال
داخل تکبر میں
اور حدیث میں
اسکی طرف اشارہ
ہے اور یہی بات
آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے
حضرت ثابت بن
قیس رضی اللہ عنہ
کے قول سے سمجھی
تھی یعنی جب
اوٹھون نے پوچھا
کہ میں ایک نئی
نطافت ہوں تو
آپ نے جانا کہ
اسکا میل نطافت
اور خوش لباسی
کی طرف ہے سو
اسے نہیں کہ
دوسرے تکبر کریں
کیونکہ یہ تو
ضروری ہی نہیں
کہ لباس کی
عمدگی کبر میں
داخل ہو گو کبھی
کبر کے واسطے
ہی ہوتی ہے اور
یہ کچھ مختص
عمدہ پر نہیں
اور فی لباس
سے بھی کبر
ہوتا ہے اور
تواضع بھی
ہوتی ہے اور
لباس تکبر کی
پہچان یہ ہے
کہ جب لوگ
دیکھیں تب
تو پر تکلف
بنے اور اگر
اکیلا ہو تو
کچھ پروا نہ
کرے کہ کس
طرح ہوں اور
طالب نفاست
کی علامت یہ
ہے کہ ہر ایک
شے میں اوٹھو
خوبصورتی
پسند ہو اگرچہ
تنہا ہی ہو
یہاں تک کہ
گھر کے پردوں
میں بھی خوش
وضعی ملحوظ
رکھے پس جب
حال مختلف
ہوے تو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام
کا فرمانا بھی
درست ہے کہ
بعض احوال میں
خوش وضعی اور
خوش لباس
مورثہ دل کے
تکبر کا ہوتی
ہے اور حدیث
شریف بھی
درست ہے کہ
کبر کو خوش
لباسی ضرور
نہیں اور نہ
خوش لباسی
ہمیشہ موجب
کبر ہو گو کبھی
مورثہ کبر ہوتی
ہو حال یہ کہ
اس باب میں
احوال مختلف
ہیں اور سب
سے اچھی
پوشاک وسط
درجے کی ہے
جس میں نہ
شہرت عمدگی
کی ہو نہ خرابی
کی اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو اور سونا اور صدقہ دونہ انمول کے ساتھ اور تباہی
اور خدای تعالیٰ کو اپنے بندے پر اثر اپنی نعمت کا چھام معلوم نہوتا ہے۔ اور بکر بن عبداللہ مزی
منہ مائے ہین کپڑے چاہو یا دشا ہونکے سے پہنو مگر دلو کمین خوف خدا سے نرم کرو
حاجت بکلاہ سر کی دشتنت نیست ۴ درویش صفت باشر کلاہ تتری دلاہ
اور یہ اون لوگوں کیواسطے فرمایا کہ پارساؤں کا کپڑا پہنکر تکر کے طالب ہین اور حضرت سیّد
علیہ السلام فرماتے ہین کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ میرے پاس کپڑے تو یا ہون کے سے
پہنکر آتے ہو اور تمھارے دل بھیر یوں کے سے ہین کپڑے پا دشا ہون کے سے پہنو مگر دلو
خوف الہی سے نرم کرو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی گالی یا اذادے یا حق چھین لے
تو او کی برداشت کرے اور یہی اصل ہے ہم نے باب غضب و حسد میں حکایات سلف کی اذالی
برداشت میں نقل کی ہین یہاں اسقدر معلوم کر لینا چاہیے کہ مجموعہ حسن اخلاق و تواضع کا
سیرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اویکو دستور العمل کرنا چاہیے اور اوسی سے سیکھنا
چاہیے۔ اور ابن ابی سلمہ کہتے ہین کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اب جو
لوگوں نے لباس اور کھانا پینا اور سواری ایجاد کی ہے اس میں آپ کی کیا رای ہے او بخون نے فرمایا
کہ بھیتے اپنا کھانا اور پینا اور لباس وغیرہ سب اللہ کیواسطے کر او جس چیز میں ان اشیاء سے بکر یا
مساہت یا ریا دشت آ جاوگی وہ معصیت و اسراف ہے انھیں اپنے بکر میں وہ کام کیسا کر جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کرتے تھے آپ کا دستور تھا کہ اونٹ کو گھاس ڈالتے
اور اپنے ہاتھ سے باندھتے گھر میں جھاڑو دیتے دوڑھکتے جو امانتے کپڑے میں پیوند لگاتے
اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے اور اگر وہ تھک جاتا تو اوسکی غوض میتے اور بازار سے چیز
مول لیتے اور اس بات کی حیثیت کہ اوسکو ہاتھ میں لے کا کر یا کپڑے کے کونے میں باندھ کر گھر لآوین
توانکر او مفلس و پر پڑے جھوٹے سے سبے مصانح کرتے جو ادنی اعلیٰ نمازی سانسے آتا
اوسکو اول سلام کرنے خواہ کالا ہو یا گور یا بدم ہو یا یا آزاد گھر کا اندر یا جہر کا جدا لباس نہ رکھتے
اس بات سے جیا کرتے کہ کوئی دعوت کرے تو قبول کریں گو کیسا ہی پریشان حال ہو اور دعوت
کی چیز کو بھی بڑا کہتے اگر چہ بڑا چھو بار ہی کیون نہو صبح کا کھانا شام کو نہ رکھتے اور شام کا صبح کو بہت
سبیل کا رخا کرتے اور یا این ہمہ نرم مطلق کریم لطیف و ملسار کشادہ پیشانی تھے بے خندہ کا بسم
کرتے نعم کرتے تو تر بشر نہوتے شدت کرتے تو نہایت سختی دہرتے تواضع بے ذلت کی اور

نہم کہ عجب کی برائی میں ضلّ ال کبر کی مبین
مذاق العارفين ترجمہ اخبار علوم الدین ص ۱۰۰

اسکالین
نہم کہ عجب کی برائی میں ضلّ ال کبر کی مبین

اور سخاوت بے اسراف کی کرتے ہر شے دار اور مسلمان پر رحم فرماتے دل کے رفیق تھے ہمیشہ
گردن نیچی رکھتے شکم سیری سے کبھی بد مصنمی کی نوبت نہ آنے دیتے دست مبارک طبع کی طرف ہر وقت
نکرتے حضرت ابوسلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گیا اور جو کچھ حضرت ابوسلمہ
نے مجھے کہا تھا وہ سب میں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے کسی بات میں
خطا نہیں کی البتہ اتنی بات کو تاہی کی کہ تم سے یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر
کھانا نہ کھایا اور نہ کسی سے اس بات کا شکوہ کیا بلکہ فاقہ آپ کو یہ نسبت تو انگری کے زیادہ ہو چکا
اور کبھی بھوکے ہی آپ رات گزار دیتے اور پھر صبح کو روزہ رکھتے اگر آپ خدا سے مانگتے
کہ خزانے زمین کے اور پھل اور تمام پورب و پچم کی وسعت عیش لمحاتے تو ایسا ہی ہو جاتا اور
اکثر میں آپ کی بھوک پر رحم کر کے روٹی اور آپ کے پیٹ پر لم تھ پھیر کر کہتی کہ آپ پر میری جان
خدا ہو دنیا سے اس قدر تو نفع پہنچے کہ آپ کی غذا کو کافی ہو اور بھوکے نہیں آپ جواب میں ارشاد
فرماتے کہ ای عائشہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ سختیاں سہرا سہی علی گزرتے
اور جب خدا کے سامنے پہنچے تو انکی تواضع اور تکریم ہوتی اور بہت سا ثواب حاصل کیا مجھے
یہ شرم آتی ہے کہ اگر میں آرام میں بسر کروں تو کہیں اوسے کم فرہ جاؤں ایسے تھوڑے دن میں
کرنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ آخرت میں میرا درجہ ناقص ہو اور سب سے بہتر بات مجھے یہی
معلوم ہوتی ہے کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے ملوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اس کلام
بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی پورا نہوا کہ وفات پائی پس جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات
نقل ہوئے اوہیں سب عادات متواضع لوگوں کے جمع ہیں جسکو تواضع کی طلب ہو اوسکو
چاہیے کہ آپ کا اقتدار کربے اور جو شخص کہ اپنا رتبہ آپ کے رتبے سے زیادہ سمجھ کر اون اعمال پر
جو آپ کو پسند تھے راضی نہو تو سوچت جاہل ہے آپ کو دین و دنیا کا منصب تمام خلق سے زیادہ
تھا ایسیلئے عزت اور رفعت یدوں آپ کی اقتدار کے ممکن نہیں اسی جہت سے حضرت عمر رضی
فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ خدا و تعالیٰ نے ہمارا اسلام سے عزت دی ہے ہم اوسے سوا
کسی اور چیز سے عزت کے طالب نہیں اور یہ قول آپ نے جب فرمایا تھا جب شام میں غل
ہونے کے وقت کسی نے آپ کی ہیبت ظاہری پر اعتراض کیا تھا۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جسکو ہر آل کہتے ہیں وہ لوگ انبیاء کے خلیفہ
ہیں اور زمین کے قطب جب نبوت منقطع ہوئی تو خدا ہی تعالیٰ نے ایک گروہ کو انتہا

صلی اللہ علیہ وسلم سے اونکے قائم مقام کر دیا ہے وہ لوگ کچھ اوروں سے زیادہ روزہ و نماز
 نہیں ہوتے نہ سب کے جو بصورت میں بلکہ صدق و مع اور نیک نیتی اور سلامتی قلب پر ایک مسلمان
 کے ساتھ اور ان کی خیر خواہی صرف خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے کرتے ہیں حالت صبر
 جزع و فدا و نہیں کرتے تواضع کرتے ہیں وہ بھی دولت کے ساتھ نہیں اور ان کو کوئی خدا تعالیٰ
 نے چھانت کر اپنا بنا لیا ہے گنتی میں نہیں یا پچیس ہوتے ہیں اونکے دلوں میں یقین الہیہ ہوتا
 جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا اور ان میں سے کوئی جب تمکب ہے جب خدا تعالیٰ اور کا ناب
 پیدا کر لیتا ہے اور یہ بھی یاد کر لینا چاہیے کہ وہ لوگ کسی چیز کو برا نہیں کہتے نہ کسی کو اید اوین نہ
 حقارت کریں نہ دست درازمی اور حسد اور حرص و نیاومی کریں سب لوگوں سے زیادہ تجربہ کار
 اور سب سے زیادہ نرم طبع اور سخی ہوتے ہیں سخاوت ان کی پہچان ہے اور بشاش ہونا ان کی عادت
 اور رست روی ان کی صفت ہے نہیں کہ کج توخوف خدا کریں اور دوسرے روز غفلت میں بہن بلکہ
 ظاہر میں ہمیشہ ایک لہر پہستہ ہیں اور ان کا معاملہ جو خدا سے ہے اور میں ان کو نہ ہوا می تنہا اسکے اور
 نہ تیز قدم اور رفتار ان کے دل خدا کے شتیاق میں اور اسکے پاس کی رحمت کی طلب میں ترقی کرتے
 رہتے ہیں اور ان کے قدم خیرات کی طرف اٹھتے رہتے ہیں غرض ان کا حال یہ ہوتا ہے اَوَلَمْ يَكُنْ
 حُزْبًا لِّلّٰهِ اَلَا تَجُودُ لِّلّٰهِ الْمَقْلُوْبُ راعوی کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت ابو درداس سے یہ حال سنا
 تو عرض کیا کہ میں نے آج تک کوئی وصف جو اس سے زیادہ سخت مجھ کو معلوم ہو نہیں سنا اور میں
 کس طرح اس وصف کو پہنچوں آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس وصف کو اچھی طرح حاصل کیا چاہتا ہے
 تا تخی ہی بات کرنی پڑے گی کہ دنیا سے بغض رکھے اس واسطے کہ جب دنیا کو برا جائیگا تو آخرت
 کی محبت پیدا ہوگی اور جس قدر آخرت کی محبت ہوگی اسی قدر دنیا میں رہ کر گناہ اور اس قدر
 وہ باتیں سمجھو جو چھینکی جو تیرے کام آویں اور جب خدا تعالیٰ کو طلب بندے کی طرف سے معلوم
 ہوتی ہے تو رستی ہو رستی اوس کے ساتھ کر دیتا ہے اور کنار عصمت میں جگہ عنایت فرماتا ہے
 چنانچہ خود کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ فَحْسِبُوْنَ
 یہ بھی بن کثیر مرم فرماتے ہیں کہ ہمنے جو اسمیں غور کیا تو معلوم ہوا کہ لذت حاصل کرنے والوں
 جو لذت کہ لطفہ تعالیٰ کی محبت اور افسکی رضا جوئی میں ہوتی ہے ایسی ان کو کسی چیز میں نہیں ہوتی
 ہم بھی خدا سے چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کی محبت ہو کہ ملایات ہو کہ
 نوان بنیان طریق علاج کبر کا اور تواضع کے حاصل کرنے کا۔ یہ معلوم ہو چکا کہ کبر مملکت میں ہے

مشق
 تہذیب
 کبر
 و
 تواضع
 و
 تواضع
 و
 تواضع

تہذیب
 کبر
 و
 تواضع
 و
 تواضع
 و
 تواضع

اور کوئی آدمی اس سے خالی نہیں اور اس کا دور کرنا فرض عین ہے صرف تناسل سے نہیں جانا بلکہ
 علاج سے اور امن و واؤن کے استعمال سے جو اس کی جڑ کھوتی ہیں جاتا ہے اور اس کے علاج کی
 دو صورتیں ہیں اول تو یہ کہ دل میں جو اس کی جڑ ہے اس کو نیک و نیکو سے نکال دینا اور دوسرے یہ کہ
 جن اسباب سے کہ آدمی دوسرے پر تکبر کرتا ہے اور نکو دور کرنا صورت اول کبر کی جڑ اور کھارون
 اور علاج اس کا علمی ہے اور عملی اور بدون دونوں علاج جن کے شفای کامل نہیں ہوتی علمی علاج تو
 یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو اور خدای تعالیٰ کو پہچانے اسی سے انشاء اللہ کہ زائل ہو جاوے گا
 اس لیے کہ جب انسان اپنے نفس کی حقیقت کو مبینہ ہی پہچانے گا تو یقین کرے گا کہ نفس سب لیلون
 زلیل ترا و قلیل چیزوں سے کمتر ہے اور اس کے حال کے مناسب ہوا ہی تواضع اور ذلت و رنجاری
 اور کچھ نہیں اور جب خدای تعالیٰ کو پہچانے گا تو جان لے گا کہ کیا اور عظمت ہوا اس کے اور سیکو
 شایان نہیں پھر معرفت خدای تعالیٰ کی اور اس کی عظمت و مجد کی طوالت کلام چاہتی ہے کیونکہ
 علم کا شفعہ کی انتہا ہی ہے اور ہر چند کہ معرفت نفس بھی بہت بلویل ہے مگر یہ علم او سمیع سے او
 لکھے دیتے ہیں جو تواضع کے اختیار کرنے میں کار آمد ہوا اور اس کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان
 قرآن مجید کی صرف ایک آیت کے معنی جان لے قرآن مجید میں علم اولین و آخرین موجود ہے
 بِرَبِّهِمْ اَدَمٰی کُوْبَصِيْرَتٍ ہر وہ آیت شریف یہ ہے قُلْ لَا اِنْسَانٌ مَّا كَفَرَ مِنْ آيَةٍ شَيْءٍ خَلَقَ
 مِنْ نَفْثِ خَلْقٍ نَفْدَرُكَ نَحْنُ الْمُسْتَعِيْلُ كَيْسَرُكَ نَحْنُ اَمَّا تَعْبَرُكَ نَحْنُ اَسَاءُ الشُّرَكَ
 اس آیت میں انسان کی اول پیدائش اور انجام اور دنیا کا حال مذکور ہے اگر آدمی ان
 حالات کو سوچے تو معنی آیت سمجھ میں آوین مثلاً ابتدا میں اس کا ذکر بھی نہ تھا اور نیستی کے
 پرورے میں نہان تھا بہت دنوں ایسا ہی رہا نیستی کا شرع بھی نہیں معلوم کہ کب سے نیست تھا
 اور جو چیز معدوم و نابود ہوا اس سے زیادہ کمتر اور حقیر کیا چیز ہوگی اور انسان پیدائش سے پہلے
 ایسا ہی تھا پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک رزویل چیز سے بنایا پھر ناپاک چیز سے پیدا کیا کیونکہ
 اداں مٹی سے بنایا پھر نطفے سے خون اور خون سے گوشت کیا پھر ہڈیاں بنائیں اور اوپر گوشت
 و پوست چڑھایا تو ابتدا میں پیدائش کی تویہ صورت ہے جس سے دنیا میں اس کا ذکر ہوا اور پھر
 پیدائش کے بعد وہی کہنے اوصاف او سمیع موجود رہے یعنی پیدا ہوتے ہی کامل نہیں ہو گیا
 بلکہ اس کو اول پھر جیسا پیدا کیا کہ نہ سنے نہ دیکھے نہ کچھ سمجھے نہ بولے نہ کسی چیز کو پہچانے
 نہ جانے نہ بونجھے تو گویا زندگی سے پہلے موت کی صورت موجود تھی اور قوت سے پہلے

مشا
 ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ
 کس چیز سے بنایا اور کب
 ایک روز سے بنایا
 اور اس کے اس کا

صنعت کی اور علم سے پہلے جبل کی اور بنیائی سے پہلے اندھے ہونے کی کیفیت اور شوقانی
پہلے ہر اچھونے کی اور گویائی سے پہلے گونگا ہونے کی اور ہدایت سے پہلے ضلالت کی
اور تو انگریز سے پہلے افلاس کی اور قدرت سے پہلے عاجزی کی حالت رکھتا تھا یہی ہے
اتنی آیت کے من آج شیخ خلقکم من نطفۃ خالقہ بفتۃ ذہ اور دوسری جگہ ہوا شاد
فرماتا ہے قل انی علی الانسان حین من الذہر لعمریکون شیا مقذکون انما خلقناکم لانسان
من نطفۃ انشکم بنبلیۃ اے مجھے بھی یہی معنی ہیں۔ پھر پیدا کرنے کے بعد اوپر احسان فرمایا کہ قل
النسیل لیسیرۃ اس میں اشارہ ہے اون اشیا کی طرت جو آدمی کو مدت حیات میں موت تک
جاملی ہوئی ہیں اور اس سے فرمایا من نطفۃ انشکم بنبلیۃ فجعلناکم سمیعاً بصیراً
انا هدینا السبیل فاما انکاروا فاعلموا یعنی خدای تعالیٰ نے انسان کو زندہ کیا اور بیشتر وہ مردہ اور
پتھر تھا کہ ابتدا میں مٹی تھا پھر نطفہ اور بعد زندگی کے اوکو بہرے سے شوق کیا اور اندھے سے
بینا کیا اور ضعف کے بعد قوی کیا اور جاہل سے عالم بنایا اور اوکو ایسے اعضا عنایت کیے
جس میں عجائبات اور آیات ہیں پہلے اوکو کہاں تھے اور فطرت سے تو انکر کیا اور بھوکے سے
شکر سیر کیا اور رنگے سے لباس پہنایا اور گرہ سے ہدایت یاب کیا تو دیکھنا چاہیے کہ خدای تعالیٰ
نے تو کس کس تدبیر اور صورت سے اوکو بنا کر سب سے کیسے آسان کیے اور انسان کی ہر
چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ کتنا بڑا شکر ہے اور کیسا کھلا جاہل ہے خدای تعالیٰ تو فرماتا ہے
اولم یرکب الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا اھو خصیم مبین اور دوسری جگہ فرماتا ہے
ومن ایاک ان یرکب خلقکم من زکاب ثم اذالکم بکسر وکشدن یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان پر
قابل دیکھنے کے ہے کہ اس دولت اور قلت اور خست اور ناپاکی سے اس بلندی اور بزرگی
پر پہنچا یا کہ نعمت سے بہت کیا اور مردے سے زندہ اور گونگے سے ناطق وغیرہ اور
پہلے لاشے محض تھا ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے بھنی کم ہو پھر خدای تعالیٰ نے جو پردہ عدم سے
وجود عنایت فرمایا تو ذلیل مٹی اور ناپاک نطفے سے بنایا اگر اوکو اپنے نفس کی خست معلوم ہو
اور اپنی ذات پہچانے اور نعمتیں جو اوکو عنایت فرمائیں وہ اس سے کہ او سے رب کو پہچانے
اور او کی عظمت و جلال کو دریافت کرے کہ بڑائی اور کبریا کی او کی شان کو زیبائے
اسیواسطے احسان کے مقام میں ان نعمتوں کا ذکر موجود ہے چنانچہ فرمایا لَمْ یَجْعَلْ لَّکُمْ
عِینَیْن وَاَنْتُمْ اَنْتُمْ تَفْکِرُوْنَ وَهَدَیْنَاکُمُ الْبَحْرَ الْبَیْنَیْنِ اور دوسری جگہ اول او کی خست کو ارشاد فرمایا

۱۔ اگرچہ کہ یہ ایک نیا ہیرو ہے مگر اس کی زندگی کا یہ سب سے پہلا تجربہ ہے۔
 ۲۔ اس کی زندگی کا یہ سب سے پہلا تجربہ ہے۔
 ۳۔ اس کی زندگی کا یہ سب سے پہلا تجربہ ہے۔
 ۴۔ اس کی زندگی کا یہ سب سے پہلا تجربہ ہے۔
 ۵۔ اس کی زندگی کا یہ سب سے پہلا تجربہ ہے۔
 ۶۔ اس کی زندگی کا یہ سب سے پہلا تجربہ ہے۔
 ۷۔ اس کی زندگی کا یہ سب سے پہلا تجربہ ہے۔
 ۸۔ اس کی زندگی کا یہ سب سے پہلا تجربہ ہے۔
 ۹۔ اس کی زندگی کا یہ سب سے پہلا تجربہ ہے۔
 ۱۰۔ اس کی زندگی کا یہ سب سے پہلا تجربہ ہے۔

اور اوسکی عشاقوں سے
یکے کے گنبد یا می سے
اب ہم سنا سنا پوچھیں پڑو
کیا ہم سنا نہیں دیں دریا
دو اچھین اور زبان اور
دو ہو غنڈ اور دو جھانڈ
اب سکو دو جھانڈ

اور جس وادرا کہ و حرکت سب سلب کیے جاوے گئے تو جیسا ابتداء میں جاوے تھا ویسا ہی انجام کو ہو جاوے گا
 اعضا کی شکل کے سوا کچھ جس و حرکت باقی نہ رہے گی پھر نئی میں رکھا جائیگا تو ایک مردار بدلو اور ناپاک
 ہو جاوے گا جیسا اول میں نطفہ ناپاک تھا پھر اعضا کیلئے اور اون کے اجزا کچھ شے کے ہڈیاں ستر کر پیش پا
 نہو جاوے گی کیمرے بدن کو کھا جاوے گئے آنکھوں کے ڈھیلوں سے کھانا شروع کرینگے جب وہ ہو چکیں گے
 تو رخسار کو چائینگے اسطرح سب کی صفائی بتائینگے تو سارے بدن کی ٹون سے پیٹ میں جائیگا اور اوست
 مردے کا یہ حال ہوگا کہ کوئی حیوان پس نہ پھٹے آدمی او سکونایا کہ سمجھے اور بدبو کی شدت سے دور بھاگے
 اور سب سے بہتر اوست کے احوال میں سے یہ کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جاوے تو اب گلے اور ٹہنوں کے
 جھجھک ہو جاوے گا جس سے برتن شینگے اور عمارت بنائی جاوے گی اور موجود ہونے کے بعد پھر نابود ہوگا کہ
 گویا کبھی ہوا ہی نہ تھا جیسا پہلے مدتوں تک بود رہا تھا اور کیا اچھا ہوتا جو اسی حال پر خاک ہونے کے بعد
 چھوٹ جاتا بلکہ یہاں تو ایک اور شامح لگی ہے کہ پھر زندہ ہوگا اور اجزاء متفرق سب جمع ہو کر پھر فر سے
 نکلے گا تو دیکھئے گا کہ قیامت کھڑی ہے اور مصیبت سرپری آسمان پھٹے ہوئے ہیں اور زمین بد لگئی ہے
 پہاڑ اوھر سے اوھر مارتے پھرتے ہیں ستارے اندھے ہیں آفتاب کو کہن لگا ہوا ہے سب اجزاء ہل
 اور اڑتے فرشتوں نے اکھیر رہے دوزخ جدا چلاتی ہے جنت کو دیکھ کر مجرموں کو حسرت آتی ہے نامہ اعمال
 کھلے ہیں اور حکم ہے کہ اپنا نامہ پڑھو اور سو قحط پوچھو کہ کیا نامہ کیسا ہے کہنا جاوے گا کہ تیرے ایام حیات میں
 جیسے تو راہنی اور نازان اور تنکیر تھا تجھ پر دو فرشتے محافظ مقرر تھے کہ جو چہ تو بولتا اور عمل کرتا تھا وہ ان
 لکھتے جاتے تھے تیرا عمل ٹھوڑا اور بہت چھوٹا اور بڑا اور کھانا اور پینا اور نشست برخاست سب کچھ
 اس میں موجود ہے تو بھول گیا تو کیا ہوا خدا تعالیٰ نے تو سب لکھ رکھا ہے اب چل حساب شے اور اپنے
 کیے کا جواب دے ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو اس خطاب کے سنتے ہی دل بیتاب ہوگا اور خوف کے مارے
 زہرہ آب ہوگا حالانکہ ابھی نامہ اعمال کو دیکھنا نہ ہوگا جب دسکو مکیھیکا تو کیگا ہاں افسوس اس کتاب میں
 چھوٹا اور بڑا گناہ سب کچھ موجود ہے پس آخر امر انسان کا یہ ہے جیسا کہ آیت سے مراد ہے **فَعَزَّزْتُ**
الْأَشْرَکَ اب غور کا مقام ہے کہ جب کا یہ حال ہوا کہ تو کبیر سے کیا سروکار ہے او سکوا ایک لحظہ خوشی کرنی
 بھی نہ چاہیے اترنا اور جبر کرنا تو درکنار ہے انسان پر اہل اور درمیان کا حال تو کھلے ہے اگر بعد از انکسار
 بحال کھلیا وہ ہے تو او بہ وقت عجب نہیں کہ اپنے تئیں گتیا سورجنا پسند کر نہ کہ ان کے ساتھ خاک ہو کر
 نہ خطاب سننے نہ عذاب سے اور واقع میں اگر انسان خدا کے نزدیک جتیم دوزخ ہے تو سورج بھی
 اس سے کہینن اشرف اور طیب ہے اس واسطے کہ وہ اول میں بھی خاک تھا اور آخر کو بھی خاک ہو جاوے گا

حساب و عذاب سے علیحدہ رہیگا علاوہ ازیں کتا اور سور اگر لوگوں کو نظر میں تو کوئی آواز
بھانکنا سنیں اور اگر دنیا دار کسی بندہ گناہگار کو دوزخ میں دیکھ جاوین تو اسکی صورت ہمیشہ تک
اور وحشت دیکھ کر چیخ ماریں اور اگر اسکی ہوا اوٹکو لگ جاوے تو بدبو سے ہلاک ہو جاوین اور
اگر اسکے پینے کے پانی کا ایک قطرہ دنیا کے سمندرون میں گر جاوے تو دریا سے زیادہ شہ جاتو
پس جس شخص کا انجام کاریہ ہو وہ تکبر کس طرح کرتا ہے اور اپنے نفس کو کچھ شے فرض کر کے اسکو
فضیلت کا متعقد کیسے ہوتا ہے یوں اگر خدا معاف کر دے اور یہ نوبت نہوے پاوے تو
اور بات ہے الٹا ہم معاف کرنے میں توشک ہی ہے اور گناہگار ہونا یقینی ہے کو فساد میں
ایسا ہے بنے گناہ کیا ہو اور سخت عقوبت اسکے سبب نہو مگر یہ کہ خدا تعالیٰ معاف فرماو
اور جس غفلت اسکے فضل و کرم پر اسی بات کا مقتضی ہے کہ وہ اپنی رحمت سے معاف کرے۔
فرض کرو کہ کسی شخص نے پادشاہ کا ایسا قصور کیا جس سے مستحق ہزار کورڑوں کا ہے اور حکم
سلطانی سے قید خانے میں مقید کر دیا گیا اور وہ شخص منتظر ہے کہ میری رو بکاری ہوگی اور سب
لوگوں کے سامنے سزا ملے گی اور اس بات میں شک ہے کہ میرا قصور معاف ہوگا کہ نہیں
اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ شخص قیدیوں پر تکبر کر گیا یا حالت دل میں اپنی جان کی فکر میں باہر گیا یا جل نہو
ہے کہ گناہگار اور سخت عقوبت تو سب ہیں اور دنیا اسنے اپنے قید خانہ اور جالات ہے اور یہ معلوم
نہیں کہ رو بکاری کے روز کیسی بنے گی تو جو شخص اس طرح تامل کر گیا اسکو یہی سنج و خوف اور ذلت
کافی ہے اور یہ علاج علمی ایسی تدبیر ہے کہ جس سے کبر کی جزا دکھائی جاتی ہے۔ اور علاج عملی یہ ہے کہ
علامہ تواضع خدا کیواسطے کرے اور سب لوگوں کے ساتھ تواضع کرنے والوں کے سے خلایق
برتے جیسے کہ ہم نے صلوا کا حال اور بیان کیا ہے یا بطرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور
شریف تھا یہاں تک کہ روایت ہے کہ آپ زمین پر کھانا کھاتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں
بدون ہی کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ کیا کراہتیں
نہیں پہنتے آپ نے فرمایا کہ میں غلام ہوں جس دن آزاد ہو گیا اس روز کیا کراہتیں نہو
آٹاوی سے مراد ازادی روز قیامت ہے اور تواضع کے معلوم ہونے کے بعد اسکے تمامی عمل سے
ہوتی ہے اسی جہت سے عرب کی قوم کہ اللہ و رسول پر تکبر کرتے تھے انکو ایمان اور فرماندہوں کو
حکم ہوا ایسے کہ انکو تواضع اور فروتنی بڑی معلوم ہوتی تھی حتیٰ کہ اگر کسی ہاتھ میں سے کوٹا گرتا تو
اٹھانے کیواسطے نہ جھکتا اور اگر جوتے کا تسمہ کھلتا تو اسکو نہ باندھتا کہ جھکنا پڑ گیا چنانچہ حکیم

احیاء علوم الدین میں
محب کی برائی کا بیان

بن حرام نے اول اول بعیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کی تھی کہ میں کو مع و سب
کھڑے کھڑے کیا کر دینا آپ نے منظور فرمایا تھا پھر آخر کو وہ سمجھ گئے اور پڑے پکے عابد اور کامل ہو گئے
غرض کہ اہل عرب کے نزدیک سجدہ کرنا اور جھکنا کمالِ نزلت اور پستی کی علامت تھی اسلئے نماز کا حکم
دیا تاکہ ان کا کبر ٹوٹے اور دونوں میں تواضع گھر کرے کیونکہ نماز میں شدت سے تواضع پائی جاتی تھی
کہ کو مع اور سجدہ اور سنانے کھڑا رہنا سب کچھ آثارِ فروتنی کے موجود ہیں اور نماز کو جو دین کا ستون کہتے ہیں
اسکی بہت سی وجہیں ہیں یا دین میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں حدودِ جسم کی تواضع موجود ہے اور
نماز کا حکم تمام خلق کو بھی ایسیلئے ہوا ہے کہ اسکے افعال مقتضی تواضع کے ہیں تو حاصل یہ ہوا کہ آدمی کو
پہچیت کہ جب اپنے نفس کی حقیقت پہچان لی تو جو فعل کہ ان کا مقتضی کبر ہو ہمیشہ اس کے خلاف کرے
سیان ملک کہ تواضع کا عادی ہو جائے اسلئے دل میں اچھے اخلاق بھی گئے ہیں جب علم و عمل دونوں
ہوں اور چونکہ اعضا عالمِ ظاہر ہی سے ہیں اور دل عالمِ ملکوت سے اور ان دونوں میں ایک علامت پوشیدہ
اور ارتباط مخفی ہے اسلئے اعضا کے عمل سے دل پر تاثیر ضرور ہوتی ہو۔ دوسری صورت اس کبر کا
بیان جو سات سیون مذکورہ سابق سے ہوتا ہے باب دوم جاہ میں ہم لکھ چکے ہیں کہ کمالِ حقیقی علم اور
عمل کا نام ہے اور جو چیز ان کے سوا اور موت پر فنا ہونے والی ہے وہ کمال وہی ہے اس لحاظ سے
عالم کو نگہ نہ کرنا دشوار ہے اسلئے فی الجملہ کمالِ حقیقی اسکو علم کا موجود ہے مگر ہم طریق علاج علمی و عملی
ساتون سبب کا ذکر بیان کیے دیتے ہیں اول نسب کا کبر نسب کے باعث جسکو کبر ہو اسکو دو باتیں جانی
چاہئیں اول تو یہ کہ نسب پر فخر کرنا محض جہالت ہے اسلئے کہ دوسرے کمال سے نہایت ہونی معنی پر
شوگر بات میں جوہر تو کیا حاصل ہو یوں کہنا کہ آبا تھے ہمارے اشرف و افضلِ مضافی سے
پس جو شخص نسب کا فخر کرتا ہے اگر خود صفاتِ خیریں کہتا ہے تو انکی خست کو دوسرے کا کمال
کسطحِ تدارک کر گیا بلکہ جس شخص کو نسب سے کبر کرتا ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو کہتا کہ فضیلت مجھ میں ہے
اور تو تو میری پیشاب کا کیر ہے تجھے شرف کہانے آیا اب ہم پوچھتے ہیں کہ جو کیر انسان کے
پیشاب سے پیدا ہو اور جو گھوٹ کے پیشاب سے پیدا ہو تو انسان کے پیشاب کا کیر دوسرے
بہت کہلاوے گا نہیں بلکہ دونوں کیساں ہونگے شرف انسان ہی کو ہے اور اس کے پیشاب سے کیر
کیرے کو کچھ شرف دوسرے کیر میں پر نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنا نسب حقیقی پہچاننے
اور باپ مادر دانے کو خیال کرنے اور سکھانے تو ایک نطفہ ناپاک ہے اور دادا بیٹی اور خاں
ذلیل ہے چنانچہ خدا ہی تعالیٰ نے اس نسب کو قرآن مجید میں بتلادیا ہے جیسا کہ فرمایا

پیشہ اور عمل میں بند ہو ہے اور باوجود اسکے دن میں ایک بار یا دو بار پانچاڑ اپنے ہاتھ سے دھو تاکہ
 اور ہر روز ایک بار دو بار پیٹ کی بلانے کو پانچاڑ میں جاتا ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ اس کا
 دیکھنا بھی کمزورہ معلوم ہوتا ہے چھوٹا اور سبک کھنا اور کنار اور یہ سب ایسا واسطے ہے تاکہ ہر وقت اس کو
 و میان اپنی ناپاکی اور زکات کا بار ہے یہ حال توحیات کا ہے اور ابتدای خلقت میں ہوئی ہے
 وہ معلوم ہی ہے کہ لفظ اور خون حیض سے ہے اور دو بار پیشاب کے راستے سے نکلا ایک بار پانی
 پشت سے جب اسکے پیٹ میں گیا اور رحم میں جو خون حیض کی جگہ سے رہا اور ایک بار جب اسکے
 پیٹ سے دنیا میں آنا چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبے میں
 ہمارے نفسوں کی ناپاکی ظاہر کرنے کو فرماتے کہ تم لوگ پیشاب کی جگہ سے دو بار نکلا ہو اور اسی ناپاکی
 طاؤس رحم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کہا تھا کہ یہ چال اوس شخص کی نہیں جس کے پیٹ میں
 غلیظ ہو جیسا کہ یہ قصداً پر گزرا یہ ابتدا و وسط کا حال ہے۔ اور اگر ایام حیات میں ایک ذرہ بھی اپنے
 بدن کی صفائی اور غسل نہ کرے تو بدبو اور پلیدی ایسی ہو جائے جیسے چوہا یون میں ہوتی ہے
 کہ وہ کبھی اپنے آپ کھیل اپنے صفائی کے نہیں ہوتے۔ پس جب آدمی تامل کرے کہ میں پلیدی سے
 پیدا ہوا اور پلیدیوں ہی میں رہا اور مرنے کے بعد بھی مردار پلیدی ہی ہو جاؤنگا تو اپنے جمال کو بابت
 فخر نہ سمجھے گا وہ تو گھورے پر کا سنہرے ہے کہ ظاہر میں ہر اہل علم معلوم ہوتا ہے اور اصل ناپاکی ہے چمکل کا
 گلزار ہے کہ ابھی اچھا معلوم ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد تنکا تنکا ہوا میں مارا پھرتا ہے۔ اور اگر
 بالفرض حسین آدمی کا جمال دیر پا ہوتا اور ان سب خرابیوں سے بے نیاز تھا بھی اوس پر واجب تھا کہ
 اپنے جمال سے بد صورت پر کبہ نکرتا سیلے کہ بد صورت کی بد صورتی اوس کے اختیار میں نہ تھی کہ اوس
 بیخ رہتا اور نہ خوبصورت کی خوبصورتی اوس کے اختیار میں ہے کہ اوس کی تعریف کیجا بد صورت اور اب
 جمال کو کچھ قیام ہی نہیں ہر دم یہ خوف لگا ہوا ہے کہ جاتا رہے فنا سے مرض یا چیچک یا زخم یا کسی
 اور سبب سے زائل ہو جاتا ہے اور ایسا بہت واقع ہوا ہے کہ خوبصورت آدمی انھیں سبب سے
 بد صورت ہو گئے ہیں تو ان باتوں کو جاننا اور اکثر سپنا دل میں سے جملے کے کبر کو اوجھاڑ دیتا ہے
 تیسرے سبب شکر گزار و روقت ہے اسکا علاج یہ ہے کہ جو مرض اور بیماریاں آدمی پر مسلط ہیں ان کو
 تامل کرے کہ اگر ایک دم میں بھی درد ہو جاتا ہے تو سب عاجز و ناتوان ہو جاتا ہے اور سب کا لیل بختا ہوا

جو غصہ ہے درد آور درد کار و اگر غصہ دارا نماند مستہ اردو
 اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کٹھی کچھ چھین لے تو اوس سے نہیں بے سکتا اور اگر کچھ ناک میں

لکھن باوے یا چوٹی کاں میں چلی جائے تو باعث ہلاک ہو اور اگر کھانا یا نوین میں لکھن باوے
تو عاجز کر دے ایک دن کے بخار میں مدت کا زور جاتا رہتا ہے پس جس شخص سے تحمل کا نہ ہو
نہو سکے اور پھر اوپر چوٹی کی تاب نلاوے اور بھی کو اپنے اوپر سے نہال سکے اور نہ چاہیے کہ اپنی
قوت کا فخر کرے اور اگر بالفرض اس طاقت وہی ہو تو گدہ اور گائے اور ہاتھی گھوڑے سے
غیر دست ہوگا پھر ایسی صفت میں کیا فخر با جبین بہائم ہو حکم ہوں چوتھا سبب تو انگریزوں
کثرت مال ہے اور اسی میں کثرت یار و مددگار اور بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر
کیا بھی شامل ہے اور ان میں سے ہر ایک چیز پر تکبر کرنا جہاں قوت و غیہ کے تکبر کے مانند نہیں
اس واسطے کہ جہاں غیہ تو داخل انسان تھا یہ چیزیں تو اسکی ذات سے خارج ہیں اور یہ قسم تکبر کی
سبب بڑی ہے اسلئے کہ جو اپنے مال کا تکبر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی اپنے گھوڑے یا گھوڑے
تکبر کرتا ہے تو اب اگر گھوڑا مر جاوے یا گھوڑا ہلاک ہو جائے تو ذلیل کا ذلیل رہ جاوے گا اور جو شخص
بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر ہے اور اپنے آپ میں کوئی وصف نہیں رکھتا
اوسے اپنے کام کی بنیاد اوس دل پر رکھی ہے جو ہنڈیا سے بھی زیادہ جوش رکھتا ہے یعنی
بادشاہوں کا دل ہمیشہ متغیر رہتا ہے گاہ بسلامت پر بخند و گاہ بدشمت و خلعت و ہنار اگر فرما
بات میں بگڑ جاوے تو جو لوگ اپنے آپ کو ذی عزت سمجھتے تھے وہ سب ذلیل ہو جاتے ہیں
اور جو شخص ایسی چیز سے تکبر کرے جو اسکی ذات میں نہ ہو وہ کھلا جاہل ہے مثلاً جو تو انگریز کا تکبر
رکھتے ہیں اگر تامل کریں تو کفار میں اونسے زیادہ زیادہ ثروت و اسلئے میں پس قوت ہے ایسے
شرقت پر کہ جہیں کفار پر حکم ہوں اور قوت ہے ایسے فضل پر کہ جسکو چور ایک نچلے میں چور اسے
اور مالک ذلیل و غلس رہ جاوے غرض کہ یہ سبب ایسے ہیں کہ آدمی کی ذات میں داخل نہیں
اور جو ذات میں داخل ہیں اونسکا ہمیشہ قائم رکھنا آدمی کے اختیار میں نہیں اور آخرت میں
وہاں مصیبت کے باعث ہونگے پس و نہ فخر کرنا عین جہالت ہے اور یہ بھی بات قابل غور ہے
کہ جس چیز پر آدمی کو اختیار نہیں وہ اسکی ملک نہیں ہو سکتی اور یہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں کہ آدمی
کے اختیار میں نہیں بلکہ مالک حقیقی کے اختیار میں ہیں اگر وہ چاہے تو پاس رہ سکتی ہیں اور نہ چاہے
تو نہیں رہ سکتیں آدمی تو ایک غلام مملوک ہے کہ کسی چیز پر اسکا قابو نہیں تو جسکو یہ حال معلوم ہو جائے
اور سکا کبر و عزت وہی دور ہو نا چاہیے مثلاً کوئی شخص عاقل اپنی قوت و جمال و مال و دولت اور حریت اور
استقلال اور زیادتی مکانات اور کثرت باہ و حشم کا فخر کرتا ہے اسی انسان میں دو عادل گواہوں نے

کسی منصف حکم کے سامنے کوہری کی کہ شخص فلاں کا غلام ہے کیونکہ اسکے مان باب اس کے ملوک تھے اور حکم نے بغور اطلاع مالک کو خبر کر دی اور مالک نے اگر اوپر بھی قبضہ کر لیا اور تمام اس کا مال لے لیا اور وہ باوجود مال جانے کے یہ بھی خوف رکھتا ہے کہ کہیں ان اموال میں افراط و تفریط کرنے اور اصل مالک اطلاع نہ دینے کی سزا نہ ملے کہ مالک کی جستجو میں تعصیر کیوں کی اور اوپر اور مصیبت یہ کہ وہ شخص سب کو گھر میں بند کیا جائے کہ جہاں سانپ بچھو اور حشرات الارض بہت سے ہوں کہ ہر دم ہر ایک سے ڈسے اب اس کا حال یہ ہو گیا کہ نہ تو اپنی جان کا مالک ہے نہ مال کا اور نہ کوئی تدبیر نجات کی جانتا ہے تو بھلا ایسا شخص جس کا یہ خاں ہو وہ اپنی قدرت و ثروت اور قوت و کمال کا فخر کر گیا یا اپنے دل میں مہملان خفیف ہو گا یہی حال عاقل بصیر کا ہوتا ہو کہ وہ بھی اپنے نفس کو ایسا ہی جانتا ہے کہ زمین مالک اپنی گردن کا ہوں نہ بدن کا نہ اعضا اور مال کا اور باوجود اسکے آفات اور شہوات اور امراض کو اپنے لیے سانپ بچھو جھتا ہے کہ ہر دم اس سے خوف ہلاک ہونے کا ہے پس جس کا یہ حال ہو وہ اپنی قوت و قدرت نہیں کرنے کا کیونکہ اس کو تو معلوم ہے کہ نہ مجھے کچھ قدرت ہے نہ قوت تو جو اس باب تکبر کے آدمی کی ذات سے خارج ہوں اس کے علاج کا طریق یہی ہے اور یہ طریق علم و عمل پر تکبر کے علاج کی بنیاد آسان ہے ایسے کہ علم و عمل نفس کے دو کمال ہیں اور نفس کا کیش ہونا اونٹنے کی جاسے گا اور جو تکبر کرنے میں ایک طرح کی خفیہ جہالت ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں چھتا ہے تکبر کا علم ہے اور وہ ہی افت اور بڑے امراض میں سے جو کا علاج سہل نہیں بلکہ روایت سخت و شدت سے ہونا ہے اس کے لئے علم کی قدر خدا نے تعالیٰ کے نزدیک اور بندوں کے نزدیک بھی ہے اور اس کی قیاس و جمال سے ملو تو یہ چیزوں سے بڑھ کر ہے بلکہ مال و جمال کو کچھ بھی رتبہ نہیں اگر علم اور عمل اس کے ساتھ نہیں اور یہی جہت ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کے کہ علم کی طغیانی مثل مال کی طغیانی کے ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہ جب عالم لغزش کھاتا ہے تو اس کی لغزش سے ایک عالم لغزش کھاتا ہے پس چونکہ فضائل علم کے شریعت میں اس کثرت سے ہیں ایسے عالم آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو جانے سے بڑھ کر نجات اور اس پر کبر کے دو کرنے کے لیے اس کو دو باتوں کا جانا چاہیے اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہل علم پر مستحکم رتبہ ہے اور جاہل سے ممتاز و اشت کیا جاتا ہے کہ عالم ہے اور سکاہ و منوان جمع بھی بڑا اشت نہیں کیا جاتا کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر خدا کی تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور عالم کا حق لغت ادا نہ کرے اس سے زیادہ کیا گناہ ہو گا اور یہی صحیح حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز عالم بلایا جاوے گا اور روز میں ڈال دیا جاوے گا اور اس کی آستریاں مکمل ٹپٹکی اور اس کو ایسا چکر دیا جائے

اور اس کی قیامت کے روز

نزدیک و دوری ہو اور اس کو معلوم نہ ہو اس سے تبتہ بین کیا اور سو بہترین و یکے بعد دیگرے
کو قبل اسلام کے بہت مسلمان حقیر جانتے تھے اور کلمہ کے باعث نفرت کرتے تھے مگر آخر میں
اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اسلام عنایت فرمایا کہ سوائے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کسی اور سے پہلے نہ ہو
انجام کار پر نظر نہیں ہوتی اور دانا آدمی ہمیشہ خلتے ہی کا لحاظ کرتے ہیں اور تمام فضائل دنیاوی
خدا تھے ہی کے واسطے مطلوب ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو یہی شایان ہے کہ وہ
کلمہ نکرے بلکہ اگر جاہل کو دیکھے تو دل میں یہ کہے کہ اسے تو جہالت سکھائے خدا تو تعالیٰ کی امانتی
کی اور میں نے جان بوجھ کر نافرمانی کی تو یہ شخص میری نسبت معذور ہے اور اگر عالم کو دیکھے تو
یوں کہے کہ یہ مجھے زیادہ جانتا ہے میں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اور اگر عمر میں بڑے کو
دیکھے تو یہ خیال کرے کہ اسے مجھے پہلے امت کی اطاعت کی میں اس کی برابر نہیں ہو سکتا اور اگر
چھوٹے کو دیکھے تو یہ تصور کرے کہ میں نے اس سے پہلے خدا کی نافرمانی کی اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں
اور اگر بدعتی یا کافر کو دیکھے تو یہ سوچے کہ مجھے معلوم نہیں شاید ان کا خاتمہ اسلام پر ہوا اور میرا خاتمہ
کفر و بدعت پر ہو کیونکہ ہدایت ہمیشہ کچھ میرے اختیار میں تو نہیں جیسے کہ ابتدا سے ہدایت
میرے قبضے میں نہ تھی غرض فکر خاتمہ سے کہ اپنے نفس کا دور کرنا چاہیے یعنی یہ جانا چاہو کہ کمال آدمی کا
اسی میں ہے کہ سعادت اخروی اور قربانی اللہ سے بہرہ اندوز ہو یہ چیزیں جو دنیا میں ہیں اور
جنگو کچھ مقام نہیں انہیں کچھ کمال نہیں اور بہر حال خاتمہ کا متکبر میں اور جسے تکبر کرناست اوہین
مشتہک ہے مگر یہ ایک پر بھی لازم ہے کہ تمام مہمت اپنے نفس کی طرف مشغول ہو اور اپنے خلتے کا
خوف کرے دوسرے کے خوف میں مشغول ہونا چاہیے اس واسطے کہ خالف آدمی نہایت ہی
بظن ہوتا ہے اور ہر ایک شخص کو اپنی ہی جان کا زیادہ خوف ہوتا ہے مثلاً اگر بہت سے لوگ
قتید میں ہوں اور اونسے کوئی تصور ایسا ہوا ہو کہ سب کے واسطے گردن مارنے کا حکم ہوا ہو
تو ان کو اس بات کی مہلت نہ ہو گی کہ ایک دوسرے پر تکبر کریں گو تر دو میں سب کیساں ہیں بلکہ
ہر ایک کو اپنی جان کا رنج دوسرے کے حال پر متوجہ نہیں ہونے دیتا گو یا ساری مصیبت
اور خطر ایک ہی کے سر ہے پھر اگر کوئی یہ کہے کہ ملک و حکم ہے کہ بدعتی اور فاسق سے بغض نہ رکھو
اور متحدی تقریر سے ان کے ساتھ تواضع کرنی پائی جاتی ہے تو ان دونوں باتوں کا جمع
ہونا صدقین کا جمع ہونا ہے پس جانا چاہیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اکثر لوگوں پر مشتمل ہے
ہو جاتی ہے کیونکہ بدعت و فسق پر خدا کے لیے عرصہ کرنے میں کہ نفس اور علم

روح کا غم بھی شامل ہو جاتا ہے بہت سے جاہل عابد اور مغرور عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں
 ان کے برابر کوئی فاضل بیٹھا ہو سکے اپنے پاس سے سنا دیتے ہیں اور کنارہ کشی کرتے ہیں اور یہ گنا
 کرتے ہیں کہ ہم نے غصہ خدا کے واسطے کیا حالانکہ واقعہ میں یہ امر کبریا بطن کی جہت سے شرعاً
 بیجا کہ ابھی قصہ عابدی اسرا میں اور سادی کا گز و چکا ہے اور وجہ شنبہ ہوگی جیسی کہ مطلع آدمی پر تکرار
 کو لکھا ہے کہ یہاں ہے اور اس سے بچنا بھی ممکن اور سہل ہے مگر بدعتی اور فاسق پر تکرار کرنا ایسا
 معلوم ہے کہ یہاں ہے کہ گویا خدا کی واسطے غصہ کیا ہے اور چونکہ غصہ خدا کی واسطے کہ یا بہتر ہے اس واسطے بدعتی
 اور فاسق پر تکرار ہی النظر میں بہتر معلوم ہوتا ہے علاوہ ان میں غصہ کرنے والا جس شخص پر غصہ کرتا ہو
 وہ بہتر ہے بھی کہ تائب اور تکرار کرنے والا غصہ کرتا ہے پس کہ اور غضب الیکدوس کے موجب ہوتے ہیں
 اور ایسے باہم مختلط ہیں کہ ان میں تمیز سوای توفیق یا فکون کے اور کیونہیں ہو سکتی ہیں اس لئے ہے
 نجات کی صورت یہ ہے کہ جیسا کہ کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے یا دیکھو اور معروف اور بری بات سے
 منع کرے تو تین باتیں دل میں اوسوقت موجود ہونی چاہئیں اول یہ کہ جو خطا میں اپنے آپ سے سرزد
 ہوئی ہوں وہ پیش نظر کرے تاکہ اپنا فضل اپنی آنکھوں میں حقیر ہو جائے دوسرے یہ کہ جس بات سے
 اپنے آپ کو فضیلت ہے یعنی علم یا عمل صالح یا امر حق کا عادی ہونا وغیرہ اسکو یہ لحاظ کرے کہ خدای تعالیٰ
 کے انعام اور حسان سے مجھے دین یہ باتیں ہیں میرے اختیار و قدرت سے نہیں ہیں کہ اپنے نفس کو اس
 باعث بڑا سمجھوں اور دوسرے پر تکرار کر دوں تیسرے یہ کہ اپنا اور دوسرے کا خاتمہ معلوم نہیں ہو سکتا تو
 کہ میرا خاتمہ بڑا ہوا اور اس بدعتی یا فاسق کا خاتمہ اچھا ہو غرض ان تینوں باتوں کے پیش نظر ہونے سے تکرار سے
 محفوظ رہیگا باقی رہا یہ کہ ان تینوں باتوں کے موتے غصہ کیسے ہوگا تو معلوم کرنا چاہیے کہ غصہ اپنے مولا
 اور قاب کے لئے چاہیے اپنے نفس کی خاطر نہ چاہیے کیونکہ اس کا حکم ہے کہ غصہ میرے واسطے ہو اور اپنے نفس
 کے لئے مت کر و پھر غصہ میں یہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا اور بدعتی ہلاک ہو جاؤں گا بلکہ اپنے نفس پر حق
 خفیہ گناہوں کا جو خدا تعالیٰ کو معلوم ہیں دوسرے کی نسبت زیادہ تر چاہیے اور معذرت اجائے کا حال
 بھی معلوم نہیں۔ اب ہم ایک مثال لکھتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ مجھ ضرور نہیں کہ جو شخص خدا کی واسطے
 غصہ کرے وہ اوس پر تکرار بھی کرنے یا اپنا تہ اور تکرار سے بڑھ کر سمجھے فرعن کر جو کہ ایک بادشاہ کے
 ایک لڑکا اور ایک غلام ہے بادشاہ نے غلام کو لڑکے پر متعین کر دیا ہے کہ اسکی حفاظت کرنا اور
 جو حرکت خلاف ادب کرے اوس پر مارا اور نامناسب افعال پر جھڑک دینا پس اگر غلام کو اس نے
 آقا کی محبت اور اطاعت منظور ہوگی تو ضرور ہے کہ جب وہ لڑکا کچھ ہے ادنیٰ یا لائق کام کرے گا

اعتبار سے کہ خاتمے کا حال شکوک ہے اس امر کا بھی احتمال ہے کہ عالم فحش کے وقت ایسا ہو جاوے کہ ایک ہی گناہ کے سبب اس کا حال خدا کے نزدیک جاہل فاسق سے بھی بُرا ہو اور یہ اس گناہ کو خیف سمجھتا ہو مگر خدا کے نزدیک وہ بُرا گناہ ہو اور جب یہ حال ممکن ہو تو عالم کو ہمیشہ اپنے نفس کا خوف چاہیے غرض کہ عالم ہو خواہ عابد ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کا خوف ضرور ہے اور اس کا اوکو کو علم ہو دوسرے کے نفس پر خوف کرنے کا مامور نہیں اپنے نفس پر ہمیشہ خوف کرتا ہے اور دوسرے کو اپنے رجا اور احمقین باتوں سے تکرہ سے بچا رہیگا۔ یہ حال عابد کا عالم کے ساتھ ہے اور غیر عالم کی دو تین ایک تو مستور الحال اور ایک ظاہر حال جن لوگوں کا حال سپینکشف نہیں اون پر بھی تکبر نچا ہے کیونکہ شاید وہ لوگ عابد کی نسبت کم گناہگار ہوں اور عبادت زیادہ کرتے ہوں اور خدا کے ساتھ محبت زیادہ رکھتے ہوں اور جن لوگوں کا حال کہ عابد پر ظاہر ہو پس دن پر تکبر بھی کر سکتا ہے جب یہ معلوم کہ اوسنے تمام عمر میں دن لوگوں کی نسبت گناہ کم کیے ہیں اور چونکہ قعدا و تمام عمر کے گناہوں کی اپنے گناہوں کی معلوم ہو سکتی ہے نہ غیر کی تو یہ معلوم ہونا کہ ہمارے گناہ دوسرے کی نسبت کم ہیں غیر ممکن ہے اور ایسی تکبر کرنا بھی بیجا ہے۔ ہاں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص نے ہماری محبت گناہ کبیرہ زیادہ کیے ہیں مثلاً اگر کسی کو دیکھا کہ اوسنے قتل ناحق کیا یا زنا کیا یا شراب پی تو معلوم ہوا کہ اوس کا گناہ سخت ہے مگر باوجود اس کے تکبر نچا ہے اس واسطے کہ دل کے گناہ مثلاً کبر اور حسد اور بڑبڑاؤ و خیانت اور اعتقاد باطل اور وسوسہ خدا کی صفات میں یا اور اس طرح کا گناہ سبب اس کے نزدیک بہت سخت ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عابد آدمی کے باطن میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس سے وہ خدا کے نزدیک مستحق غضب ہو اور فاسق معین سے کوئی ایسی اطاعت قلبی مثل اخلاص یا کبریا لہی یا خوف یا تعظیم کے بروسی کا آئے جو عابد میں نیائی جائے اور خدا تعالیٰ اوس طاعت سے بڑے اوس کے گناہ معاف فرماوے اور اس کا حال قیامت کو کھلے جب کہ عابد اوس فاسق کو اپنے نفس سے بدرجہا اوپر دیکھے بہر حال فاسق کے بہتر ہو جانے میں امکان پایا جاسکتا ہے اور عابد کا بُرا ہو جانا ایک احتمال ضعیف و بعید ہے لیکن احتمالات بعید جو اپنے مضر ہونی اوکو احتمال قریب ہی سمجھنا چاہیے بشرطیکہ خوف اپنے نفس کا ہو ایسیلئے دوسرے کے حال کا فکر نہ چاہیے بلکہ جو چیز اپنے حق میں خوف خدا اور یہ کا فکر چاہیے کیونکہ اپنا گناہ دوسرے کو کوئی اڑھانے سے رہا اور نہ دوسرے کے عذاب سے اپنا عذاب ہلکا پڑے گا ایسی باتیں سوچنے سے طبیعت تکبر طیف زہ سے ہٹ جاتی ہے اور اپنے نفس کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھتی۔ وہ بے بہرہ رہتا ہے کہ آدمی کی عقل جب پوری ہوتی ہے

جہاں رہتا ہے جیسی کہ سوچتا ہے اور خاتمہ کے وقت غلبہ بخونی کا آپ کھل جاتا ہو کہ کرنا ہی دلیل بخونی کی ہے اور کہ اور بخون ہونا دونوں جملہ میں اور تواضع دلیل خون کی ہے جو باعث نجات ہے اس سے معلوم ہوا کہ عابد جو اپنے دل میں کہہ رکھتا ہوا اور لوگوں کو حقارت کی آنکھ سے دیکھتا ہوا اور ظاہر میں اعمال صالح بھی کرتا ہو تو جتنی برائی کہ کہہ رہا ہوگی اتنی بھلائی اعمال سے نہوگی یہ باتیں ایسی ہیں کہ انکو جاننا نام کہہ کر دل سے دور کرتا ہے انکے سوا اور کسی چیز سے نہیں جانا کہ یہ کہ نفس بعد اس معرفت کو تواضع پوشیدہ رکھتا ہے اور جھوٹا دعویٰ برائت کا کہہ کر کہتا ہے جب کوئی بات اپنی ہی طبیعت ہی پر آجاتا ہو اور اپنے وعدے کو نبھول جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صرف پہچان لینا کہ علاج کے لیے کافی نہیں بلکہ دیکھنا اور اگر عامل سے چاہیے اور پہچان کہہ کر تواضع میں تو ہندون کے افعال سے نفس کا امتحان لینا چاہیو ہر چند امتحان بہت سے ہیں مگر پانچ امتحانوں سے اس کے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے پہلا امتحان یہ ہے کہ کسی اپنے ہمسرے سے کسی مسئلہ میں مناظرہ ہو اور اس وقت طرف مقابل کی زبان پر امر حق جاری ہو پس اگر اس پر امر حق کو ماننا اور طرف مقابل کا شکور ہونا اور بیان حق پر اس کی تعریف کرنی گران گذرے تو معلوم کرنا چاہیے کہ ابھی مجھ میں کہ چھپا ہوا ہے اس وقت چاہیے کہ خدا کا خون کرے اور اس کہہ کر علاج میں مشغول ہو اول علمی علاج کرے کہ اپنے نفس کو اس کی خست یا دلائل اور خاتمے کا تر و تار دیکھ کر اور یہ کہ کہہ سوا حق تعالیٰ کے اور کسی کی شبان کے شایان نہیں اور علاج عملی طرح کرے کہ قبول حق کا اقرار جو نفس پر گران ہے اسکو بزر قبول کرے اور تکلف زبان سے حد و تناظر مقابل کی کرنے اور اسکا شکور کرنا ہو کہ اپنے نے خوب بات نکالی میں اس سے بغافل تھا خدا ہی تعالیٰ آپ کو جزا و خیر دیو غرض کہ دانائی کی بات مومن کی گم ہونی چیز ہے جب اسکو ملی جائے تو جس شخص کے بدلنے سے ملے اور اسکا شکور کرنا ہو کہ جو جب اس طرح چند مرتبہ مواظبت کر گیا تو یہ بات اسکی سرشت ہو جاوے گی اور ذل پر امر حق کا قبول کرنا گران نہ ہوگا۔ اور جب تک آدمی کو اپنے ہمسروں کی تعریف گران گذرے جب تک کہ موجود ہے اور اگر تنہائی میں تو گران نہیں معلوم ہوتی مجمع میں تعریف کرنا شاق ہو تا ہے تو اس صورت میں کہ تو نہیں مگر یہ ہے اس وقت ریا کا علاج کرے جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا ہے کہ لوگوں سے طمع منقطع کر دے اور دلوں کی بات یا دلائل کہ اسکا نفع آسین ہے کہ خود اوس میں کوئی کہاں ایسا ہو جو خدا کے نزدیک اچھا ہو نہ خلق کے نزدیک سطح کی اور باتیں جو ہنرے ریا کے علاج میں بھی ہیں سوچے اور اگر تنہائی اور مجمع میں دونوں میں شاق معلوم ہو تو کہہ اور زیادہ دونوں ہو گئے اور صحت ایک چیز نجات ہو جانے سے کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ دوسرے سے بھی نہ بچے فیصلہ دونوں کا علاج چاہیے

کیونکہ دونوں وصف ملک ہیں دوسرا امتحان یہ ہے کہ اپنے ہمسرون اور برابر والوں کے ساتھ مخلوق میں جمع ہو اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دے اور ان کے پیچھے پیچھے چلے اور صد جگہ میں ان سے نیچے بیٹھے اگر یہ بات نفس پر شاق ہو تو متکبر ہے اس پر مولا بہت تکلف کرے یہاں تک کہ اس امر کی گرائی دل سے جاتی ہے اس سے کبر بھی جاتا رہیگا۔ اور ایسی صورت میں ایک شیطان کا فریب بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو توبہ کی پاس بٹھاتا ہے یا اپنے ہمسرون اور اپنے درمیان میں کسی اربل قوم کو بھلا دیتا ہے اور جانتا ہے کہ میں نے قحط کی حالانکہ اہل میں یہ کبر ہوتا ہے اس لیے کہ متکبروں کے نفس پر یہ بات آسان معلوم ہوتی ہے اور وہ ہم کرتے ہیں کہ ہم نے باوجود ہتھاق کے اپنی جگہ چھوڑ دی تو واقعہ میں تکبر کرتے ہیں مگر اہل اس تواضع سے تکبر کرتے ہیں بلکہ یہ ان چاہیے کہ اپنے ہمسرون کے پاس ہی بیٹھے مگر ان سے وہاں ہوا اسٹھے اس طرح کا بیٹھنا کبر کی برائی دل سے نکال دالتا ہے تیسرا امتحان یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر دعوت کرے تو اس کو قبول کرے اور زحمت اور اتار ب کی حاجات کے لیے بازار میں جائے اگر یہ ام شاق ہو تو کبر ہے کیونکہ یہ افعال مکام اخلاق میں سے ہیں اور اوپر بہت بڑا ثواب ہے پھر جو نفس اسے نفرت کرتا ہے تو بچہ اس کے کہ خیر باطنی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے ایسی صورت میں اس کے دیر کرنے میں مشغول ہو اور جو معارف کہ ہم نے کبر کے وصف کے دور کرنے میں تو کر کے ہیں ان سب کو یاد کرے چوتھا امتحان یہ ہے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کے کام کی چیز بازار سے گھر لے آئے اگر نفس اس بات کو مانے تو کبر ہے پھر اگر تنہائی میں شاق نہ گزرے تو یہاں بہر صورت کبر اور یاد و نون امر ص دلی ملک ہیں اگر ان کا تدارک نکلیا جائے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے دل کا علاج تو بالکل چھوڑ دیا اور بدن کا علاج بہت کرتے ہیں باوجودیکہ بدن کا علاج کریں یا لکریں ان کو موت بیشک آو گی اور دونوں کو بدن سلامتی کے سعادت نہیں مل سکتی چنانچہ خدا موعالی فرماتا ہے **لَا تَمْنُنْ** **اِنَّ اللّٰهَ بِقَلْبٍ نَّصِيرٌ** اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک لکڑیوں کا بوجھ اٹھایا لوگوں نے اونکی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے یہاں تو غلام اور چاکر تھے جو یہ کام کر رہے آپ نے فرمایا کہ البتہ مگر میں نے اپنے نفس کا امتحان چاہا کہ اسکو برا تو نہیں جانتا۔ تو آپ کی ہمت کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے نفس کے صرف غم پر کفایت نہیں کی بلکہ امتحان بھی کر لیا کہ سچا ہے یا جھوٹا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی میوہ یا انجیر وغیرہ اپنے آپ لے آئے وہ کبر سے بری ہے یا چچوان امتحان یہ ہے کہ کپڑے گھٹیا پہنے اگر تنہائی میں نفس اوپر راہی نہ ہو تو کبر ہو گا اور اگر مجمع میں ایسا لباس پہننے سے نفرت کرے تو یہاں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ثاٹ پہنتے تھے

یہ جو کفری بات ہے
پس کبر کی نشانی

یہ جو کفری بات ہے
یہ جو کفری بات ہے

جب آدمی کوئی امر نیک کرے تو یوں نہ کہے کہ میں نے کیا۔ اور زید بن اسلم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے
نفسوں کو یہ عقائد منت کرو کہ نیکو کام ہیں اور یہی معنی عجب کے ہیں۔ جنگ احد میں حضرت علیؓ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بچانے کے واسطے گر پڑے کہ آپ محفوظ رہیں اور میری ضرب کے یہاں
خیزت طلحہ کی ہتیلی زخمی ہوئی چونکہ اونسے یہ کام بہت عمدہ سرزد ہوا تھا کہ اپنی جان کو حضرت پرست
کر دیا تھا اس نظر سے اونکی نظروں میں بھی اس فعل کی عظمت تھی اونسے اس عجب کو حضرت عمرؓ
فرست سے معلوم کر کے فرمایا کہ جب سے طلحہ رضی اللہ عنہ کی اونگھلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی
ہوئی ہے تب سے اویسین عجب معلوم ہوتا ہے اور شوری کے وقت جب حضرت ابن عباسؓ فرستے
حضرت عمرؓ فرستے تو حضرت طلحہؓ رضی اللہ عنہ کا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اوس شخص میں بوسی نخوت ہے تو مقام غور
کر جیسے لوگ عجیبے نہ بچے تو ضعیفوں کا بدو ان امتیاز گمان پتا ہے۔ مطلقہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ
رات بھر سوئے مین کاٹوں اور صبح کو اس خواب بخلت سے ناوم ہوں تو اس بات سے ہتھ جاتا ہوں
کہ سجدہ ہوں اور صبح کو عجب کر دینا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بولے
عَلَيْكَ مَا هُوَ الْكَبِيرُ مِنْ ذَلِكَ الْعَجَبِ الْعَجَبِ اس حدیث میں آپ نے عجب کو سب گناہوں سے
بڑا فرمایا اور بشر بن منصورؓ جو کہ عبادت پر موانعت رکھتے تھے ایسے انکا حال ایسا ہو گیا تھا کہ انکو
دیکھنے سے خدا اور ذر زیادہ ہوتا تھا ایک فرمانا بہت طویل پڑھی اور ایک آدمی آپ کے پیچھے دیکھتا رہا
اپنے سلام پھیر کر اوس سے فرمایا کہ جو کچھ حال تو نے میرا دیکھا اس سے تعجب مت کرنا کیونکہ ابلیس نے
بشتون کے ساتھ بہت مدت عبادت کی تھی اور کمال جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اور حضرت جابرؓ نے فرستے کسی
پوچھا کہ آدمی برا کہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب وہ خود گمان کرے کہ میں اچھا ہوں اور اللہ تعالیٰ
وَمَا تَسْجُدُوا صَدَقَاتُكَ بِالْمَلِكِ وَالْكَذِي مِنْ عَيْنِ احْسَانِ جَبَانِ نَتِجْ صَدَقَاتُكَ
بڑے جانتے کا ہے اور کسی عمل کا بڑا جانا یہی عجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ عجب قطعاً بڑا ہے
دوسرا بیان عجیبہ کی آفت کے ذکر میں۔ از انجا کہ نسب مذکور بالا عجیب بھی ایک کہر کے اسباب
میں سے ہے اسلئے عجیبے کو پیدا ہو کر اوس نے بہت سی آفتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ آفتیں تو
بندوں کے ساتھ ہیں اور اگر خدا کے ساتھ دیکھے تو عجیبے اتنی خرابیاں ہوتی ہیں گناہوں کا بھولنا
کہ بعض کو بھی یاد و تلاش نہیں کرتا اس گمان سے کہ مجھے اب کچھ پروا نہیں وہی کہ اونکی تلاش کریں
نوبت یا نہیں کر دیتا ہے اور اگر کسی گناہ کو یاد کرتا ہے تو اسکو صغیرہ جانتا ہے اور اسکے تدارک میں
کوشش نہیں کرتا بلکہ جانتا ہے کہ تو معاف ہو جاوے گا۔ اور عبادت و اعمال کا بڑا جانا اور یہ

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خوش ہونا اور اونکے کرنے سے خدا پر احسان کرنا اور خدا کی نعمت کو بھول جانا کہ اوس کی توفیق و
 عزت سے یہ عمل کیا ہے پھر جب آدمی اپنے اعمال پر عجب کرتا ہے تو اوس کی آفات سے اذہا
 ہو جاتا ہے اور جو شخص آفات اعمال کو بچانے اور اس کی اکثر سعی مشغول ہو جاتی ہے مثلاً اعمال ظاہری
 اگر پاک و صاف و خالص نامیش نہ ہوں تو بہت کم نفع دینگے اور آفات کی جستجو اوس کی ہوتی ہے
 جیسے خوف غالب ہو عجب والا تو اپنے نفس پر اور اپنے رب پر مغرور ہوتا ہے اور عذاب الہی سے ہراس
 جاتا ہے کہ خدا کے نزدیک میرا ایک رتبہ ہے اور گویا خدا پر میرا حق اور احسان ہے یعنی وہ عمل
 خدای تعالیٰ کی نعمتوں اور عطایا میں سے ہیں اونکے کرنے سے اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے اور اسی
 عجب سے باعث اپنے نفس کی حمد و ثنا و تزکیہ کرتا ہے اور جب اپنی رائی اور عمل و عقل پر عجب ہوتا ہے
 تو استفادہ اور شوق لینے اور پوچھنے سے محروم رہتا ہے اپنی ہی رائی پر اصرار کرتا ہے اپنے سے
 زیادہ عالم سے سوال کرنا برا جانتا ہے اور اکثر رائی خطا ہی پر عجب کرے اسوجہ سے خوش ہوتا ہے
 کہ یہ بات ہمارے دل میں گزری اور اگر دوسرے کے دل میں پائی تو خوش ہوتا اسوجہ سے اصرار
 اوس پر کرتا ہے اور کسی نصیحت و وعظ واسلے کی بات نہیں سنتا بلکہ دوسروں کو جاہل کی طرح دیکھتا ہے
 اور اپنی خطاؤں پر اصرار ہوتا ہے اگر یہ رائی امر دنیاوی میں ہوتی ہے تو نیک مرام سے محروم رہتا ہے
 اور اگر امر دینی میں خصوصاً عقائد میں ہو تو اوس سے ہمیشہ کیواسطے تباہ ہوتا ہے اور اگر اپنی رائی
 اعتماد نہ کرتا اور نور قرآنی سے اقتباس کیواسطے علماء دین کی مدد لیتا اور درس علم پر وابستہ کرتا اور
 اہل بصیرت سے پیروی پوچھتا تو حق تک پہنچ جاتا غرض اس طرح کی خرابیاں عجب سے ہوتی ہیں اور اسکی
 عجب کہ مہلکات میں سے جانتے ہیں اور سب میں بڑی آفت عجب کی ہے کہ آدمی اس گمان
 کہ میں طلب کو پہنچ گیا اور بڑی پرواہ ہو گیا سعی میں سستی کرتا ہو اور اس میں کچھ شک نہیں کہ ایہ عمریں باوجود خدا کا
 یہ سراپا عجب اور ناز کی حقیقت اور اوسکی تعریف واضح ہو کہ عجب ایسے ہی وصف میں ہوتا ہے
 جو یقیناً کمال ہو اور جو شخص کہ اپنے نفس کا کمال کسی علم یا عمل یا مال میں جانتا ہے اوسکی دو حالتیں ہیں
 اول تو یہ کہ اوس کمال کے جلتے نہ ہونے خواہ چھ جلتے یا متغیر ہونے کا خوف اوسکو لگا ہو تو ایسی حالت
 میں آدمی عجب نہ کہلاہیگا دوسرے یہ کہ اوسکے زوال کا تو خوف نہیں مگر چونکہ اوسکو نعمت پر غائب
 جانتا ہے اسوجہ سے خوش ہوتا ہے نہ اس جہت سے کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے تو ایسا شخص
 بھی عجب نہیں اور ایک تیسری حالت اور ہوتی ہے جسکا نام عجب ہے وہ یہ ہے کہ نہ خوف نہ مال ہو
 اور نہ خوشی اسوجہ سے ہو کہ یہ کمال و رفعت خدای تعالیٰ کی نعمت و عطا ہے بلکہ اس وجہ سے

اطمینان و فرحت ہو کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہو اور سیرای و صفت ہے اور میں نے ہی اسکو پیدا کیا
 ایسی حالت میں جبے ل پر یہ بات غالب ہو کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے جبہ چاہیگا چھیننے کا
 تو اس سے عجب جاتا رہیگا اس بیان سے تعریف عجب کی معلوم ہوئی کہ عجب یہ ہے کہ نعمت کو بڑا چاہے
 اور اوپر مطمئن ہو اور ابسکا منعم کی طرف منسوب ہونا یاد نہ رکھے اور اگر عجب پر اتنی بات اور زیادہ
 کرے کہ نفس میں یہ جائے کہ خدا پر میرا حق ہے اور اس کے نزدیک میرا ایسا رتبہ ہے کہ اتنے عمل کی
 پاداش میں مجھے دنیا ہی میں توقع بڑائی کی ہے اور بے حد ہے کہ مجھے کوئی آفتیب پونچے جیسا اور
 بے کار ہو کہ ہوتا ہے تو اس حالت کا نام ادلال یا عمل یعنی اپنے عمل پر ناز کہلاتا ہے گو یہ عمل کیا کرتا ہو
 اپنے نفس کے ناز بردار خدا کو سمجھتا ہے اور دنیا میں بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ کوئی کسیکو کچھ چیز دیتا ہو
 اور اسکو بڑا کام سمجھتا ہے اور اوپر احسان کرتا ہے اس بات سے تو صرف عجب ہوتا ہے لیکن اگر
 اس سلوک کے بدلے میں اس سے خواستگار خدمت کا ہو یا اس سے کچھ سوال کرے یا وہ اگر
 اسکی حاجتوں میں تنہی نہ کرے تو اس بات کو بعید جانے تو اسکو ناز کہتے ہیں حضرت قتادہ رحمہ
 اس آیت کی تفسیر میں لاکھنؤ شمس کے ذوق فرمایا ہے کہ اپنے عمل سے نازت کر اور ایک حدیث میں ارادہ
 کہ ناز ناز کرنے والے کی اوسکے سر سے اونچی نہیں اوتھتی اور اگر آدمی ہنسے اور اپنی خطا کا مقرر ہو
 تو اس بات سے بہتر ہو کہ رووے اور عمل پر ناز نہ بجا کرے خلاصہ یہ کہ ادلال کا مرتبہ عجب کے بعد ہے
 ادلال وہی کہ گیا جو عجب کر گیا اور بعضے عجب والے ناز نہیں کرتے اسواسلئے کہ عجب تو منسوب
 نعمت کے بڑے جاننے اور منعم کے بھولنے سے ہوتا ہے اسسین یہ شرط نہیں کہ توقع جزائی
 بھی ہو اور ادلال بے توقع جزا کے نہیں ہوتا پس اگر اپنی دعا کے قبول ہونے کی توقع کی اور عجب
 قبول نہ ہوئی تو دل میں برا جانا اور تعجب کیا تو عمل پر ادلال کرنے والوں میں ہو گا کیونکہ فاسق کی
 دعا قبول ہونے سے تعجب نہیں کرتا اپنی دعا غیر مقبول ہونے سے تعجب کرتا ہے یہ ہے بیان
 عجب اور ادلال کا اور یہ مقدمہ اور سبب کبر کا ہے

چوتھا بیان عجب کے محل علاج میں جاننا چاہیے کہ علاج نہ بیماری کا یہ ہے کہ جو اسکا سبب ہو
 اسکی ضد سبب کے مقابل کیا جائے اور چونکہ سبب عجب کا جہالت محض ہے ایسے اسکا علاج
 وہ معرفت ہوگی جو اس جہالت کی ضد ہو اور عجب یا تو ایسے فعل سے ہوتا ہے جو نیک ہے کے
 اختیار میں ہو جیسے عبادت اور صدقہ اور عزت اور خلق کی سیاست و صلاح یا ایسی چیزوں کے
 ہوتا ہے جنہیں اسکو اختیار نہ ہو جیسے حال و رفعت اور نبٹ وغیرہ اور از انجا کہ صورت اول میں

عجب کبر کا سبب ہے
 عجب کبر کا سبب ہے
 عجب کبر کا سبب ہے
 عجب کبر کا سبب ہے

زیادہ عجیب ہوا کرتا ہے نسبت دوسری کے اسیلے ہم اوسکی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی
 بونوع اور تقویٰ اور عبادت اور دوسرے اعمال سے عجیب کرتا ہے تو دوا اعتبار سے یہ عجیب ہو سکتا ہے
 ایک تو یہ کہ عجیب اس عبادت وغیرہ کا محل ہے اور ایک اس اعتبار سے کہ وہ عمل اوسنے کیا ہے
 اور اوسکی قدرت و اختیار سے ظاہر ہیں آیا ہے پس اگر اعتبار اول سے عجیب ہے تو محض جمالت ہے
 اس واسطے کہ محل اور مکان کو کچھ دخل اسباب اور تحصیل عمل میں نہیں وہ ایک طبع و سخن چیز ہے کہ دوسرے
 کے قابو میں رہتی ہے تو ایسی چیز پر کس طرح عجیب کرتا ہے جسکا اختیار اپنے آپکو نہیں دیا اگر دوسرے
 اعتبار سے عجیب کرتا ہے یعنی اس جہت سے کہ عمل میرے ارادے پر منحصر تھا اور میرے اختیار و قدرت
 سے کمال کو پہونچا تو یہ سوچنا چاہیے کہ قدرت اور اختیار اور ارادہ اور عضا اور تمام اسباب بمنسے عمل
 پورا ہوا کہاں سے میرے پاس آئے پس اگر یہ سب چیزیں خدا کی نعمت سے ہیں کہ بلا کسی سبب و رفق
 اور وسیلے کے عنایت ہوئی ہیں تو چاہیے کہ عجیب خدا کے کرم اور بخشش اور فضل پر ہو جسے ایسا
 انعام کیا جسکا یہ مستحق نہ تھا اور بلا ذریعہ و سبب کے دوسرے بندوں پر اسکو ترجیح دے مثلاً اگر بادشاہ
 اپنے غلاموں کو دیکھے اور اومنین سے ایک کو خلعت دے اور اوسمین نہ کوئی وصف ہو نہ جمال
 نہ کوئی خدمت نہ وسیلہ تو اوس غلام کو چاہیے کہ اس بات کا تعجب کیسے کہ بادشاہ نے جو یہ سرفرازی و
 بخشش اور ارون ترجیح دی اور بے استحقاق نوازا کمال بندہ پروری ہے اور اپنے نفس پر عجیب کرنا
 بے معنی ہے اور اسکو ہرگز نہ چاہیے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلام عجیب کرے اور کہے کہ بادشاہ بڑا
 جامل ہے ظلم نہیں کرتا نہ بے سبب تقدیم و تاخیر کیسکی کرتا ہے اگر اوسنے مجھے میں کوئی صفت چھی
 نہیں سمجھی تو خلعت کیسے عنایت فرمایا تو اسکو یوں کہنا چاہیے کہ وہ صفت جو سمجھ میں ہے وہ
 بادشاہ کی عطیہ سے ہے کہ مجھی کو عنایت کی اور سیکو نہیں ہی یا کسی اور شخص کی عطا ہے ہی
 اگر وہ عطای سلطانی ہی ہے تو تجھکو عجیب کرنا چاہیے بلکہ اوسکی صورت ایسی ہوگی کہ مثلاً پہلے
 تجھکو گھوڑا دیا تو تو نے عجیب کیا جب اسنے مثلاً غلام دیا تو تو عجیب کرنے لگا اور نہ کہنے لگا کہ میرے
 پاس چونکہ گھوڑا تھا اسواسطے بادشاہ نے مجھے غلام دیا دوسرے لوگوں کے پاس گھوڑا تھا اسواسطے
 انکو نہ دیا تو تجھکو یہی کہا جاوے گا کہ گھوڑا بھی تو اوسی نے دیا ہے اسمین کیا فرق ہوا کہ دونوں اکٹھے
 دیدیا بالیک پہلے دیا ایک پیچھے جب ہر ایک ویکسی دہش ہے تو تجھکو چاہیے کہ اوسنے فضل و کرم کا
 عجیب کرے نہ اپنے نفس کا اگر وہ وصف دوسرے کی عطیہ تو البتہ ہو سکتا ہے کہ اوسپر عجیب
 کرے کیونکہ وہ بادشاہ کی عطای میں سے نہیں مگر یہ بات دنیا کے پادشاہوں میں ہو سکتی ہے بادشاہ حقیقی کو

لکھتے ہیں زور بہت آدھی اگر خیال کرے کہ قدرت سے ہو تو خیال کرے کہ قدرت کہاں سے آئی
 عمل کا ہونا بدین وجود عامل اور خود عمل اور ارادہ اور قدرت دوسرے لوازم عمل کے نہیں ہو سکتا اور یہ چیز
 خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں آدمی کی جانب سے نہیں اگر عمل قدرت ہی سے ہو اسے تو قدرت میں
 بطور کنجی کے ہے اور وہ خدا کے قبضے میں ہے جب تک کنجی نہیں ملے گی انسان عمل کس طرح کر سکا کیونکہ
 عبادات - عبادت کے خزانے ہیں اور ان کی کنجیان قدرت اور ارادہ اور علم میں جو خدا پر تعالیٰ کے اختیار
 میں ہیں فرض کر لو کہ مکمل تمام دنیا کے خزانے ایک مضبوط قلعہ میں نظر نہیں چلی کنجی کسی محافظ کے
 پاس سے پس لے کر اس کے دروازے پر یاد دہان کر دینا اس پر سے رہو گے تو لینا تو کیا معنی شرفی
 وغیرہ کا دیکھنا بھی نصیب نہ ہو گا اور اگر محافظ مکمل کنجی حوالہ کرے تو بہت سہولت سے اسے فیاں ہو جائے
 کہ قفل کھولتے ہی ہاتھ بڑھایا اور الدین اب ہم پوچھتے ہیں کہ محافظ نے جو مکمل کنجی حوالہ کی اور قفل
 مسلط کر دیا اور اختیار میں چھوڑ دیا تب تم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دولت لی تو تم محافظ کے کنجی لینے پر
 عجب کر رہے ہو یا اپنے ہاتھ بڑھا کر لینے کا عجب کر رہے ہو تو شک نہیں کہ محافظ کے ممنون جان
 ہو گے کیونکہ ہاتھ ہلانے کی تو محنت چنداں نہیں سب معاملہ کنجی ملنے پر تھا۔ یہ صرح جب قدرت
 دی گئی اور پکارا وہ مسلط کیا گیا اور تمام دوا می عمل کے حرکت میں آئی اور موانع اور عوائق دور
 ہوئے یہاں تک کہ کوئی مانع دور ہونے سے نہ رہا اور نہ کوئی باعث فرو گزشت کیا گیا تب مطیع و مطاع
 عمل کرنا آسان ہوا اور بواعث کا حرکت میں آنا اور عوائق کا دور ہونا اور اسباب کا مہیا ہونا سب
 من جانب ہوا کوئی چیز اپنی اختیاری نہ تھی پس تعجب ہے کہ آدمی اپنے نفس پر عجب کرے اور جب
 سب سے پہلے سب کچھ ہوا اس کے فضل وجود پر عجب کرے کہ اس نے کس طرح اس کو فاسق و فاجر پر ترجیح دی
 کہ وہ نہ تو مسلمان فساد کو مسلط کر دیا اور اس سے دور رکھا اور اس کے لیے دوست و صحبتی برے برے
 ہتھیار اور اس سے دور رکھے اور اس کے واسطے اسباب شہوات و لذات مہیا کیے اور اس سے
 غلغلو کر کے اسے خیر کے بواعث غلغلو کر کے اور اس کے لیے مہیا کیے یہاں تک کہ اس کو بیکار و بیکاری
 اور اس کو خیر کی اور بائیں جو کین تو کوئی وسیلہ سابقہ اس کی طرف سے اور کوئی پہلا جرم
 فاسق و فاجر سے نہ تھا بلکہ مطیع کو جو ترجیح و تقدم عنایت ہوا وہ بھی اس کے فضل سے ہے
 اور گناہگار کو جو بعد اور شہوات ملی وہ بھی اس کے عدل سے توجہ دی اس حال کو جان کر عجب
 کرے تو بڑے تعجب کی بات ہے پھر جس عمل پر کہ آدمی کی قدرت کار کر رہی ہے اس کے لیے بھی
 خدا تعالیٰ ایک ایسا شوق و سہم پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا تو اگر مصلحت میں نہ آتی

کسی فعل کا فاعل ہے تو گویا مضطر ہو کر اور اس فعل کو کرتا ہے اسی جہت سے شکر و احسان اور سبکدوشی اور اس سے حسنے انسان میں شوق اور اس فعل کا پیدا کیا انسان نے کیا کیا جو عجیب کرنے اور باب توحید و توکل میں بیان کیا جاوے گا کہ اسباب و مسبب متسلسل ہیں اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حاصل و خالق سوا خدا کے کوئی نہیں اور ایک طرف بات یہ ہے کہ خدایتعالیٰ نے عقل و محنت و برائی اور غلغلہ رکھا وہ بے علم تو انگریز کے حال سے تعجب کر کے کہتا ہے کہ باوجودیکہ میں عاقل و فاضل ہوں خدا نے مجھ کو ایک دن کی غذا بھی اچھی طرح نہیں دی اور یہ شخص باوجودیکہ فاضل و جاہل ہے اسکو اتنی نعمت و نیکی عنایت کی اور یہ اسکا تعجب اس بات کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس فعل خداوندی کو ظاہر تصور کرنے اور اس مخدوم کو یہ معلوم نہیں کہ اگر خدا تعالیٰ اسکو رزق اور مال و دونوں دیتا تو یہ فعل ظاہر میں زیادہ تر ظہر کے مشابہ ہوتا اسواسطے کہ تب فقیر جاہل کہتا کہ اتنی توبہ اور سکود و نون چیزیں دین مجھ کو و نون سے محروم رکھا مجھ کو بھی و نون خواہ ایک دی ہوئی اور دینی طواف اشارہ ہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول میں جب اس نے کہنے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ عاقل و محنت سے میں آپ نے فرمایا کہ عقل بھی رزق میں شمار ہو جاتی ہے اور زیادہ تر عجیب یہ ہے کہ فقیر عاقل جو کسی جاہل کو اپنے آپ سے زیادہ بہتر جان لکھتا ہے اگر اس سے کہاجائے کہ تیرا دل چاہیے تو اپنی عقل و مفلسی کا وہ سکی جمل تو انگریز سے عموماً کہے تو اسکو ہرگز نہ ماننے کا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی نعمت اسی پر زیادہ ہے پھر تعجب کیوں کہ ایسے اسطرح جو عورت جو بصورت مفلس ہو وہ اگر کسی بصورت عورت کو زبور و جواہر سے آراستہ دیکھتی ہے تو تعجب کی راہ سے کہتی ہے کہ میرا ایسا جمال تیرے زینت ہے اور یہ بھونڈی صورت یوں آراستہ دیراستہ ہو حالانکہ یہ نہیں جانتی کہ مال کے عوض اسکو جو بصورتی عنایت ہوئی اور اگر اس سے کہاجائے کہ نواہ جمال اور اخلاص کو اختیار کیا بصورتی اور تونگری کو تو جمال ہی کو پسند کرے گی اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی اور سپر ہر جہاں ہے اور جو شخص مفلس نام و عاقل ہو کر اپنے دل میں کہے کہ اتنی توبہ نے دنیا سے مجھے کیوں محروم رکھا اور جاہلون کی محنت کی تو اوپر کیا نہ کہنا ایسا ہے جیسا کوئی بادشاہ کسیکو گھوڑا عنایت کرے تو وہ کہتا کہ جہاں پناہ مجھ کو آپ غلام کیوں نہیں دیتے میرے پاس تو گھوڑا ہے بادشاہ جواب دے کہ اگر میں گھوڑا تجھے نہ دیتا تو تو غلام کے نہ ملنے سے تعجب نہ کرتا فرض کرے کہ میں نے تجھے گھوڑا نہ دیا کیا میں نے ایک نعمت کو بددستی کا ذریعہ کرنا ہے کہ میری ہی نعمت کو بددستی کی وجہ سے گزرتا ہے اسطرح

اولم جاہلون کو مبرا کرتے ہیں اور ان سب کا منشا جمل ہے اور یہ ہم اسطرح جاہل ہے کہ یقیناً جاہل ہے

کہ ہندہ اور اس کے عمل اور اوصاف سب میں جانب اللہ نعمت ہیں اور بے استحقاق ہیں اس علم
عجب اور اولال جاتا رہتا ہے اور خضوع اور شکر اور خوف نعمت کے نائل ہونے کا دل میں سنا ہے
اور جب یہ طرح سمجھے گا وہ اپنے علم و عمل پر عجب کیا اس واسطے کہ جانے گا کہ یہ سب میں جانب اللہ ہیں اور
انیسویں سطرے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب الہی میں فخر یہ عرض کیا کہ الہی کوئی رات ایسی
نہیں آتی کہ کوئی آدمی آل داؤد میں سے شب بیدار نہ ہو اور نہ کوئی روز ایسا آتا ہے کہ کوئی آدمی میں سے
روزہ دار نہ ہو اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی ساعت رات دن کی ایسی نہیں گذرتی کہ کوئی عباد
آل داؤد کا تیری عبادت نماز یا روزہ یا زکوٰۃ نہ کرے کہ یا ہو خدا تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ یہ باتیں ان میں
کمان سے ہیں یہ کو صحت میرے ہی سبب سے ہیں اگر میری مدد تیرے اوپر نہ ہوتی تو تجھ کو کچھ طاقت نہ ہوتی
اور دیکھ میں تجھ کو تیرے نفس پر چھوڑ دینا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حضرت داؤد پر جو معاملہ
گذرا وہ عمل پر عجب کرنے کی جہت تھا کیونکہ عمل کو آل داؤد کو طوفانِ شہوت کے فخر یہ بیان کیا یہاں
کہ خدا تعالیٰ نے ان کو واسطے اپنے نفس پر چھوڑ دیا اور ایسا گناہ کیا جو موجبِ عتاب اور نہت کا ہوا اور ایک
روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی سنی اسرائیل مجھے
دعایا بھیجتے ہیں میں نے ان سے حضرت ابراہیم واسحاق و یعقوب علیہم السلام کا کیونکر کر ڈھیل شاد ہوا اس کو کہ میں
ان کو جانچا تو انھوں نے صبر کیا عرض کیا کہ الہی اگر تو میرا امتحان کرے تو میں بھی صبر کروں گا اس میں ضمانت
اولال قبل الوقت پایا جاتا ہے حکم ہوا کہ میں نے ان کا امتحان جو کیا تھا تو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس
چیز میں امتحان لوں گا اور نہ یہ کہ کوئی نے مہینے اور کوئی نے دن میں لوں گا اور تجھے کے دیتا ہوں کہ اس
برس اور اسی مہینے میں کل کو تیرا امتحان ایک عورت کے باب میں لوں گا بچا رہنا پھر جو کچھ اس معاملہ
میں آپ سرزد ہوا وہ معلوم ہی ہے۔ اس طرح جب جنین کی لڑائی میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے اپنی قوت و کثرت پر تکیہ کیا اور خدا کے فضل کو بھول گئے اور کہنے لگے کہ آج قتل و دہی
کے باعث مغلوب نہ ہو گئے تو اپنے نفسوں پر چھوڑ دیے گئے اور انجام یہ ہوا جیسا کہ قرآن مجید
ارشاد ہے وَتَوَخَّصْتَنِي اِذَا نَجَّيْتُكَ لَكَ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ شَيْءٌ وَضَاقَتْ عَلَيْكَ الْاَرْضُ وَهِيَ رَاحَتُكَ
وَلَكِنَّكَ مُنْذِرٌ رَّحِيمٌ اور ابن عسیر رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوب علیہ السلام
نے جناب الہی میں عرض کیا کہ الہی تو نے مجھ کو اس بلا سے امتحان کیا ہے میرے اوپر جب کوئی
واقعہ گذرے تو میں نے تیری رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا ہے پس ایک ابرو میں نے دس دن
آواز سے سنائی دیا کہ یہ بات تجھ کو کہاں سے حاصل ہوئی حضرت ابوب علیہ السلام نے خاک اپنے

ابن داؤد اور اس کی سیدیں
ایک آدمی کی بیوی
حضرت
ابو جعفر
بنا کر لے کر
میں نے اپنی قوت
پر تکیہ کیا
اور خدا کے فضل
کو بھول گئے
اور کہنے لگے
کہ آج قتل و دہی
کے باعث مغلوب
نہ ہو گئے
تو اپنے نفسوں
پر چھوڑ دیے
گئے اور انجام
یہ ہوا جیسا کہ
قرآن مجید
ارشاد ہے

سر پڑا لکڑی عرض کیا کہ الہی تجھی سے عنایت ہوئی تجھی سے عنایت ہوئی اول بھولے ہوئے تھے
پھر رجوع کر کے اپنے صبر کو منسوب خدای تعالیٰ کی طرف کیا اور اسی سے خدای تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكْخُفْ
اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ أَوْ كُنْ مِنْكَ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا اور حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
استحاب من کو جو سب لوگوں سے افضل تھے فرمایا کہ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَخْشَى اللَّهَ لَا أُولَئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا
أَنَا إِلَّا كَيْتُ عَمَلَةٍ فِي اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر
بار و بار صفات و اعمال و قلوب کے اس حدیث سننے کے بعد اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ ہم خاک کی گمان
یا پرندہ ہوتے تو غیب تھا پس بصیرت واسطے سے اپنے عمل پر عجب کرنا اور نفس پر خائف نہ ہونا بہت
بہیمانہ ہے یہ علاج عجب کا جس کا کھلکھلاؤ عجب کا اور کھڑکھڑایا اور جب دل پر غالب ہو جاتا ہے تو غفوت سلب
نعمت کا اور سکو عجب نہیں کرتے دیتا بلکہ جب کا ذوق اور فاسقوں کو دیکھتا ہے کہ بلا کسی گناہ سابق
اونے نعمت ایمان و طاعت چھین لی تھی تو اپنے نفس پر غفوت کر کے کہتا ہے کہ جس نعمت کو یہ پرہیزگار
کی بنے گناہ محروم کرے اور بدوین وسیلہ عنایت کرے اور سکو اسکی کہان پر وہ کہ دیکھ لے لیوے ایسا
اکثر ہوا ہو کہ نہ منج تیرا کیا اور طبع شخص فاسق ہو کر خفا نہ چھوڑتا اور طبع خیال لای طبع اسکی ہمیں عجب آفرین ہو اور نہ
یا پانچوان بیان اور جن چیزوں کے قسام کا جسے عجب ہوتا ہے اور جدا جدا ہر ایک کا علاج
و مانع ہو کہ جن اسباب سے تکبر ہوتا تھا اور جن میں سے عجب بھی ہوتا ہے جیسا پہلے مذکور ہوا اور کبھی عجب
ایسی چیز سے بھی ہوتا ہے جس سے تکبر نہیں ہوتا مثلاً اپنی لامی خطا سے عجب کرنا جو جہل کے سبب آجھی
مسلکہ ہوتی ہے اس لحاظ سے جن چیزوں سے عجب ہوتا ہے وہ آٹھ قسم ہیں اول یہ کہ اپنے جمال
صورت اور صفت و قوت اور بنا سب اعضا اور متعلقات بدن سے عجب کرے اور صرف اپنی خوبصورتی
پر التفات کرے کہ قبول جائے کہ یہ خدا کی نعمت اور عزت و مال میں ہے اور علاج اسکا وہی ہے جو ہم نے
جمال کے باعث کبر ہونے کے باب میں لکھا ہے یعنی اپنی ابتدا اور اذاتہ و امر کی ناپا کیوں کو سوجھے اور
سمجھے کہ پہلے کیسے کیسے خوبصورت اس خاک کے پیوند ہوئے اور قہر میں اونکے بدن ایسے بدبو ہوئے
کہ طبیعت کو اوزن سے نفرت ہو گئی ہے

خاک و خنوں کا بستر ہو اور سر کے نیچے پتھر ہے	آہ وہ شکلیں پیاری پیاری کہنے چاہو یہ بیان یہ
--	--

دوسرے یہ کہ اپنے زور کے باعث عجب کرے جیسے عاد کی قوم نے کہا تھا جبکہ حال قرآن مجید میں
خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ أَشَدُّ مَنَا قُوَّةً اور جسطح عوج اپنی قوت پر اکتفا کر کے کہتے ہیں کہ
اوتھا کہ چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر رکھ دے کہ سب اسکے متعوب ہیں مگر خدا تعالیٰ

کے لئے یہ بیان کیا ہے کہ جس نے اپنے جمال و قوت سے عجب کرنا شروع کیا تو اس کا دل غفلت میں پڑ جاتا ہے اور اس کی بینائی کم ہوتی ہے اور اس کی طبیعت کو خدا تعالیٰ سے نفرت ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے

کہ جس نے اپنے جمال و قوت سے عجب کرنا شروع کیا تو اس کا دل غفلت میں پڑ جاتا ہے اور اس کی بینائی کم ہوتی ہے اور اس کی طبیعت کو خدا تعالیٰ سے نفرت ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے

حکومت چند ہر دون نے جنکی جوچ نرم ہوتی ہے اور اس پہاڑ میں اسطرح سوراخ کیا کہ وہ پہاڑ اوسکی گردن کا طوق بن گیا۔ اور کبھی ایسا نہ رہی اپنی قوت پر تکیہ کرتا ہے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام مروی ہے کہ وہ انھوں نے فرمایا کہ میں ایک بات میں سو غور تو ان کے پاس جاؤنگا اور لفظ انشاء اللہ نکلا اسکے پاس میں جو انکا ارادہ تھا یعنی لڑکے کا ہونا اوس سے محروم ہے اسطرح قول حضرت اود علیہ السلام کا کہ اتنی اگر توبہ سیرا استخوان لہ کیا تو صبر کرونگا قوت پر بھروسہ ہونے کے باعث تھا اور قوت پر عجب باعث آدمی لڑائیوں میں کس جتا ہے اور اپنی جان کو خرابی میں ڈال دیتا ہے اور جو شخص اس کی ایذا کے دے پے ہوتا ہے ما پڑت میں قوت کرتا ہے اور اس عجب کا علیحدہ ہی ہے جو کہ وہ ایسی ہی ہے سمجھے کہ ایک دن کی تجارت آدمی کی طاقت و قوت ملی ہو جاتی ہے اور کیا عیب ہے کہ خدا تعالیٰ عجب کے باعث کوئی آدمی آفت مجھ پر مسلط کرنے اور زور و برکت تیسرے یہ کہ اپنی عقل کیا ست پر عجب کرے کہ بہت دقیقہ رسل و دنیا و دین کی صلواتوں کو خوب سمجھتا ہوں اور اسکا مژدہ ہوتا ہے کہ اپنی رائے پر اصرار کرنے لگتا ہے اور جو شخص اس کی رائے کے خلاف کہے اور اسکو جاہل تصور کرتا ہے اور کسی سے مشورہ نہیں لیتا اور اہل علم کی بات کم سنتا ہے اسوجہ سے کہ اپنی رائے کے سنے اونکی حاجت نہیں سمجھتا ہے بلکہ حقیر اور دلیل جانتا ہے اور اسکا علاج یہ ہے کہ جو کچھ مبداً فیاض سے اسکو عقل عطا ہوئی ہے اور پر خدا کا شکر کرے اور سوچے کہ اگر آدمی مرے دماغ میں ہو جاوے تو دسواں منہ ہون ایسا ہو جاوے گا جس سے لڑکے نہیں لگے اگر زمین عقل پر عجب کہ دین اور شکر خدا عجب نہ لافون تو کیا بعید ہے کہ عقل سلب ہو جاوے اور چاہیے کہ اپنی عقل و علم کو کم نہ سمجھے کہ مجھ کو کچھ خبر ہے آتے گوز زیادہ ہی پڑھا ہوا ہے یہ جانے کہ جتنا کہ کو ان کو معلوم ہے اور سقا رہے معلوم نہیں توجہ بات اور کہ کو ان کو بھی نہیں معلوم ہو اور اس سے تو بطریق اولیٰ جاہل ہو چکا اور اپنی عقل کو بونی و قونی اور نقصان کی قوت لگائے اور احمقوں کا حال دیکھے کہ اپنی عقلوں پر کیسے عجب کرتے ہیں اور لوگ اوپر سنتے ہیں تو خوف کہے کہ کہیں میں بھی ویسا ہی ہوں اور سمجھے یہ معلوم ہوا اسواسطے کہ جس شخص کی عقل میں قصور ہو چکا ہے اور اسکو اپنا تصور کبھی نہیں معلوم ہوتا اسلیئے ضرور ہوا کہ اپنی قوت عقل کو پہچانے اور یہ بات دوسرے کے کہنے سے معلوم ہوگی اپنے آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی اور دشمنان سے معلوم ہوگی نہ دوستین سے کیونکہ جو شخص موثر دیکھی بات کہتے ہیں وہ بتصریح کہتے ہیں جس جہت سے عجب اور زیادہ ہو گا اور اس کے لگان میں یہ بات اس کے نفس میں بہتر ہوگی اور عجب کے باعث نفس کی جہالت بجا آگے کا چوتھے یہ کہ نسب کے باعث عجب کرے جیسے بعض سیدوں کو عجب ہوتا ہے

اور خیال کرتے ہیں کہ شرف نسب اور آب کے طفیل کے باعث ہماری مغفرت ہو جائیگی اور بعض خیال کرتے ہیں کہ تمام خلق ہمارے لونڈی غلام ہیں اور اسکا علاج یہ ہے کہ یوں جانے کہ جب میں افعال اخلاق میں اپنے بڑوں کی مخالفت کی اور کمان کیا کہ میں اونسے درجے کو پہنچ گیا تو جہالت ہے اور اگر انکی پیروی کا دعویٰ ہے تو اونہیں عجب کہاں تھا اونہیں تو خوف اور اپنی کرب حقیقہ جانا اور خالق کو بڑا سمجھنا اور نفس کی مذمت کرنی وغیرہ باتیں تھیں اور انکو شرف طاعت اور علم اور عمدہ خصلتوں سے ہوا تھا نہ نسب کی جہت سے تو یہ کہو بھی وہی شرف حاصل کرنا چاہیے جو اونہیں تھا اور نسب میں تو آخر ہنکی اولاد میں اپنے اکابر تھے انکی اولاد میں بہت سے قبائل ایسے ہیں جو ایسا خدا اور روز جزا پر نہیں کہتے اور خدا کے نزدیک وہ کتے اور سور سے بھی بُرے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ** یعنی تمہارے نسبون میں کچھ فرق نہیں سب کی اصل ایک ہی ہے پھر نازل فرمایا **كُلٌّ مِنْهَا نَذْرٌ** کچھ نذر فرمایا **وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا** پھر فرمایا کہ شرف تقویٰ سے ہے نہ نسب **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ** اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں میں سے بہت بزرگ اور سب سے وانا کون ہے تو آپ نے جواب دیا ارشاد فرمایا کہ جو میری نسل میں ہو بلکہ فرمایا کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور سب سے زیادہ اوسکی تیاری کرے اور اس آیت کی شان نزول یہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے روز جب اذان دی تو حارث بن ہشام اور سہیل بن عمرو اور خالد بن ولید نے کہا کہ یہ غلام حبشی اذان دیتا ہے اور سوت یہ حکم ہونا **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے تم لوگوں کا کبر و در کردار تم سب اولاد آدم ہوا اور آدم خاک سے بنا ہے اور ایک حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی بجاعت و قریش قیامت میں اور اعمال تو لوگوں میں لاہوتی تم لوگ دنیا کو اپنی گردنوں پر لا کر لاؤ گے اور محمد محمد پکارو گے میں بھی ایسا ہی جواب دوں گا یعنی تم سب مومن پھر لوگ اس حدیث سے یہ غرض ہے کہ اگر دنیا کی طرف میل کرو گے تو تمکو نسب قریش مفید نہ ہوگا اور جب یہ آیت اور تری **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** آپ نے سب کو ایک ایک کر کے پکارا بیان تک کہ فرمایا اے فاطمہ محمدی بیٹی اور اے صفیہ عبدالمطلب کی بیٹی اور محمد کی بیوی بیٹی تم سب سے خدا سے آپ علی کہ وہ بہت جانیو کہ میں تمکو کچھ خلیفے بجاؤں گا تو جو شخص ان باتوں کو جانے لگا اور تصور کر لگا کہ جعفر تقویٰ کو دے گا اوسیدہ شرف پاؤں گا اور سب سے بزرگوں کی عادت بھی قدامت کی تھی تو ضرور تواضع اور تقویٰ میں اونہوں کی اقتدا کرے گا ورنہ نیلے نسب کو اپنی زبان حال سے بُرا کہے گا۔

نیکوکاران و خیرین

الوداد و زینب
بروایت الخور و زینب
عزیزتی بروایت
بن عبدین بن عبدین
آدمی و زینب
با نغمه است

اور اسناد میں
از نیک خدایا
تجاری و مہربانی
برادران

موجب کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کے حال میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْ یُؤْتِیْکُمُ الرِّیْقَ لَیْسَ مِنْکُمْ وَ اِنَّکُمْ لَعِنَیْہِ فِیْ اَوَّلِ الْاٰیٰتِ
 احد دوسری بار شاد ہے تَجَسَّوْنَ اَللّٰہُ یُخْشِیْوْنَ صُنْعًا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 غلط راہی پر عجب کرنا اس امت کے آخر زمانے میں ہوگا اور یہ ایسی بدست کہ اس سے پہلی قومیں
 زیادہ ہو گئیں کیونکہ اسی سے ہر ایک فرقہ جدا ہوا ہو گیا ہر ایک بھی جانتا ہے کہ میں ہی خوب جانتا ہوں
 اور اپنے ہی اعتقاد پر خوش ہے اور جتنے اہل بدعت و ضلالت میں سب اپنی بدعت و ضلالت پر
 ایسے مصرعین کہ اپنی رائے پر عجب کرتے ہیں اور بدعت پر عجب کرتے ہیں یعنی بدعت میں کہ جس بات
 کی طرف آدمی کی خواہش اور شہوہ اہم ہو اسکو اچھا جانے اور اپنے گمان میں اسکو برحق سمجھنے
 اور اس عجب کا علاج اور دوا کی نسبت سخت تر ہے ایسے کہ جسکی رائے غلط ہے وہ اپنی رائے کی غلطی
 سے ناواقف ہے اگر واقف ہو تو اسکو ترک کرے پس جس بیماری ہی کو نہیں جانتا اسکا علاج کیسے
 کرے گا ایسے اسکا علاج بہت مشکل ہے مگر عارف آدمی اس بات پر قادر ہے کہ جاہل کو اسکی جہل سے
 اطلاع کر کے اس سے دور کر دے ان اگر وہ اپنی جہالت پر بھی معجب ہوگا تو عارف کی کب سے کا بلکہ
 اسکو بھی الزام لگایا کیونکہ اوپر خدا تعالیٰ نے ایک بلا کو مسلط کر دیا ہے جو موجب غلطی برپا ہوتی
 کی ہے اور وہ اسکو نعمت جانتا ہے تو اسکا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور جس چیز کو وہ اپنے اعتقاد
 میں سبب سعادت جانتا ہے اس سے وہ نفرت کیسے کرے گا تاہم علاج محمل ہے کہ ہمیشہ اپنی رائے کو
 مانے یعنی غلطی کی تمت سے خالی نہ رہے اور اسکو دھوکے میں نہ آئے جب تک کہ کوئی دلیل
 کتاب اللہ اور حدیث سے یا کوئی دلیل عقلی صحیح جمیع سبب شرطیں و لیلان کی ہوں اسکی مدد و معاون
 نہ پائے اور دلائل شرعی اور عقلی کا جاننا اور انکی شرطیں اور مواقع غلطی کو پہچاننا ہر شخص کا کام نہیں
 اس کے واسطے طبیعت کامل و عقل تیز اور تلاش اور استعداد قوی اور کلام مجید و حدیث کا راز مر
 مطالعہ اور اہل علم کے پاس ہمیشہ بیٹھنا اور دماغ درس و تدریس کا شعل کھنا چاہیے اور ان امور کے
 ہوتے ہی بعض امور میں انسان سے غلطی کا خوف موجود ہے ایسے جو شخص اپنی تمام عمر تحصیل علم میں
 مستغرق نہ کر سکے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بدامنی کی باتوں پر کان نہ دھرے اور نہ او میں محض اگر
 صحت یہ اعتقاد کرے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اسکا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی بازو کے مانند ہے وہی
 شہاد دیکھتا ہے اور اسکا رسول مقبول برحق ہے جو کچھ اس نے خبر دی وہ سچ ہے اور طریقیہ سلف کو
 اختیار کرنے بلور جو کچھ احکام کتاب اللہ اور حدیث میں ہیں سبے بحث و تکرار اور بدوہ سوال و تفصیل
 مان لے اور انا و صدقہا کہ مکشیتوں ہے پر ہنر و تقویٰ رکھے اور ظالمون کو بجا لائے اور

جسکی رائے غلط ہے وہ اپنی رائے کی غلطی سے ناواقف ہے اگر واقف ہو تو اسکو ترک کرے پس جس بیماری ہی کو نہیں جانتا اسکا علاج کیسے کرے گا ایسے اسکا علاج بہت مشکل ہے مگر عارف آدمی اس بات پر قادر ہے کہ جاہل کو اسکی جہل سے اطلاع کر کے اس سے دور کر دے ان اگر وہ اپنی جہالت پر بھی معجب ہوگا تو عارف کی کب سے کا بلکہ اسکو بھی الزام لگایا کیونکہ اوپر خدا تعالیٰ نے ایک بلا کو مسلط کر دیا ہے جو موجب غلطی برپا ہوتی کی ہے اور وہ اسکو نعمت جانتا ہے تو اسکا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور جس چیز کو وہ اپنے اعتقاد میں سبب سعادت جانتا ہے اس سے وہ نفرت کیسے کرے گا تاہم علاج محمل ہے کہ ہمیشہ اپنی رائے کو مانے یعنی غلطی کی تمت سے خالی نہ رہے اور اسکو دھوکے میں نہ آئے جب تک کہ کوئی دلیل کتاب اللہ اور حدیث سے یا کوئی دلیل عقلی صحیح جمیع سبب شرطیں و لیلان کی ہوں اسکی مدد و معاون نہ پائے اور دلائل شرعی اور عقلی کا جاننا اور انکی شرطیں اور مواقع غلطی کو پہچاننا ہر شخص کا کام نہیں اس کے واسطے طبیعت کامل و عقل تیز اور تلاش اور استعداد قوی اور کلام مجید و حدیث کا راز مر مطالعہ اور اہل علم کے پاس ہمیشہ بیٹھنا اور دماغ درس و تدریس کا شعل کھنا چاہیے اور ان امور کے ہوتے ہی بعض امور میں انسان سے غلطی کا خوف موجود ہے ایسے جو شخص اپنی تمام عمر تحصیل علم میں مستغرق نہ کر سکے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بدامنی کی باتوں پر کان نہ دھرے اور نہ او میں محض اگر صحت یہ اعتقاد کرے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اسکا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی بازو کے مانند ہے وہی شہاد دیکھتا ہے اور اسکا رسول مقبول برحق ہے جو کچھ اس نے خبر دی وہ سچ ہے اور طریقیہ سلف کو اختیار کرنے بلور جو کچھ احکام کتاب اللہ اور حدیث میں ہیں سبے بحث و تکرار اور بدوہ سوال و تفصیل مان لے اور انا و صدقہا کہ مکشیتوں ہے پر ہنر و تقویٰ رکھے اور ظالمون کو بجا لائے اور

عالم امور کو اچھا جانکر اس کے باطن سے غافل ہوتے ہیں اور اثنائے بیان میں وجہ اونکی غفلت کی بھی بیان کرتے جاؤ بیٹھے اور اگرچہ یہ امر زائد از حد شمار ہے اور مثالوں سے ایسی تنبیہ ہو سکتی ہے کہ کسی صاحبِ زیرِ ہے اور اگر وہ غور و غفلت کے اگرچہ بہت ہیں مگر چار اصناف میں سب آجاتے ہیں نہ صرف اول صنف دوم عابد صنف سوم صوفی صنف چہارم ارباب دولت اور ان اصناف کے پھر بہت سے فرتے ہیں اور اونکی غفلت وغرور کی وجہیں بھی مختلف ہیں مثلاً بعض لوگ امر منکر کو اچھا سمجھتے ہیں جیسے بعض لوگ مال حرام سے مسجدین بنا کر اونپر زیب و زینت کرتے ہیں اور اسکو کارِ ثواب جانتے ہیں اور بعض لوگ اس باب میں تین نہیں کرتے کو اپنے نفس کے واسطے کوشش کرتے ہیں یا خدا کی واسطے جیسے واضح جنگی غرض خلق کے نزدیک قبول و رجاہ کی ہوتی ہے اور بعض لوگ امر منکر کو چھوڑ کر دوسرے کام میں مصروف ہوتے ہیں اور بعض اشخاص غرض کو ترک کر کے نفل میں مشغول ہوتے ہیں اور بعض آدمی مغرور کو چھوڑ کر پوست کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسے ناز پر ہٹنے والا جسکی بہت صرف محاراج حروف ہی کی طرف ہو غرض اس طرح کی بہت سی وجہیں ہیں کہ بدون تفصیل فرقوں اور بیان کرنے مثالوں کے توضیح اونکی نہیں ہو سکتی اول ہم مذمت غرور کی اور اسکی حقیقت و تعریف و مثالیں بیان کریں گے بعد علما کا غور بیان کریں گے یہاں تک کہ یہ دو بیانون پر

بیان اول غرور کی مذمت اور اسکی حقیقت اور مثالیں واضح ہو کہ یہ دو آیتیں مذمت غرور کے لیے کافی ہیں اول فَلَا تَغْتَوَّغُوا الدُّنْيَا وَلَا يَغْتَوَّغُوا بِاللَّهِ الْغُرُورُ دوسری وَلِلَّهِ قُتِلْتُمْ أَنْفُسُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَعَرَلَهُ الْأَمَلُ حَتَّىٰ آتَاهُ اللَّهُ وَعَرَلَهُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ اور انحضرت صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حَتَّاءُ الدُّنْيَا لَا يَسْهَوُهَا كَيْفَ يَغْتَوَّغُونَ سَهْوًا حَقًّا وَاجْتِهَادًا هُوَ لَيْسَ قَالِ دَرَجَاتٍ مِّنْ صَاحِبِ نَفْوَىٰ وَيَقِينِ أَفْضَلُ مِّنْ مَّالٍ أَلَا رَأَيْتَ أَنَّ الْمَغْتَوَّغِينَ ۱ اور ایک حدیث میں ہے قَالَا الْبَقَرُ مَنَ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْأَحْمَقُ مَنَ شَبَّهَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَسَّ عَلَى اللَّهِ غَرَضَكَ كَوَيْحٍ عِلْمُ كِي تَضْبِطُ اور جبل کی مذمت میں وارد ہے وہ غرور کی مذمت پر دلیل ہے اسواسطے کہ غرور بھی ایک قسم کی جہالت کا نام ہے کیونکہ جہالت اسکا نام ہے کہ کسی چیز کو جیسی بہ ہے ویسی نہ جانے اور غرور بھی ایک جہل ہے مگر ہر ایک جہل غرور نہیں بلکہ غرور کے لیے مغرور فیہ اور مغرور نہ بھی چاہیے پس جبکہ اعتقاد کی شے متوافق مرعنی نفسانی کی اور کسی شے یا خیال فاسد کو زعم خود دلیل سمجھ کر اپنی جہالت پر اڑ جائے اور واقع میں شبہ یا خیال دلیل نہ ہو تو جو جبل کہ اس دہری ہو پس سے حاصل ہو گا اسکو غرور کہتے ہیں پس تعریف

یہاں تک کہ یہ دو بیانون پر
بیان اول غرور کی مذمت اور اسکی حقیقت اور مثالیں واضح ہو کہ یہ دو آیتیں مذمت غرور کے لیے کافی ہیں اول
فَلَا تَغْتَوَّغُوا الدُّنْيَا وَلَا يَغْتَوَّغُوا بِاللَّهِ الْغُرُورُ دوسری
وَلِلَّهِ قُتِلْتُمْ أَنْفُسُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَعَرَلَهُ الْأَمَلُ حَتَّىٰ آتَاهُ اللَّهُ وَعَرَلَهُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ اور انحضرت صلی
علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حَتَّاءُ الدُّنْيَا لَا يَسْهَوُهَا كَيْفَ يَغْتَوَّغُونَ سَهْوًا حَقًّا وَاجْتِهَادًا هُوَ لَيْسَ قَالِ
دَرَجَاتٍ مِّنْ صَاحِبِ نَفْوَىٰ وَيَقِينِ أَفْضَلُ مِّنْ مَّالٍ أَلَا رَأَيْتَ أَنَّ الْمَغْتَوَّغِينَ
۱ اور ایک حدیث میں ہے قَالَا الْبَقَرُ مَنَ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْأَحْمَقُ مَنَ شَبَّهَ
نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَسَّ عَلَى اللَّهِ غَرَضَكَ كَوَيْحٍ عِلْمُ كِي تَضْبِطُ اور جبل کی مذمت میں وارد ہے وہ غرور
کی مذمت پر دلیل ہے اسواسطے کہ غرور بھی ایک قسم کی جہالت کا نام ہے کیونکہ جہالت اسکا نام ہے کہ کسی چیز کو جیسی بہ ہے ویسی نہ جانے اور غرور بھی ایک جہل ہے مگر ہر ایک جہل غرور نہیں بلکہ غرور کے لیے مغرور فیہ اور مغرور نہ بھی چاہیے پس جبکہ اعتقاد کی شے متوافق مرعنی نفسانی کی اور کسی شے یا خیال فاسد کو زعم خود دلیل سمجھ کر اپنی جہالت پر اڑ جائے اور واقع میں شبہ یا خیال دلیل نہ ہو تو جو جبل کہ اس دہری ہو پس سے حاصل ہو گا اسکو غرور کہتے ہیں پس تعریف

غزور کی یہ ہوئی کہ شیطان کے شبہ اور بکر کے باعث نفس ایسی چیز پر جم جاتے جو ہوا و نفسانی کار
موافق اور خواہش طبع کے مطابق ہو اس سے یہ لازم آیا کہ جو شخص کسی نیکے شے سے حال یا
حال میں غیر کا معتقد ہو وہ مغرور ہے اور اکثر آدمیوں کا یہی حال ہے کہ اپنے نفس کو نیلے
بہتری کا گمان رکھتے ہیں حالانکہ ان کا گمان بہتری غلط ہے اس سے معلوم ہوا کہ اکثر لوگ مغرور ہیں
گو ان کے اقسام غرور جدا ہیں اور درجات بھی مختلف یہاں تک کہ بعضوں کا غرور بعض کی نسبت
ظاہر تر اور شدید تر ہوتا ہے اور سب میں سخت تر وہ غرور ہیں ایک نو کافروں کا اور ایک گناہگاروں
اور بدکاروں کا اب ہم ان دونوں کی مثالیں لکھتے ہیں جن سے ان کے غرور کی حقیقت معلوم ہو
مثال اول کافروں کے غرور کی او میں سے بعض تو ایسے ہیں جنکو حیات دنیا نے مغرور کر رکھا ہے
اور بعضوں کو شیطان نے حیات دنیا کو جنکو مغرور کر رکھا ہے اور کہا قول یہ ہے کہ نقد پسند و حار
کے بہتر ہے اور دنیا نقد ہے اور آخرت امد و حار تو اس سے دنیا ہی بہتر ٹھہری اور سیکو اختیار کرنا
چاہیے اور ان کا یہ بھی قول ہے کہ دنیا یقینی ہے اور آخرت موبہوم اور یقین شک سے بہتر ہوتا ہے
شک کی واسطے یقین کو چھوڑنا چاہیے یہ شعر انھیں کے حسب حال ہے

[illegible]

اب تو آرام سے گذرتی ہے

عاقبت کی خبر خدا جانے

اس طرح کی دلیلیں سب نکلی ہیں اور مشاہدہ دلیل شیطانی کے ہیں جسے کہا تھا اَنَّا خَدِرْنَا مِمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ اور ان لوگوں کا حال خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ امْتَدُّوا الْحَیْوةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَحْكُمُهُمْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور اس طرح کے غرور کا علاج یا تو سچے ایمان ہی سے ہوتا ہے یا دلیل و حجت کی ضرورت ہوتی ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ان اقوال کو سچا جانے مَاعِنْدَ كُوفٍ یَفِدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ اور وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَیْرٌ وَّ اَوْلَا حِیْوةً خَیْرٌ وَّ اَبْقٰی اور وَمَا الْحَیْوةُ الدُّنْیَا اِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورِ اور فَلا تَتَّبِعُوا الْاَهْوَءَ الدُّنْیَا جیسا سچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انکی خبر بہت سی جا عتوں کو کفار سے پہونچائی تو بجا ذمہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کو سچا مانا اور ایمان لائے کوئی دلیل نہ مانگی اور بعض لوگ عرض کرتے کہ ہم آپ سے خدا کی قسم دعو کو پوچھتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ نے آپ کو رسول کر کے بھیجا ہے آپ فرماتے کہ ہاں وہ لوگ ایمان لے آئے یہ ایمان عوام کا ہے غرور کے جھٹے سے خارج ہے بلکہ ان کی تصدیق ایسی ہے جیسے اردو کا اپنے باپ کا قول سچ جانتا ہے یعنی جب وہ کہتا ہے کہ مکتب کا جانا کھیل کی جگہ جانے سے بہتر ہے تو اردو کا سچ جانتا ہے گو وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ کس وجہ

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

کتاب کا جانا بہتر ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ وجہ ایسے قیاس کے فاسد ہونے کی معلوم ہو جاوے جو شیطان نے کر دیا ہے اور دل میں جا دیا ہے کیونکہ ہر ایک مغرور کے غرور کا ایک سبب ہوتا ہے اور اسی سبب کو دلیل جانتا ہے اور کل دلیلین ایک قسم کی قیاس ہوتی ہیں جو نفس میں آتی ہیں اور باعث طمینان نفس ہوتی ہیں گو اس شخص کو معلوم نہ ہو اور نہ اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ اس کو غلطی سے بے خبر بیان کیجئے اب اس مثال میں جو قیاس مذکور ہے اور میں دو جملے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دنیا نقد اور آخرت اور دھار ہے یہ جملہ تو درست ہے مگر دوسرا جملہ کہ نقد بہ نسبت او دھار کے بہتر ہے اس میں دھوکا ہے یہ جملہ درست نہیں بلکہ اگر نقد اور دھار کا مقدار اور مقدار میں برابر ہوں تب البتہ یہ جملہ درست ہے اور اگر نقد بہ نسبت او دھار کے کم ہے تو او دھار ہی بہتر ہے دیکھو یہی مغرور کا فریاد تھا کہ میں ایک پونہ نقد ایسے لگا ہے کہ اس سے سو روپے او دھار پلنگے تب نہیں آتا کہ نقد بہ نسبت او دھار کے بہتر ہے میں اس ایک کو کیوں ضائع کر دوں اس طرح اگر میں میں طیب غریہ کیا ہوں اور میوے سے منع کر دے تو او سیوقت میں سے خوب سے چھوڑ دیکھا حالانکہ وہ لکھی لذت نقد ہے اور تکلیف میں کبھی زمانہ آئندہ میں ہوگی اور سوداگر خشکی اور تری میں یہی ہیں سرور بہت اوٹھائے ہیں تاکہ آئندہ کو راحت اور نفع ملے اور یکے خیال میں نہیں آتا کہ نقد بہ نسبت او دھار کے بہتر ہے حاصل یہ کہ کافی الجحال میں اگر دوسرے میں تو ایک نقد کی نسبت بہتر ہونگے اب اگر بدلت دنیا اور آخرت آخرت میں نسبت دیکھو تو کچھ تباہی نہیں مثلاً انسان زیادہ سے زیادہ سو برس جیتا ہے اور اس عمر کو اگر بدلت آخرت سے نسبت کر دے تو آخرت کے کروڑوں حصے کے برابر بھی نہیں ہوتی تو اگر ایک دن یا کچھ چھوڑے تو آخرت میں لاکھ بلکہ بے انتہا پاویگا اور اگر باعتبار نوع کے لیا گیا جاوے تو دنیا کی لذت میں سب طرح کی لذت اور رنج و مصیبت ہیں اور آخرت کی لذت صاف و پاک جملہ امید و تر بہر صورت یہ کہنا کہ نقد اور دھار سے بہتر ہے یہی غلطی کا مقام اور دھوکا ہے اور اس غلطی کی وجہ یہی ہوتی کہ جیسا لوگوں نے بنا دیا ہے یقین کر لیا یہ سمجھا کہ اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ نقد اور دھار اگر مقدار و مقصود میں برابر ہوں تب نقد بہتر ہوتا ہو اور اس وقت شیطان ایک اور قیاس جانتا ہے کہ یقین شک سے بہتر ہوتا ہے اور آخرت مشکوک ہے یہ قیاس پہلے کی نسبت سے بھی زیادہ گمراہ ہے کیونکہ اس کے بدذنون جملہ اہل ہنر مثلاً جملہ اول یقین بہتر ہے شک سے یہ جیسی ہے جو بدذنون سنا دتی ہوتی ورنہ ظاہر ہے کہ سوداگر مشقت تو پیشینا کرتے ہیں اور نفع مشکوک ہوتا ہے اور ظاہر علم تحصیل علم میں محنت یقینا کرتا ہو اور فیصلہ علم کو مری پر ہو چننا اور مشکوک ہے اور شکار سی تلاش کا ترس

گنہشت یقیناً کرتا ہے اور شک کار کا ملنہ امر مشکوک ہے اور بیار بد فرد و دو کا ذائقہ تو یقیناً پاتا ہے اور
شفا میں شک ہوتا ہے فرض جتنے امور عقلا کے نزدیک احتیاط میں داخل ہیں وہ سب سیطرح کے ہیں
کہ امر مشکوک کے لیے یقین کو چھوڑنا پڑتا ہے مگر کتاب ہے کہ اگر میں تجارت نکرون اور مصیبت نہ اوٹاؤں
تو میرا نقصان ہو اور بھوکا رہوں سوداگری سے محنت تھوڑی ہوتی ہے اور فائدہ بہت ہے سیطرح فرض
کتاب ہے کہ نہ زخمی و نہ زنگی دوا کا تھوڑا ہے نسبت اوس خوف کے جو محکوم فرض ہے کہ اسکا انجام موت ہو پس اس بنا پر
جو شخص آخرت میں شک ہی رکھتا ہے اور حکم احتیاط واجب ہے کہ یونہی کہے کہ زندگی کے چند روز صبر کر لینا
میرے حق میں اچھا ہے اون امور کی نسبت جو احسن است میں لوگ کہتے ہیں کیونکہ اگر بالفرض آخرت کو
محالات جھوٹ ہو تو مجھے کیا نقصان ہوا ایک چند روز زندگی کی عیش جاتی رہیگی ازل سے اب تک
بھی تو میں ایسا ہی تھا کہ عیش نہ کرتا تھا میں جانو لگا کہ معدوم ہی رہا اور اگر محالات اخروی سچ ہوں
تو اب دلا بلاق تک آگ میں جلونگا اسکی برداشت نہیں ہو سکے گی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی علمد سے اشارہ
فرمایا تھا کہ جو کچھ تو کہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو ہمارا اور تیرا دونوں کا کچھ ضرر نہیں اور اگر ہمارا قول درست ہے
تو ہم نجات پاویں گے اور تو ہلاک ہوگا اور یہ قول اپنے وسیلہ نہیں کہا تھا کہ عاذ اللہ کچھ آپ کو آخرت میں
شک تھا بلکہ اوس لمحہ کی نعم کے وافق تہریر فرمائی تھی اور اوسکو سمجھا دیا کہ اگر تجھ کو آخرت کا یقین نہیں
بڑے مغالطے میں ہے۔ اور دوسرا جملہ قیاس مذکور کا یہ ہے کہ آخرت مشکوک ہے یہ بھی غلط ہے بلکہ
آخرت ایمان والوں کے نزدیک یقینی چیز ہے اور اوسکا یقینی ہونا دو چیزوں سے معلوم ہوتا ہے ایک تو
ایمان اور تصدیق اور نبیاء اور علما کی تقلید سے کہ اس سے بھی یہ مغالطہ جاتا رہتا ہے اور یقین آخرت کا
آجاتا ہے اور عوام اور اکثر فاضل کا یقین سیطرح کا ہوتا ہے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیدا
اپنے مرض کی دوائی نہیں جانتا اور تمام طبیب و معالج اس بات پر متفق ہیں کہ اسکی دوا خلائی بوٹی ہے تو ہمارے
سننے ہی اطمینان ہو جاوے گا اور انکو کچھ جانیکا اونسے اس باب میں دلیل طبی نہیں پوچھیکا بلکہ اونسے
صرف کہنے کا یقین و اعتماد کر کے وہی دوا شروع کر گیا اور اگر کوئی سودا بی یا دہوش طبیب کے قول کو
جھوٹا بتا دے حالانکہ بعض خود قرائن حال سے جانتا ہے کہ طبیب ابل تو گنتی میں اس میں ہوش نہ آیا وہ
دوسرے فضل و علم میں طبع حکم میں تیسرے تجربہ طبی اور کو حاصل ہے اور یہ شخص علم طب خفاک نہیں جانتا تو
طی ہرے کہ طبیب کے قول کے سلسلے میں اسکا قول جانیکا اور نہ اونسے قول کو اونسے بہکانے سے جھوٹا
جانیکا اور نہ اپنے اعتقاد کو انکی جہت سے سست کر گیا اور اگر بالفرض اونسے قول کا اعتماد کر کے
طبیب کے قول کو چھوڑ دیا تو بیشک خود بھی مدہوش اور غرور ہو جاوے گا۔ سیطرح جو شخص علم میں لوگوں کو دیکھتا ہے

جو آخرت کے مفکر و مجتہدین کہ یہ فرماتے ہیں کہ سعادت و اخروی کے حاصل ہونے کے لیے دنیا کا منہ
تھوپی ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ تمام خلق میں سے بہترین اور بصیرت و معرفت و عقل میں
سب سے اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں انبیاء اور علماء اور اولیاء اور حکماء اور اس میں تمام اقسام خلق کو انہیں
لوگوں کا کہنا مانتے ہیں البتہ جن لوگوں کے اوپر شہادت کا غلبہ ہے اور ان کے نفس تلخ و نیاوی بہ
مرتے ہیں وہ ان کا کہنا نہیں مانتے اس نظر سے کہ ان کو شہادت کا چھوڑنا بہت شاق ہے اور اپنے
منہ سے کیسے کہیں گے کہ ہم دوزخی ہیں اس واسطے آخرت کے منکر ہوئے اور انہیں کو جھٹلایا تو جس طرح
بچنے کے کہنے یا کسی مدد و شہادت کے کہنے سے اطمینان قلبی قبول اطمینان پر دور نہیں ہوتا تھا اس طرح ایسے
بغنی لوگوں اور بندہ شہادت کا انکار بھی انہیں اور اولیاء اور علماء کے قول کے سچا ہونے میں ٹھپہ
خلل انداز نہ ہو گا اور اتنا ایمان خلق کے لیے کافی ہے یعنی اس سے غرور بھی نفع ہوتا ہے اور ایسا
کچھ یقین ہے کہ عمل پر بھی برا نگہ نہ کرتا ہے اور آخرت کے یقینی معلوم ہونے کی دوسری چیز انہیں
کیواسطے توحی ہے اور اولیاء کے لیے امام اور یہ نگاہ کرنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو امر آخرت کو جانایا اور مودین کو پہچانا تو صرف حضرت جبریل علیہ السلام سے منکر بطور تقلید جان لیا
جیسا کہ ہم لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر جان لیا ہے اور اس سے یہ لازم آئے کہ ہم نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے حضرت جبریل سے سنا فرق کچھ نہیں جیسے معرفت آپ کی تھی
وہی ہی ہماری ہے حالانکہ یہ بات نہیں تقلید کو معرفت نہیں کہتے تقلید تو ایک عقائد درست کا نام
اور انہیں جو عارف کہلاتے ہیں ان کی معرفت اس طرح ہے کہ ان کے لیے حقیقت اشیا کی جس طرح وہ
اصل میں ہیں جن کے تو ان کو کھول دیا جاتی ہے اور وہ ان اشیا کو چشم بصیرت سے ایسا دیکھ لیتے ہیں
جیسے ہم لوگ کسی محسوس چیز کو چشم ظاہر سے دیکھتے ہیں تو وہ جو کچھ خبریتے ہیں دیکھ کر بیان فرماتے ہیں
صرف سننے اور تقلید کی خبر نہیں ہوتی مثلاً اون پر حقیقت روح کی منکشف ہوتی ہے کہ وہ امر
الہی ہے اور امر الہی سے وہ غرض نہیں جو مقابل نفی کے ہے اس لیے کہ وہ کلام کے قسام میں سے ہے
اور روح کلام نہیں اور امر سے غرض شان بھی نہیں ماکذا دوس سے یہ لازم آئے کہ روح مخلوق خدا
کی ہے کیونکہ مخلوق ہونا تو تمام مخلوق میں پایا جاتا ہے روح کی تخصیص کیا ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے
کہ عالم کی دو تیس میں نہیں عالم امر اور عالم خلق اور یہ دونوں اللہ ہی کے ہیں الا جہیز میں کہ مقدر اربیت
رکھتی ہیں وہ جو عالم خلق میں داخل ہیں اس واسطے کہ باعتبار لغت کے خلق بنے کے معنی اندازہ کہ فرود ہیں
جو مقدار پر صحیح بن سکتے ہیں اور جو چیز موجود کہ کمیت اور مقدار سے بیزار و پاک ہے وہ عالم امر میں داخل ہے

نور او سکوسر روح یعنی راز روح سے تعبیر کرتے ہیں اور او سکے ذکر کی اجازت نہیں اسلئے کہ او سکے
 سننے سے اکثر خلق کو نقصان ہو سکتا ہے جیسے راز شب قدر کا افشاء نہ کیا گیا تو جو اس راز روح کو پہچان
 لیتا ہے وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اور جب نفس کو پہچان لیتا ہے تو خدا کو پہچان لیتا ہے اور نفس اور خدا کی قربت
 سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ روح انسانی اپنی طبیعت اور سرشت کی رو سے امر بانی ہو اور اس کا عالم جمالی میں ہے ایک امر
 عجیب ہے اس عالم میں اس کا اور ترناؤ کو مقتضای طبیعت اور ذات سے نہیں ہوا بلکہ ایک امر عارضی اجنبی سے
 جواب دہ کی ذات میں داخل نہیں اور یہ امر عارضی وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیش ہو کر معصیت
 کھلایا اور ان کو جنت سے اوتارا حالانکہ جنت ان کی ذات کے مقتضائے موجب اور بخشن کو سزاوار تھی
 کیونکہ جنت قرب الہی میں ہے اور آدم باعتبار روح کے امر ربانی تھے تو امر ربانی کا شوق بمقتضائے
 طبع اور ذات کے قرب ربانی کی طرف ہونا چاہیے بشرطیکہ اس عالم اجنبی کا کوئی امر عارضی او کو مقتضائے
 طبع سے مانع نہ ہو ورنہ اپنے نفس و خدای تعالیٰ کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا اور اپنے نفس و طبع سے
 غافل ہو جاتا کیونکہ ایسے لوگوں کو یہ حکم ہوتا ہے **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ**
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فاسقوں کے معنی یہ ہیں کہ جو ان کا مقتضای طبع اور گمان اتحقاق تھا
 اس سے خارج ہو جاتے ہیں یہ لفظ مشتق ہے منق سے جس کے معنی لغت میں اصل سرشت سے تجاوز
 کرنے کے بھی آتے ہیں اور یہ باتیں گلدستہ رکھنڈار سر زمین عارفوں ہی کے دماغ سے آنکی خوشبو
 کے شائق ہیں اور کم ہمتوں کو تو او سکے الفاظ سننے سے جا رہا پڑھتا ہے اسلئے کہ یہ باتیں او کو ضرر
 پہنچتی ہیں جیسے گلاب کی خوشبو کو بر کے کپڑے کو بری معامہ ہوتی ہے یا آفتاب کی روشنی شہر و ملک
 بری لگتی ہے۔ اور سر قلبی سے عالم ملکوت تک انکشاف ہونا معرفت اور ولایت کو ملا تا ہے اور جسکو
 یہ راز کھلے او سکے ولی اور عارف کہتے ہیں اور یہ رتبہ آغاز مقامات انبیاء کا ہے اور مقامات اولیا
 کا انتہائے رتبہ ہے تو اولیا کے مقامات کی انتہا انبیاء کے مقامات کی ابتدا ہوتی ہے اسلئے
 اصل مدعا کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ شیطان کا مغالطہ یعنی یہ جملہ کہ آخرت مشکوک ہے او سکے اولیا تو
 یقیناً تقلیدی سے منع کرنا چاہیے یا بصیرت و مشاہدہ باطن سے دور کرنا چاہیے اور اصل میں
 جب اپنی گفتگو اور عقائد سے خدای تعالیٰ کے احکام تلف کر دیتے ہیں اور شہوات و معامی
 میں مبتلا ہو کر اعمال فحاشہ ترک کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس مغالطے میں کہ فروع کے شریک
 ہو جاتے ہیں کیونکہ او بخون نے بھی زندگی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہاں اتنی بات ہے کہ
 اصل ایمان کے باعث عذاب الہی سے بچ جاویں گے اور دوزخ سے کچھ عرصے بعد نکل آویں گے

اور اس سے دور رہو
 جھوٹا عالم دینانہ کو
 بھروسہ نہ پھلا دیو
 او کو اولیاء و سلفی

یہ دو کتب یہ آیت اور تری افرات الذکر کفر یا بائنا و قال کہو تین ماکہ و ولد اور اور وری
آیت میں ارشاد ہے ولکن اذ قناہ و حمر منامین بعد صراحتہ منسہ کہ یقولون ہذا الی و ما اظن الساعۃ
قائمتہ و لکن ریحۃ الی ربی ان الی عنہ و لکن غرض اس طرح کی باتیں اور مغالطہ کی
میں جو اہل تہمت سے متعلق ہے اور مذہب اس دھوکے کی یہ ہے کہ شیطان یہاں بھی ایک قیاس
اپنے قیاسوں میں سے لاکھ کر تا ہے مثلاً اول وہ لوگ اپنے اوپر دنیاوی نعمتیں دیکھتے ہیں تو اسی پر
آخرت کی نعمتیں کو قیاس کر لیتے ہیں اور کبھی دیکھتے ہیں کہ عذاب میں تاخیر ہوئی یعنی جو عظیم ذریعہ تھی کہ
دنیا میں ہوئی اور بسکا کہ فی جلد برسان ہو اسی پر عذاب آخرت کو بھی قیاس کر لیتے ہیں جیسا کہ خدا
نے اذیکہ قول نقل فرمایا یقولون فی انفسہم لو کہ یدنا اللہ بما نقول اور اس کے جواب میں ارشاد ہوا
تسبہم جہنم یصلوہا فیس المصی و بعض اوقات ایمان والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ مکر ہے
خستہ حال گرد آلود ہیں تو ان کو حقیر جانتے اور کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہ خدا نے احسان کیا اور
ہم پر نہیں کیا اور نیز کہتے ہیں کہ اگر ایمان کو فی عمدہ شو ہوئی تو ان حقیر کو کون کو ہم سے پہلے نہ ملتی تھی
جو قیاس کہ شیطان اپنے دل میں ڈالتا ہے اور اس کے جملے یوں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں
ہم پر احسان کیا اور جو شخص محسن ہوتا ہے اس کو محبت ضرور ہوتی ہے اور جس کو محبت ہوتی ہے نہ
اُس کے کو بھی احسان کرے گا اور مستقبل کو زمان گذشتہ پر قیاس کرنے کی وجہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ
احسان کو اپنی بزرگی اور محبت کی وجہ سے جانتا ہے یعنی یہ تصور کرتا ہے کہ اگر میں خدا کے نزدیک
ذمی رتبہ اور محبوب نہیں تو مجھے احسان کیوں کیا اور مغالطہ اس جملے میں ہے کہ جو محسن ہے وہ محبت
رکھتا ہے نہیں بلکہ اس جملے میں ہے کہ انعام خداوندی دنیا میں جہاں ہے اسی مغالطہ کے باعث
دھوکا ہو گیا اور اسے جانا کہ میں خدا کے نزدیک بزرگ ذمی رتبہ ہوں اور اس کی دلیل اسی چیز کہ
مجھ کی جو بزرگی پر ولالت نہیں کرتی بلکہ ارباب بصیرت کے نزدیک دلیل دولت و خواری کی ہو
اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کے دو غلام صغیر ہوں اور وہ ایک ہے تو محبت رکھتا ہے اور
دوسرے سے نہیں جس سے محبت کرتا ہے اس کو کھیلنے سے منع کر دے اور کتب میں بھلائے گئے
اور وہاں سے اچھے نڈے تاکہ ادب و قاعدہ اس کو خوب معلوم ہو جائے اور بیوجات و لذیذ
کھانے جو اس کو مضر ہوں ان کو اس کے پاس نہ آنے دے بلکہ جو دو این کہ اس کو نافع ہوں ان کو بلا کر
اور دوسرے غلام کو جس سے محبت نہیں مہل چھوڑ دے کہ جہاں چاہے وہاں سہنے کھیلے کو دے
مکتب میں نہ جائے جو چاہے سو کھا دے دوسرا غلام اگر یہ تصور کرے کہ میں اپنے آقا کو نزدیک

خدا کی اس بزرگی کی
جملہ نعمتیں دیکھا وہ
نہیں دیکھا وہی آیتوں
اور کھانا کھانا مال و دولت
اور اگر ہم یہ جہاں دنیاوی
نعمتیں دیکھیں تو اسی پر
آخرت کی نعمتیں کو قیاس
کر لیتے ہیں جیسا کہ خدا
نے اذیکہ قول نقل فرمایا
تسبہم جہنم یصلوہا فیس
المصی و بعض اوقات
ایمان والوں کو دیکھتے
ہیں کہ وہ لوگ مکر ہے
خستہ حال گرد آلود
ہیں تو ان کو حقیر
جانتے اور کہتے ہیں
کہ یہی لوگ ہیں جنہ
خدا نے احسان کیا اور
ہم پر نہیں کیا اور
زیر کہتے ہیں کہ
اگر ایمان کو فی
عمدہ شو ہوئی تو
ان حقیر کو کون
کو ہم سے پہلے
نہ ملتی تھی
جو قیاس کہ
شیطان اپنے
دل میں ڈالتا
ہے اور اس کے
جملے یوں ہوتے
ہیں کہ اللہ
تعالیٰ نے دنیا
میں ہم پر
احسان کیا اور
جو شخص محسن
ہوتا ہے اس کو
محبت ضرور ہوتی
ہے اور جس کو
محبت ہوتی ہے
نہ اُس کے کو
بھی احسان کرے
گا اور مستقبل
کو زمان گذشتہ
پر قیاس کرنے
کی وجہ یہی ہے
کہ خدا تعالیٰ
احسان کو اپنی
بزرگی اور
محبت کی وجہ
سے جانتا ہے
یعنی یہ تصور
کرتا ہے کہ اگر
میں خدا کے
دیکھ
ذمی رتبہ اور
محبوب نہیں
تو مجھے احسان
کیوں کیا اور
مغالطہ اس
جملے میں ہے
کہ جو محسن
ہے وہ محبت
رکھتا ہے
نہیں بلکہ
اس جملے میں
ہے کہ انعام
خداوندی
دنیا میں
جہاں ہے
اسی
مغالطہ
کے باعث
دھوکا
ہو گیا
اور اسے
جانا کہ
میں خدا
کے
دیکھ
مجھ کی
جو بزرگی
پر ولالت
نہیں کرتی
بلکہ
ارباب
بصیرت
کے
دیکھ
اور اس کی
مثال
ایسی ہے
کہ ایک
شخص
کے
دو غلام
صغیر
ہوں اور
وہ ایک
ہے تو
محبت
رکھتا
ہے اور
دوسرے
سے
نہیں
جس سے
محبت
کرتا
ہے اس
کو
کھیلنے
سے
منع
کر دے
اور
کتب
میں
بھلائے
گئے
اور
وہاں
سے
اچھے
نڈے
تاکہ
ادب
و
قاعدہ
اس کو
خوب
معلوم
ہو
جائے
اور
بیوجات
و
لذیذ
کھانے
جو
اس کو
مضر
ہوں
ان کو
اس کے
پاس
نہ
آنے
دے
بلکہ
جو
دو این
کہ
اس کو
نافع
ہوں
ان کو
بلا کر
اور
دوسرے
غلام
کو
جس سے
محبت
نہیں
مہل
چھوڑ
دے
کہ
جہاں
چاہے
وہاں
سہنے
کھیلے
کو
دے
مکتب
میں
نہ
جائے
جو
چاہے
سو
کھا
دے
دوسرا
غلام
اگر
یہ
تصور
کرے
کہ
میں
اپنے
آقا کو
دیکھ

باپ دادوں کی نسبت کمرہی بزرگ ہیں کیونکہ ان کے آباؤ اجداد وجود ورع اور تقویٰ کے خائف رہتے تھے
 اور یہ لوگ باوجود فسق و فجور کمرہیوں میں اور نہایت درجے کا دھوکا ہے ان کے دلوں میں شیطان نے
 یہ مفالہ ڈالا ہے کہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے اور چونکہ
 اللہ تعالیٰ تمنا ہے اکابر کو محبوب جانتا تھا تو بلکہ بھی جائیگا پھر تکویناً عت کی کیا حاجت ہے حالانکہ
 ان لوگوں کو یہ یاد نہیں آتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ اپنے لڑکے کو کشتی میں ساتھ سوار
 کریں اور دعا مانگی کہ **رَبِّ اِنِّیْ مِنْ اَهْلِکَ** ارشاد ہوا **اِنَّکَ مِنْ اَهْلِکَ** اے نوح! تو بھی اپنے لڑکے کو کشتی میں
 اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے واسطے دعا مانگی مگر نامعلوم ہوئی اور ہمارے نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں اور ان کے لیے ہتھفہ کریں
 زیارت کا حکم ہو گیا مگر منفرت چاہنے کی اجازت سنوئی آپ جب قبر پر تشریف لے گئے تو محبت
 مادری کی جہت سے بیٹھے ہوئے فوج تھے غرض کہ ان لوگوں کو ایک دھوکا ہی دھوکا خدا کے ساتھ ہے
 کیونکہ اللہ تعالیٰ مطیع سے ساتھ محبت کرتا ہے اور گناہگار کو برا جانتا ہے تو جیسا باپ اگر مطیع ہو اس کی
 اولاد گناہگار کے باعث و سکوبرا نہیں جانتا ایسا ہی باپ کی محبت کے باعث اس کے گناہگار
 بیٹے سے بھی محبت نہیں کرتا اور اگر محبت باپ کی بیٹے تک جلی آئے تو بغض بھی بیشک پہونچے گا
 مگر اصل یہی ہے کہ **اَلْکَرُوْا زَوَاجَکُمْ وَذُرُوْا اٰخِرَکُمْ** اور جس شخص کو یہ خیال ہے کہ باپ کے تقویٰ کی
 جہت سے مجھے نجات ہو جاوے گی وہ ایسا ہے جیسا کوئی خیال کرے کہ باپ کے شکم سے ہونے سے
 یہ اپنی بھی بھر جاوے گا اور اس کے پانی پینے سے میری پیاس بجھ جاوے گی اور اس کے عالم ہونے سے
 میں بھی عالم ہو جاؤں گا اور اس کے حج کرنے سے مجھے بھی کعبے کی زیارت میسر ہو جاوے گی حالانکہ یہ
 کوئی امر مقصور نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ فیض عین ہے اور عین بیٹے کی عوض باپ
 کافی ہوگا اور خدا کے میلان ثواب تقویٰ ہی پر ملے گا اس پر مذکور کہ آدمی اپنے بھائی اور ماں باپ سے
 بھاگے گا البتہ جس شخص پر غضب الہی زیادہ نہ ہوگا اور اس کے لیے سفارش کی اجازت بھی ہو جاوے گی
 تب سفارش کے طور پر کوئی کچھ کام آوے گا تو فوے جیسا باپ کو جو عجب ہیں گناہگار اب اگر یہ کہو کہ
 گناہگار جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کریم ہے اور ہم اس کی رحمت کے منتوقع ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے
 یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اور دلوں پر گتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ شیطان انسان کو ایسے ہی
 کلام سے بہکا رہا ہے جو ظاہر میں مقبول ہوا اور باطن میں مردود اور اگر ظاہر کلام بھی اچھا نہ تو دل
 فریب میں کیوں آجائے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کی قلعی کھول دی ہے جیسا کہ اوپر

۱۰۰

خدا تعالیٰ کو رہتی کہ دانا وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قرآن بردار کر کے مابعد موت کے لیے عمل کرے اور احمق وہ ہے جو مہوای نفسانی کے پیچھے پڑا رہے اور پھر اللہ پر آرزو میں کرے تو توقع میں یہ صدمہ متنا اور آرزو سے عمل کی ہے جسکو شیطان نے نغمہ بد لکھ رہا اور توقع کہ دانا وادیس سے سابلون کو فریب دیا جا لائے جاکم شرح خدا تعالیٰ یون فرماتا ہے **الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ** یعنی جا کرنے کے لائق یہ لوگ ہیں کیونکہ کلام مجید میں ثواب اجرت کو آخرت اور جزائے اعمال قرار دیا ہے جیسے کہ **فَمَا يَكُونُ أَوْفَوْهُ** **أَجْرًا كَثِيرًا وَلِقَاءَ رَبِّهِمْ** اور **جَزَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کریم ہوا اور عہدے کا پورا اور مزدوری جتنی ٹھہرائے اوس سے زیادہ دیوے وہ اگر کسی مزدور کو برتن مانگے کیواسطے مقرر کرے اور مزدور سب برتنوں کو توڑتا پراپر کرے پھر اس بات کا منتظر ہو کہ بیٹھتے کہ اجرت دینے والا کریم ہے وہ اجرت دے ہی دیگا تو ایسے شخص کو قاتل لوگ مجبور کے کو مغرور و متعین کہیں اور کیا کہیں گے اور جو اس غلطی کی جہاں کو یہ ہے کہ وہ لوگ توقع اور غور کی معنوں میں تیز نہیں کرتے۔ حضرت حسن رحم سے کہنے پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ یہ افسوس کا خیال خام ہے جو شخص کسی چیز کی توقع رکھتا ہے اسکی جستجو کرتا ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اوس سے بھاگتا رہتا ہے اور سلم بن یسار رحم فرماتے ہیں کہ ایک سے ات میں سجدے میں اس زور سے کیا کہ میرے دونوں آگے کے دانت ٹوٹ گئے کسی نے مجھے کہا کہ ہم تو اللہ سے توقع مغفرت رکھتے ہیں یعنی اسلئے عمل نہیں کرتے مسلم رحم نے جواب دیا کہ رجا یہ ہرگز نہیں جس چیز کی رجا ہوتی ہے آدمی اسکو ڈھونڈھتا ہے اور جس سے ڈرتا ہو اوس سے بھاگتا ہے اور ایک مثال یہ ہے کہ کسیکو توقع اولاد کی ہے حالانکہ ابھی تک نکاح نہیں ہوا یا نکاح ہوا مگر نوبت ہم بستر ہی کی نہیں آتی تو ایسے شخص کو اولاد کی توقع کرنی خام خیالی ہے اسلئے جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوقع ہو اور ایمان ہی نہ رکھتا ہو یا ایمان تو ہوا اعمال صالح نیکے ہوں یا اعمال صالح بھی کرنا ہو مگر اعمال بد بھی بچھڑے ہوں تو وہ بھی خیال خام میں مبتلا ہے ہاں صلیح نکاح کرنے کے بعد اور صحبت وغیرہ کے بعد اگر خوف ورجا دونوں ہوں کہ خدا تعالیٰ کے لڑکے کے پیدا ہونے میں اپنا فضل رکھے اور رحم مادر سے آفات دور رکھے اور باطن بھی سلامت رہے تو یہ دانا کی بات ہے ایسا ہی اگر ایمان لاوے اور نیک کام کرے اور برائیوں کو چھوڑ دے اور قبول نہونے کا خوف کرے اور یہ کہ کہنیں عمل نیک کو دوام ہو یا کہنیں خاتمہ ہوا ہوا اس بات کی

یہ کتاب تفسیر ہے لہذا
جو کلام اللہ تعالیٰ
میں شریعت کی اور
زبان اللہ کی راہ میں
اللہ کی طرف سے
اور نیکو و برے
بیشک ان کی تدبیر
یہ لایا گیا ہے

میان تک ہر جملہ مذکور ہوئے جو اللہ کے باب میں غرور و مغالطے کے لیے لوگ کہتے ہیں اور رہا اور
 نہ و کافوق بھی بیان کرنا گیا اور اسکے قریب غرور اور لوگوں کا ہے جو طاعت و معصیت دونوں
 کرتے ہیں مگر بصیرت زیادہ کرتے ہیں اور توقع مغفرت کی رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا نیکیوں کا
 پتہ جھگڑا گویا بدی کے پتہ میں بیان زیادہ ہوں اور یہ نہایت جہالت ہے بعض لوگ چند درم حلال
 حرام کے خیرات کرتے ہیں اور جو کچھ مال مسلمانوں کا اور شہادت کا لیتے ہیں وہ اس خیرات سے بہت
 زیادہ ہوتا ہے اور شاید یہ خیرات بھی مسلمانوں کے مال ہی میں حصہ ہو نہ کر انکو واسطہ کہہ جوتا ہے اور
 یہ گمان ہے کہ اگر ہزار درم حرام کے پیدا کریں اور دس درم حرام سے یا جلال سے خیرات کر دیں تو یہ
 نیکی اور وہ بدی مساوی ہیں اور یہ کیسی بڑی جہالت ہے اگر ایک پے میں دس درم رکھیں اور
 دوسرے میں ہزار اور دونوں برابر ہو جاویں یا ہکا بکا بھاری کو اوٹھا لے تو اوٹھا قول بھی درست
 ہو سکتا ہے اور بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہے
 کہ وہ لوگ پرامتوں کی تو شائبہ نہیں کرتے اور نہ اوکی تلاش کریں مگر نیکی کرنے کو پاؤں گتے ہیں مثلاً
 ایک شخص ان میں سے بہرہ نفع اتمیر یا سبحان اللہ کہتا ہے پھر مسلمانوں کی غیبت بہت کرنا ہے اور
 تمام دن السنی ہی باتیں کہتا رہتا ہے جسے خدا تعالیٰ خوش نہیں اور ان باتوں کو شمار نہیں کرتا تو جب
 کوئی گناہی کو لکھا کریں ایک تسبیح پڑھا یا اور کلمے کی پڑھتا ہوں اس بات سے غافل ہو گیا کہ دن بھر کس
 کہتا رہتا ہوں اور اگر دن بھر کی اور لغو باتوں کو لکھے تو ایک تسبیح سو گنی یا ہزار گنی ہو جاویں حالانکہ
 کرام کا تبین نہ وہ سب لکھ لی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ لغو کے تجھے عذاب کا وعید فرمایا ہے
 جیسا کہ ارشاد ہوا **مَا لِي لُفْظًا مِّنْ قَوْلٍ اَلَا كَذِبٌ** کہ یہ کذیب عیب اس شخص کو ہمیشہ اپنے تسبیح و تہلیل کے
 ثواب کی تسبیح رہتی ہے اور اس پر التفات نہیں کرتا کہ غیبت کرنے والوں اور جھوٹوں اور چغل خوروں
 اور منافقوں کے عذاب میں کیا کچھ واڑو ہے اور کلمات زبان کے باعث کتنی خرابی جھگڑتی ٹپکی
 یہ مغالطہ نہیں تو کیا ہے اور یاد رکھو کہ کرام کا تبین اگر آدمی سے اپنے لکھنے کی مزدوری لیا کرتے اور
 تسبیح و تہلیل پر کچھ نہ لیتے تو اس وقت اپنی ضرورتی باتوں کو بھی نہ بولتا اور اب جن باتوں کو مساوی
 تسبیح کے سمجھتا ہے اسے بھی زبان بند کر لیتا ہے اس نظر سے کہ کہیں مزدوری زیادہ ندینی پڑے تو
 بڑی شرم کی بات ہے کہ آدمی ایک دو پیسے کے بچا کیواسطے توا احتیاط کرے اور حجت خودوں کے
 ہاتھ سے جانتے رہنے کے خوف سے کچھ احتیاط نہ کرے اگر سوچو تو بڑی ہی مضیبت ہے کیونکہ ہکو
 وہ کام کرنا پڑا کہ اگر اوس میں شک کریں تو کافر منکر ٹھہرتے ہیں اور اگر اوسکی تصدیق کرتے ہیں تو احمق

فہم
 مذہب بزرگوار
 جہنم اور کفر
 ایک اور کلمہ

اور وہ ضرور ہوتے ہیں تو جو شخص مضامین قرآنی کو سچ جانتا ہے اور اس کے عمل نہیں ہوتے ہوئے خدا اور تعالیٰ
 مامور اور کفر میں سے بچا ہے اور اس کی ذات اس قابل ہے کہ اس سے خوف اور حذر کیا جائے جو دلوں پر
 ایسی غفلت و غور کو مسلط کرنے پر قادر ہے کہ باوجود قرآن جیسے احکام واضح کے ہم لوگوں کو تنبیہ
 اور عبرت نہیں ہوتی اور جھوٹی آرزووں اور شیطان و نفس کے بہانوں پر تکیہ کر کے مغرور بن کر زمین
 و آسمان مغروروں کی چاروں صفوں کے فرقوں کا حال اور ہمیں چار فصلیں ہیں
 فصل اول صنف اول یعنی اہل علم کے فرقوں کا حال اور میں سے ایک فرقہ وہ ہے جو علوم شریعیہ
 عقلیہ کو حرب سیکھتے ہیں اور انہیں تعلیم اور شغل آتا کرتے ہیں کہ اعضاء طامری کے در پر مطلق نہیں
 ہوتے ہیں اور نہ ان کو گناہوں سے روکتے ہیں اور نہ طاعت بجا لاتے ہیں ان کو اپنے علم کے باعث مغالطہ
 چکیا ہے کہ اس خیال میں ہیں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک فی مرتبہ ہیں اور علم کے باعث ہم اپنے معجزات
 کہ خدا تعالیٰ ہم پر ہے کہ غدا بیکجا بلکہ لوگوں کے حق میں ہماری شفاعت ہے گا اور جسے ہمارا
 بزرگی کی جہت سے باز پرس گناہوں اور خطایا کی فکر کیا اور واقع میں ان کو وہو کا ہے ایسا کہ اگر غلط ہے
 بکھین تو معلوم کریں کہ علم و طرح کے ہیں ایک علم کا شفعہ یعنی خدا کو اور اس کو صفات کو پہچانا جس کا نام
 اصطلاح میں معرفت ہے اور دوسرا علم معاملہ یعنی پہچانا حلال و حرام کا اور نفس کے اخلاق و امور
 عامہ کا اور کیفیت ان کے علاج کی اور بڑے اخلاق سے بھاگنے کی تپیر وغیرہ تو یہ دوسری قسم علم کی
 یعنی علم معاملہ ایسی تحصیل کرتے ہیں کہ عمل ہو اور اگر ان علوم کی علت غائی عمل نہ ہوتی تو یہ علم ہوتے
 اور جس علم سے کہ مقصود عمل ہو جائے وہ عمل ہی اور اس کی قیمت ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کسی زمین
 مبتلا ہے اور اس کی دو ایک مجموعہ مرکب چند اجزاء سے ہے جس کو بجز طبیب جاذب کے اور کوئی نہیں
 اور یہ شخص اپنے گھر سے طبیب کی تلاش میں نکلا اور اس کو تلاش کر کے اس کے پاس گیا طبیب نے اس کو
 دو ابتلائی اور اس کے سب اجزاء کی قسم اور مقدار اور پیدا ہوئی جگہ اور جہان سے ملتی ہے وہ مقام اور
 کیفیت ان کے کوٹنے اور چھاننے کی اور ترکیب ملانے اور مجموعہ بنانے کی سبب فصل بنان کر دی گئی ہے
 اور اس کو سیکھ کر فریضہ نشوونما لکھ لیا اور اپنے گھر چلا آیا اور ہر روز اس کو دیکھنا اور پڑھنا شروع کیا اور دوسرے
 جبار بن کر دیا مگر آپ کبھی بنا کر نہ کھایا تو بھلا اس امر سے اس کی بیماری کچھ کم ہو جاوے گی بلکہ اگر ہزار منہ روز
 لکھے اور ہزار آدمیوں کو بتلائے جو جس کے سب شفا یاب ہیں اور ایک اتھین ہزار بار پڑھ لیا کرے
 تب بھی کچھ اثر نہ ہو گا اور بیماری میں کمی نہ پڑے گی بلکہ اگر کچھ پیما خرچ کر کے دوا موافق لے اور اس کا
 معجون بنا لے اور جہت استعمال کچھ اویسی ہی استعمال کرے اور اس کی تلخی پر صبر کرے پر ہر روز

کرتا رہے اور وقت معینہ پر سب شیطون کے ساتھ کھاتا ہے تب توقع شفا کی ہو سکتی ہو اور زمین
 بھی احتمال ہے کہ شفا نہ ہو اور جب بالکل دوا نہ کھائے اور سمجھے کہ شفا ہو جاوے گی تو خام خیالی ہے اس پر
 جو عالم کہ علم فقہ اور احکام عبادات سیکھے اور خود عمل کرے اور گناہوں کو جان لے اور اعتنا نہ کرے
 اور اخلاق نہ مومرہ کا علم خوب پڑھے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور علم عمدہ اخلاق کا تحصیل کرے
 اور اویں کے ساتھ متصف ہو تو وہ مغرور ہے کیونکہ خدا یا تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ أَفَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ**
يَا نَبِيْنَ فَرَمَا کہ فلاح اور شخص کہ ہے بہ نفس کے تزکیہ سے واقف ہو اور اسکو لکھ لوگوں کو سکھلاوے
سَيَمَانِ شَيْطَانٍ اَیْکَ وَرُوْهُمَ کَاپیش کرتا ہے اسے اس مثال سے اور تحصیل علم سے بچھڑ کر نہ رہیں تو
 صحیح ہے کہ دوا کا جاننا مرض کو دور نہیں کرتا مگر علم کی تحصیل قریب الہی اور ثواب کے لیے ہوتی ہے
 وہ علم سے حاصل ہے چنانچہ فضائل علم میں اخبار وارد ہیں پس اگر آدمی بیچارہ بیوشس ہو تو اس میں جو کمین
 آجاتا ہے کیونکہ یہ نفس کی مراد کے موافق ہے اور عمل چھوڑ بیٹھتا ہے اور اگر دانا صاحب تیز ہوتا ہے
 تو شیطاں کو یہ چاہئے تیا ہے کہ تو مجھے فضائل علم کے یاد دلاتا ہے اور جو وعید کہ بدکار عالموں کو اب میں
 وار ہے جو اپنے علم پر نہیں کرتے اسکو بھولائے دیتا ہے دیکھ تو خدا تو تعالیٰ فرماتا ہے **فَمَنْ لَّمْ**
کَمَثَلِ الْکَلْبِ اور مثل الذین یخلفون الذنوب ثم لم یجئوْہا لکمل لکمل انفسا اتوکتے اور گدھے کے مشابہ
 ہونے سے اور کوششی رہنوائی بڑھکتی اور حدیث شریف میں ہے کہ جسکو علم زیادہ ہوا اور ہدایت زیادہ
 وہ خدا تو تعالیٰ سے دور ہی ہوتا ہے کہ جو فرمایا کہ عالم دین دنیا و دنیاویاں اور اسکی آستین نکل
 پیٹ لینی اور جیسی گدھا چلے گھاتا ہے اس طرح اونکو آگ میں جکڑ دیا گیا اور فرمایا سب میں برے لوگ عالم
 یہ عمل ہیں اور حضرت ابوذر رضی فرماتے ہیں کہ جاہل کو تو ایک ہی بازخانی ہے کہ اسے نہ پڑھا کر
 خدا کی مرضی ہوتی تو پڑھ جائے مگر عالم کی سات بازخانی ہے یعنی اس جہت سے کہ اسکا علم اور سر محبت
 ہو گا اور یہ کہا جاوے گا کہ اپنے علم سے کیا عمل کیا اور اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ عذاب قیامت میں اوس عالم کو ہو گا جسکو اپنے علم سے
 بھٹے نہ ہو اور یعنی عمل نہ کیا ہو تو یہ روایات اور اور زویدین جواب علم میں علمائے آخرت کی علامات کے
 بیان میں ہم نے لکھے ہیں حد شمار سے زیادہ ہیں مگر اتنی بات ہے کہ یہ روایتیں عالم بدکار کی مرضی کے
 موافق نہیں اور فضائل علم اوس کے مطلب کے ہیں ایسے شیطاں اونکو اور خدین کی طرف مٹھکاتا ہے اور
 نہایت مغالطہ ہے کیونکہ اگر عقل سے غور کرے تب تو اسکی مثال یہی ہے جو ہنسنے لگتی ہے اور اگر
 ایمان کی راہ سے غور کرے تو جس شخص نے فضائل علم کی خبر دی ہے اسی نے علماء عربے عمل کی

وہ لوگوں کو بھولائے دیتا ہے
 سب شیطاں ایک و رُوہم کا پیش کرتا ہے
 تو اسکی کلامت میں جو کمین
 کلامت اویں چھڑ کر نہ رہیں تو
 صحیح ہے کہ دوا کا جاننا مرض کو دور نہیں کرتا مگر علم کی تحصیل قریب الہی اور ثواب کے لیے ہوتی ہے
 وہ علم سے حاصل ہے چنانچہ فضائل علم میں اخبار وارد ہیں پس اگر آدمی بیچارہ بیوشس ہو تو اس میں جو کمین
 آجاتا ہے کیونکہ یہ نفس کی مراد کے موافق ہے اور عمل چھوڑ بیٹھتا ہے اور اگر دانا صاحب تیز ہوتا ہے
 تو شیطاں کو یہ چاہئے تیا ہے کہ تو مجھے فضائل علم کے یاد دلاتا ہے اور جو وعید کہ بدکار عالموں کو اب میں
 وار ہے جو اپنے علم پر نہیں کرتے اسکو بھولائے دیتا ہے دیکھ تو خدا تو تعالیٰ فرماتا ہے **فَمَنْ لَّمْ**
کَمَثَلِ الْکَلْبِ اور مثل الذین یخلفون الذنوب ثم لم یجئوْہا لکمل لکمل انفسا اتوکتے اور گدھے کے مشابہ
 ہونے سے اور کوششی رہنوائی بڑھکتی اور حدیث شریف میں ہے کہ جسکو علم زیادہ ہوا اور ہدایت زیادہ
 وہ خدا تو تعالیٰ سے دور ہی ہوتا ہے کہ جو فرمایا کہ عالم دین دنیا و دنیاویاں اور اسکی آستین نکل
 پیٹ لینی اور جیسی گدھا چلے گھاتا ہے اس طرح اونکو آگ میں جکڑ دیا گیا اور فرمایا سب میں برے لوگ عالم
 یہ عمل ہیں اور حضرت ابوذر رضی فرماتے ہیں کہ جاہل کو تو ایک ہی بازخانی ہے کہ اسے نہ پڑھا کر
 خدا کی مرضی ہوتی تو پڑھ جائے مگر عالم کی سات بازخانی ہے یعنی اس جہت سے کہ اسکا علم اور سر محبت
 ہو گا اور یہ کہا جاوے گا کہ اپنے علم سے کیا عمل کیا اور اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ عذاب قیامت میں اوس عالم کو ہو گا جسکو اپنے علم سے
 بھٹے نہ ہو اور یعنی عمل نہ کیا ہو تو یہ روایات اور اور زویدین جواب علم میں علمائے آخرت کی علامات کے
 بیان میں ہم نے لکھے ہیں حد شمار سے زیادہ ہیں مگر اتنی بات ہے کہ یہ روایتیں عالم بدکار کی مرضی کے
 موافق نہیں اور فضائل علم اوس کے مطلب کے ہیں ایسے شیطاں اونکو اور خدین کی طرف مٹھکاتا ہے اور
 نہایت مغالطہ ہے کیونکہ اگر عقل سے غور کرے تب تو اسکی مثال یہی ہے جو ہنسنے لگتی ہے اور اگر
 ایمان کی راہ سے غور کرے تو جس شخص نے فضائل علم کی خبر دی ہے اسی نے علماء عربے عمل کی

برائی بھی کہی ہے اور یہ کہ اذیکہ حال خدا کے نزدیک جاہلین کے حال سے بھی اتر ہے تو پھر اس کو کمال
 مستند مہنا کہ میں غیر پر ہون باوجودیکہ باپرسرغدادی تہائی کی بھی تجھی سے زیادہ ہے عین غور و جست اور
 جو شخص علم کا شفق کا مدنی ہے کہ خدای تعالیٰ اور اس کے صفات و اسما کا علم رکھتا ہے اور علم کا تارک ہے
 اور اراغذلو اہی کو بیجا بنین لانا اسکو بہت سخت مغالطہ ہے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص
 پادشاہ کی خدمت کرنی چاہے اور پادشاہ کو اور اس کے اخلاق و اوصاف و رنگ و شکل اور طول
 و عرض اور عادت و نسبت کو جانے کرے یہ معلوم کرے کہ پادشاہ کو کہ لکھی چیز محبوب ہے اور کونسی مہغوض
 اور کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناخوش یا ان باتوں کو بھی جان لیا مگر اسکی ملازمت ہمیشہ
 ہوا راہ کیا تو ایسی باتیں کہیں جو موجب اس کے غصے کا ہوتی ہوں اور لباس و بہریت اور حرکات و سکنات
 و گفتگو جو اسکو محبوب ہوں اور اس سے عاری رہا جب پادشاہ کے سامنے گیا اور اسکا مقرب و وزیر
 خاص ہونا چاہا اس ذریعے سے کہ میں پادشاہ کے ذیل نام و شہر اور صورت و شکل و عادت اور
 سیاست اور معاملہ رعیت سے واقف ہوں لیکن جو باتیں کہ پادشاہ کو ناپسند تھیں اور میں اللودہ رہا
 اور اسکی محبوب چیزوں سے عاری تو مقرب خاص بننا خیال غلام ہے بلکہ اگر بالفرض یہ باتیں
 سنجاشاد و صرف پادشاہ کو اور اس کے محبوب و مہغوض چیزوں ہی کو پہچانتا تو البتہ مقرب و خاص
 ہو جاتا اس طرح جو شخص کہ تقویٰ میں کوتاہی کرتا ہے اور شہوات کی پیروی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے
 خدا کی معرفت صرف برای نام جانی ہے پوست ہی پر ملتفت ہوا مغرور کو چھوڑ دیا اس لیے کہ اگر خدا کو
 حق معرفت جانتا تو بیشک خوف خدا و لین ہوتا اور تقویٰ کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عاقل آدمی
 شیر کو پہچانے اور پھر اس سے نڈرے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ جسے
 ایسا درجہ عطا فرما دے ضرر رسان سے ڈرتا ہے۔ البتہ بعض اوقات آدمی شیر کا نام اور رنگ و شکل کی
 جانتا ہے اور بڑتا نہیں تو اس نے اب تک گویا شیر کو پہچانتا ہی نہیں پس جو شخص کہ خدا ہی تعالیٰ کو
 پہچانتا ہے وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اسکی صفت یہ بھی ہے کہ عالم کے لوگوں کو تباہ کر دے اور
 کچھ پروا نہ کرے اور یہ کہ اس کے قبضہ قدرت میں انسان بھی ہے کہ اگر اسکو اور اس جیسے بڑا و بکو
 ہلاک کرنے یا ابدالاً بوعذاب دین رکھے تو اسکی شان میں اس سے کچھ اثر نہ ہوگا اور اسکو کچھ
 رنج و آگیا اور نہ فاسوس ہوگا اور اسی لحاظ سے اس نے فرمایا ہے **لَا تَحْزَنْ لِمَا يَخْتَلِفُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ**
أَوْرَبْرُوعِ کتاب آسمانی زبور کا ہے کہ خوف خدا جب کہ مستون کی جڑ ہے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں
 کہ خوف خدا کے لیے علم کافی ہے اور ابوسمین مغالطہ کھانے کے لیے جس میں ہے اور ایک شخص نے

اور اس کا
 اور اس کا
 اور اس کا

حضرت حسن رحمہ سے ایک سند پوچھا آپ نے اس کا جواب دیا اور سنے کہا کہ فقہا اس طرح نہیں بیان کرتے
 اپنے دنیا کے تو نے کبھی کوئی فقیہ دیکھا ہے فقیہ اس کا نام ہے جو رات کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے
 اور دنیا کا تارک ہو اور ایک قول آپ ہی کا یہ بھی ہے کہ فقیہ وہ ہے کہ عمارت کرے اور کسی سے نصرت
 نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی محنت کو پھیلانے اگر کوئی اس کی مانند تب بھی شکر کرے اور غفلت سے تب بھی شکر کرے
 اس سے معلوم ہوا کہ فقیہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوامروں کو سمجھے اور اس کے صفات میں سے
 جانے کہ کوئی چیز اس کو محبوب ہے اور کوئی اس کے نزدیک مکروہ اور اس کا نام علم ہے جس کو خدا بہتری دینا
 چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ نہایت کرتا ہے اور جو ایسا ہو اس کو غرور سمجھنا چاہیے اور ایک فرقہ اور
 جو غلو و عمل و دونوں کرتے ہیں یعنی ظاہر کی طاعات ادا کرتے ہیں اور گناہوں کے تارک ہیں مگر اپنی
 دونوں کو نہیں ٹھوکتے کہ ان سے وہ صفات جو خدا کے نزدیک مذموم ہیں مثل کبر اور حسد اور ریا اور
 طلبِ پاست اور علو اور اپنے ہمسر و مکر و اذیادینی اور شہروں اور بندوں کے درمیان شہرت طلب کرنی
 وغیرہ نیست و نابود کریں اور بعضوں کو تو اتنی بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ صفات برے ہیں اس واسطے
 ان کے ترک کر دیتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے اور ان احادیث پر وہ بیان نہیں دیتے کہ آپ فرمایا
 کہ تمہاری سی ریا بھی شرک ہے اور جس شخص کے دل میں ذرہ بھری کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جاوے گا اور جس
 نیکو دین کو ایسا کجباتی ہے جیسے آگ لادہی کو اور محبتِ شرف اور مال کی نفاق ایسا بڑھاتی ہے جیسا
 پانی ساگ کو اور ہوائی ان روایات کے اور بہت سی احادیث اخلاق مذمومہ کے باب میں وارد ہیں
 جو ابوابِ مہلکات میں اوپر مذکور ہوئی ہیں ان لوگوں نے اپنے ظاہر کو تو بنا لیا مگر باطن کو بالکل سمجھ
 نہ سکا ہی رہے دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد نہ کیا ہو خدا تعالیٰ تمہاری صورتوں
 اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دونوں اور اعمال کو دیکھتا ہے صرف اعمال کی تو خبر داری کی دونوں نہ کی
 حالانکہ اصل نل ہی ہے اور نجات ایسی سلامتی پر منحصر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِیْنَ اٰتٰہُمُ اللّٰہُ
 بِقَلْبِہٖ سَلٰوٰۃً وَاُوْرٰۤاۡنَ لَوْ کُوْنُ الْیٰسٰی اِیْہِیْ ہِیَ جِیْسَ الْکُوْبِیْ کے اندر سچیتہ کنواں ہو کہ ظاہر میں تو
 چہرہ وغیرہ سے آراستہ ہو مگر باطن میں بد ہو یا جیسے مردوں کی قبر میں کہ ظاہر میں خوب لگتا ہے مگر وہی
 زوہا و بکے اندر و درمیں یا اندھیری کو مٹی کی چھت پر چراغ رکھا ہو کہ اوپر اوپر بہت چاندنا ہے
 مگر اندر کچھ نہیں یا کوئی شخص بادشاہ کی صیانت کے لیے دروازہ مکان کا تو خوب خبریں کرے اور
 اندر کے اندر شخص و خاشاک خبر رکھے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی غلطی ہے اور اس سے بھی گراوہ قریب
 مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کھیت ہو یا اور کھیتی کے ساتھ گھاس بھی اگایا جس سے کھیت بگڑ جائے

احادیث کی تفسیر میں لکھنا
 کہ اگر کسی نے یہ
 لکھا ہے کہ اگر کسی نے
 لکھا ہے کہ اگر کسی نے
 لکھا ہے کہ اگر کسی نے
 لکھا ہے کہ اگر کسی نے

اوسکو کہنا کہ اگر تو کھیت کو نہ لادو گیگا اور اس گھاس کو جڑ سے اودھا دو گیگا تو کھیت درست ہو جاوے گیگا
اسنے جڑ سے قوت اودھا لیا گھاس کی پتیان اور سر نو چنا شروع کیا اور جڑ میں منسوب طہوتی گھنٹین اور
پھوٹی گھنٹین یہاں تک کہ کھیت میں کچھ وادھی ہی پیدا ہوا اسطرح گناہوں کی جڑیں اخلاق و سیرت میں
جو دل کے اندر ہیں اگر آدمی دل کو اونسے صاف نہ کرے تو طاعات ظاہری سے بچل کے پاوے گا
بہت سی آفتوں میں سے کچھ بچ رہے تو بچ رہے بلکہ ایسے شخص کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی کو خارش
اور طبیعت اسکو دلوں کی اور پینے کی تباہی کہ ملنے کے باعث جلد کو نادمہ ہوگا اور پینے سے اوسکی جڑ
باقی رہیگی مریض نے صرف لگانے کی دوا پر قناعت کی اور پینے کی دوا نہ پی اور ایسی چیزیں کھا تارہا
جس سے مادہ خارش زیادہ ہو تو اوسکی خارش کبھی نہ جاوے گی گو کہ تھنی ہی دوا چہ روزگار یا کرے کیونکہ جڑ تو اب
موجود ہے جب وہ جانے تو یہ بھی جائے اور ایک فقرہ اور ہر چوں اخلاق باطنی کا علم بھی رکھتے ہیں
جانتے ہیں کہ شریعت کی رہ بے یہ بُری ہیں مگر چونکہ اپنے فتنوں کو بڑا سمجھتے ہیں اسلئے گمان کرتے ہیں
کہ ہم میں یہ باتیں نہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا رتبہ نہیں رکھتے جو ہمکو ایسی چیزوں سے آزاد کرے
یہ چیزیں عوام کے امتحان کی ہیں نہ ہم جیسے عالموں کے امتحان کی چیز اگر ان لوگوں سے آثار کبر
اور ریاضت اور شجاعت اور شرف کے ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کبر نہیں بلکہ دین کی عزت کی
خواہش اور شرف علم کا ظاہر کرنا اور خدا کے دین کو مدد دینی اور بھائیوں کو اور بدعتوں کو
زک دینی ہے اسلئے کہ اگر ہم گھٹیا کپڑا پہنیں اور عجیب سی نچی جگہ بٹھیں تو امدادی دین ہنسینگے اور
بدگوئی کریں گے اور ہماری دولت کیا ہوگی گویا اسلام کی ہونگی اور اوزن مغزوں کو یہ معلوم نہیں کہ اودکا
دشمن تو واقع میں شیطان ہے جس سے خدا تعالیٰ نے ڈرایا ہے اور وہ انکی ان حرکات پر خوب
ہنستا ہے اور انکو مسخرہ بناتا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی عزت
کیسی کی تھی اور کافروں کو کیسی زک دی تھی اور آپ کے اصحاب کیا درجہ تواضع اور فروتنی کا رکھتے تھے
اور فقر اور مسکنت پر کیسے قائم تھے یہاں تک کہ جب شام میں حضرت عمرؓ فرنگھٹیا لباس کا اعتراض
لوگوں نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے ہم دوسری
چیز میں اپنی عزت کی خواہش نہیں رکھتے پھر یہ فرقہ مغزور دین کی عزت عہدہ لباس اور بارکین و
حدیری اور پٹنچی کپڑوں میں جو جہرام ہیں اور سوار یوں اور گھوڑوں میں گمان سے طلب کرتا ہے
اسطرح اگر کسی کو اپنے ہمسروں میں سے یا اپنے مقابل کو جو اوسکی اذنی بات نہ مانے براہ حد چھ
کھتا ہے تو یہ نہیں جانتا ہے کہ براہ حد کہتا ہوں بلکہ تاویل یوں کرتا ہے کہ یہ غصہ خدا کی طرف

اور منکر کا جواب یہ ہے جو عداوت اور ظلم سے امر حق کو نہیں مانتا اور اپنے نفس پر حسد کا تو گمان ہی
 نہیں کرتا تا کہ یہ بات بھی سوچے کہ اگر وہ عداوت والا کسی اور عالم کی برائی کرے یا اور کسی طرح کی
 اس کے ساتھ راست و غیرہ میں فراحت کرے تب بھی ایسا ہی غصہ اور عداوت ہو جیسا ایک
 یا نہیں تا کہ حسد اور غصے کا حال معلوم ہو کہ خدا کے واسطے ہے یا اپنے نفس کی واسطے فیکن اکثر
 یہی ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے عالم پر طعن پڑتا ہے تو اپنے آپ خوش ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا
 کہ اس کا غصہ اور حسد جنت باطنی کی جہت سے ہے نہ خدا کے واسطے۔ ایسے جو شخص اپنے
 اعمال و علوم سے ریا کرتا ہے اور اوسکو دوسرے ریا کا دل میں گذرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ریا
 تھوڑا ہی کرتا ہوں میری غرض اظہار علم و عمل سے یہ ہے کہ لوگ میری اقتدا کریں اور اونکو دین کی راہ
 ملے اور خدا بانی سے چھوٹ جاویں اور اس مخرور کو یہ نہیں سوچتا کہ اگر واقعہ میں ایسا ہی ہوتا
 تو لوگ اگر کسی دوسرے عالم کی اقتدا کریں تب بھی محلو ایسا ہی خوش ہونا چاہیے جیسا اپنی اقتدا
 کرتا ہوں کیونکہ غرض تو لوگوں کی بہتری سے ہے کیسے ہاتھ پو ہو جیسے کیسے بہت سے خادم
 بیمار ہوں اور اوسکو افیض کا علاج کرانا منظور ہو تو اس میں کچھ فرق نہیں ہوگا کہ اوسکا علاج شخص کرے
 یا کوئی دوسرا کرے اور اس میں بھی شیطان الیل وریخ لگاتا ہے اور یوں سوچتا ہے کہ جب لوگ میری
 سبب ہدایت پاویں گے تو ثواب مجھ کو ہوگا تو میں خوش ہوں تو اپنے ثواب کی جہت سے خوش ہوتا ہوں
 ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے مانتے ہیں میں منصوبے اپنے نفس میں کر لیتا ہے حالانکہ خدا تعالیٰ کو دل کا
 حال خوب معلوم ہے کہ اگر اوس سے بالفرض کوئی نئی کلمہ حاصل ہے کہ تجھ کو خاموش رہنے اور علم کے
 خفیہ رکھنے میں نسبت اظہار علم کے زیادہ تر ثواب ہے اور اس کے ساتھ ہی اوسکو قید کر کے زنجیر و
 جکڑ دیا جائے تو ضرور ایسا بہانہ کرے گا کہ قید خانے کو بیس طرح ڈھا کر اور زنجیریں توڑا کر ادبی حکم جاوے
 جہاں اسکی و غلط تدبیر کے باعث اسکی زیارت چکے۔ ایسے جو شخص پادشاہوں کے پاس جا کر
 اوتے دوستی پیدا کرتا ہے اور اونکی ناکرتا ہے اور تواضع اور انکسار بجا لاتا ہے جب سکویہ بات
 دل میں گذرتی ہے کہ ظالم بادشاہوں کے واسطے پیر و تنی حرام ہے تو شیطان اوسکو مغالطہ دیتا ہے
 کہ تیری تواضع اس قسم کی نہیں یہ صورت تو جب ہے جب تجھے اونکے مال کی طمع ہو تیری غرض
 یہ ہے کہ مسلمانوں کی سفارش بادشاہ سے کر کے اپنی سے ضرر دور کرے اور شرعاً عدلت سے تو بھی بچا
 ہو بخدا کو اوسکے دل کا حال خوب معلوم ہے کہ ہر مقصد یہ نہیں جو دعویٰ کرتا ہے اگر کسی مراد ہوئی
 تو کوئی دوسرا شخص اگر بادشاہ کا مقرب ہو کر تمام مسلمانوں کی سفارش کرے اور افسانہ کی سفارش منظور ہو

تو یہ شخص اس سے نہ جلتا بلکہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جائے تو کچھ عجیب نہیں کہ یہ شخص پادشاہ کے سامنے اوپر
چھوٹ لگائے اور اس کے عیب بتائے اور کیا کیا نہ کر گزے اور بعضوں کا غرور اس درجے کو پہنچا کہ
کہ باوجود ہون کا مال لے لیتا ہے اور جب ایمان آتا ہے کہ یہ مال حرام ہے تو شیطان یہ سوچاتا ہے کہ یہ
مال لاوارث ہے اور وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور تو مسلمانوں کا امام اور عالم ہے مجھے
دین قائم ہے تجھ کو قدر حاجت اس میں سے لے لینا درست ہے تو اس مغالطے سے تین باتوں میں دھوکا
لگاتا ہے اول تو اس میں کہ یہ مال لاوارث ہے اس لیے کہ سیرج اس کو معلوم ہے کہ باوجود بطور خراج مال مسلمانوں
اور اپنی قوم سے لیتا ہے اور جن لوگوں سے لیتا ہے وہ خود زندہ ہیں یا ان کی اولاد و ورثہ موجود ہیں
نہایت یہ کہ مثلاً اس آدمیوں سے سو دینار لے لے لے وہ سب غلط مطلق ہو گئے ہیں تو اس مال کی حرمت میں
کیا شبہ ہے اس کو یہ سمجھنا کہ مال لاوارث ہے نہایت ہیچ ہے بلکہ واجب ہے کہ اس کے مالوں کو دینے
کو ایک چیز دوسری میں ملگنی ہو دوسرا دھوکا اس میں ہے کہ اپنے آپ کو دین کی بہتری اور قیام کا موجب
سمجھا اس لیے کہ جو لوگ باوجود ہون کے مال کہ حلال جانتے ہیں اور طلب نیکے راعب ہیں اور ریاست
مستوجبہ ہیں اور آخرت سے روگردان وہ لوگ دین کے بگاڑنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کی نسبت
بہت زیادہ ہیں جو دنیا میں نہ دیکر کے متوجہ الٰہی اللہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ایسے عالم دین کے دھال
اور باعث استحقاق مذہب یا طین ہیں نہ امام ذوقام دین متین اس لیے کہ دین کا امام وہی گنا جاتا ہے
جبکی پیروی سے دنیا سے روگردانی حاصل ہو اور بالکلیہ طرف توجہ کامل جیسے انبیا علیہم السلام اور
صحابہ رض اور علمائے سلف تھے اور دجال اس کو کہتے ہیں جس سے سب معاملات مذکورہ بالا اولیٰ ہوں
تو ایسا شخص جو خدا سے روگردان اور دنیا پر متوجہ ہو اگر دجال نہیں تو کون ہے وہ اپنی دہشت میں
اپنے آپ کو دین کا ستون سمجھتا ہے اور شاید اس کے مرنے سے لوگوں کو زیادہ نفع ہو نسبت حیات
اور او کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ارشاد فرمائی ہے کہ ہر عالم ایسا ہے جیسے پتھر پانی کے مہر پر
پتھر کہ بہ خود پانی جذب کرے نہ ہنسنے کے کہ اور کھیتوں کو نفع ہوا اور ہر چند اقسام غرور اہل علم کے
اس خریز مانی میں خارج از حد شمار ہیں الا شے نمونہ از خرواسے ہنسنے تھوڑے لکھدیے اور ایک
فرقہ اور ہے جنہوں نے علم بھی خوب پڑھا اور اعضا کو ناک و صاف کیا اور طاعات کو ادا کیا اور
معصیت ظاہری سے بھی بچے اور اخلاق غصہ اور اوصاف قلبی یعنی نیا اور جدا پر کبر و غرور نہ
در پی ہو کر انہیں کوشش کی کہ نفس ان اخلاق سے بری ہو جائے اور اس لیے دل میں ان خیر و نیک فطری
ظاہر کی کاشت و انہیں مگر باوجود اس کے غرور ہے یعنی دل کے کونوں میں غصہ مگر شیطانی اور غریبی

ایسے رہنے جنکا معلوم کرنا بہت مشکل و دقیق تھا او کو ان کی اطلاع نہوئی یا سوا سب سے او کو دوسرا ہی
چھوڑ دیا اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھیت نولانا چاہے اور او زمین باجا پھر کر
جہان جہان کھاس نظر آئے او کو چڑ سے او کھاڑے مگر جن روئیدگی کے سراج بھی تک زمین سے
نکلے ہی نہ تھے اور اسے خیال کر لیا کہ سب نکل آئے یا بعض بہت ذرا اور اسی سو بیان تھیں کہ وہ کھس
کی جڑوں میں پھوٹ کر زمین کے اندر ہی اندر پھیل گئی تھیں اس کی نظر میں نہ آئیں تو اس کو تو یہی خیال ہو
کہ میں نے سب کھاس او کھاڑ دالی حالانکہ وہ ان غفلت ہی غفلت میں پیچے پیچے اون جڑوں سے
پھیل کر کھیتی کی جڑوں کو بگاڑ دیا۔ اس طرح عالم بھی کبھی سب باتیں کرتا ہے مگر خفیہ و خفا کی طرف توجہ
نہیں کرتا پس بعض عالم دن رات جاتے ہیں اور علوم کی جمع و ترتیب و تحسین الفاظ اور تصنیف کا
کے لکھنے میں بسر اوقات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس سے ہماری غرض دین خدا کو ظاہر کرنا اور
او کی شریعت کو پھیلانا ہے اور خفیہ باعث شاید یہ ہوتا ہے کہ اطراف میں جارا نام مشہور ہو اور
لوگ سب طرف سے اکہبت سے رجوع ہوں اور زبرد و ورع اور علم کی مدح و ثناء میں بانیں چلیں
اور حاجات و اغراض میں لوگ تھکواپنے او پر ترجیح دین اور ہتھافے کیواسطے گرد جمع رہیں اور جب
ہم اچھی طرح کسی بات کو بیان کریں تو وہ دل لگا کر سنیں اور ہکو مزے یا جب ہماری گفتگو سنیں
تو او کی تصدیق کے واسطے سر ہلا دیں یا رقت کریں یا اپنے پیچھے میں ہو جاویں اور اس بات سے
خوش ہونا کہ ہمارے توابع اور ساتھی اور مستفیدین بہت ہیں او سب ہمسروں میں ہمیں کو بہر خیریت
حاصل ہے کہ علم و ورع اور زہد و طہری سب ہم میں موجود ہیں اور عامہ خلائق پر زبان طعن دراز کرنا
نہ اس نظر سے کہ کچھ دین کی جہت سے درو کیا ہو بلکہ اپنے آپ کو خاص اور متمیز وار کھجک عوام کے
عیب بیان کرنے اور سوا عوام کے اور اپنی ہی باتیں اسباب خفیہ اون کے علم و عمل کی ہوتی ہیں
اور ظاہر زندگی اوس نیچا رہے مغرور کی درپردہ اوسی حکومت و امارت او تو قیر اور لوگوں کے
تعریف پر منحصر ہے اگر آدمی وہ بے دل اس سے پھر جاوین اور او کو کسی عمل کے ظاہر ہونے سے
زاد نہ سمجھیں تو کیا عجب ہے کہ او کا دل تشویش میں پڑے اور او اس سے درو و وظیفہ بھی کچھ
نہیں پڑے اور ہر ایک طرح کے چیلے اور بہانے سے اپنے فتنے کا عذر بیان کرے اور اپنے عیب
چھپانے کی واسطے جھوٹ بھی بولدے۔ اور کچھ بغیر نہیں کہ جو شخص اس کے زہد و تقویٰ کا معتقد ہو
او کی تعظیم و توقیر زیادہ کرے کو جتنا او کا اعتقاد ہے اتنا خود میں نہو اور اگر کوئی بڑا کم و کاست
جس قدر تقویٰ ہے او س قدر کا معتقد ہو تو اس سے دلشک ہو نہ ہے۔ اور بعض اوقات اپنے یار و ہم

ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے اور لوہی کی وجہ یہ بات ہے کہ چونکہ اسکو فضل و برع زیادہ ہے بسلیے
 اسکی زیادہ تعظیم کرتا ہوں حالانکہ بجا و سلی درحقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اطاعت اور فرمان برداری
 زیادہ کرتا ہے اور اس سے کام بہت نکلتا ہے اور تعریف و توصیف زیادہ کرتا ہے خدمت کا زیادہ
 حصہ ہوتا ہے ہمیں وجہ اسکی تعظیم زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جو آدمی عالم سے استفادہ
 کرتے ہیں اور عمل کی رغبت پیدا ہوتی ہے تو عالم کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تاثیر میرے افعال و نصرت
 کی اور حق علم کے ادا کرنے کی ہے اور اسی گمان سے خدا کا شکر کرتا ہے کہ اویس نے میری زبان سے
 لوگوں کو یہ فائدہ پہونچایا اور اس امر کو باعث عفو گناہ اور کفارہ سنیات سمجھتا ہے اور ابھی تک اپنی
 نیت کی خیر نہیں کہ خدمت سے یا نہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر ایسے ہی ثواب کا وعدہ اسکو دیا جائے
 بشرطیکہ گناہی اور گونہ نشینی اور علم کا پوشیدہ رکھنا اختیار کرے تو اسکی خواہش کہ ہے گا کہ چونکہ
 اس صورت میں لذت قبول اور لذت ریاست مہتو و ہے اور شاید شیطان کا قول ایسے ہی مخصوص
 درست ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ بنی آدم میں سے جو اس بات کا مدعی ہو کہ میں اپنے علم کے سبب طاعت
 پناہ میں ہو گیا تو وہ اپنی نادانی کے باعث میرے جال میں پڑ گیا۔ اور کبھی عالم شخص تصنیف کتاب میں
 بہت کوشش کرتا ہے اور اس خیال میں ہے کہ میں نہایت فانی کا علم جمع کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو اویس سے
 فائدہ ہو جائے تاکہ واقع میں منظور ہو تا ہو کہ تصنیف عمدہ کی جست میں نام چھپ جائے اگر غیر میں تو پھر
 کوئی وہ شخص اس کتاب میں سے اصل مصنف کا نام نہ لے اور دینا نام اسکی جگہ لکھ دے تو مصنف پر ناگوار کیوں
 گذرتا ہو جو وہ اسکو معلوم ہو کہ ثواب اس سے استفادہ کا مجھی کو ہو گا اور خدا کے نزدیک مجھی میں ہی مصنف
 شخص مجھی کا مصنف نہیں ہے اور مجھی تصنیف میں مجھی اپنی تعریف و ترغیب لکھتی ہوئی جو مجھی ساتھ کر کرتا ہو اور مجھی
 تعریف اپنی کرتا ہے اس طرح کہ کسی دوسرے پر طعن و اعتراض کرتا ہو تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ احوال کا مرتبہ
 دوسرے سے بڑھ کر ہے حالانکہ اعتراض و طعن کی کچھ حاجت نہ تھی اور بعض اوقات اگر کسی عبارت میں
 کچھ غلطی یا حاشیہ یا تاہم تو اپنی کتابت میں اس عبارت کو مع عبارت لکھنے کے لکھتا ہے اور اگر
 عمدہ عبارت ہوئی تو بے نام لکھتا ہے تاکہ کوئی سمجھے کہ یہ عبارت خود مصنف کی ہے یا تو سب عبارتیں
 بعینہ چور کر دیں کہ دیتا ہے یا اویس میں کچھ تصرف و تبدل کر کے نقل کرتا ہے جیسے کوئی شخص کہتے ہو اگر
 آج سلی قبا ہونے کے چور ہی کا نہ معلوم ہو۔ اور کبھی اس باب میں کوشش کرتا ہے کہ الفاظ کتاب کے
 مزین اور صحیح ہوں اور ترتیب بہت عمدہ ہو تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ عبارت پوچ ہے اور اپنے گمان میں
 یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری غرض حکمت کا رواج دینا اور اہل سکا بتانا ہے تاکہ لوگوں کو جلد نافع ہو

حالانکہ اوسکو یہ خبر نہیں کہ بعض حکماء نے تین ہوساٹھ جلدیں حکمت میں لکھی تھیں اور سو قسط کے بنی کو حکم اتھی ہوا کہ اوس سے کہہ دو کہ تو نے اس کلام مضمول سے تمام زمین بھر دی میں اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور بعض افواج تھیں مضموم کے مغرور اگر جمع ہوتے ہیں تو ہر ایک کو یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ نفس عیوب قلبی اور غیۃ پائون سے بچا ہوا ہے اور جب ایک دوسرے سے علمدہ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک گروہ ساتھیوں کا ہوتا ہے تو ہر ایک اس بات کو کاکتا ہے کہ میرے ساتھ آدمی بہت ہیں یاد دوسرے کے ساتھ اگر اپنے ساتھ والے بہت پائے تو خوش ہوتا ہے گمان ہوتا ہے کہ دوسرے شخص مجھے زیادہ مستحق کثرت جماعت کا ہے پھر جدا ہو کر جب لوگوں کو تعلیم کرنی شروع کر دین تو غیرت و حسد آپس میں ہونے لگتی ہے اور اگر کوئی طالب علم مثلاً ایک عالم کے پاس آتا جاتا تھا اور اوس سے جدا ہو کر دوسرے کے پاس پڑھنے کو جانے لگا تو اول کے دل پر نہایت شاق گذر گیا پھر وہ اوسکی کبھی خاطر نہ کر گیا نہ اوسکی حاجت روائی کے لیے آمادہ ہو گا جیسا پہلے ہوتا تھا نہ اوسکی شناسنے کا باوجودیکہ معلوم ہے کہ دوسرے عالم کے پاس بھی یہ طالب علم استفادہ ہی کے لیے جاتا ہے شاید اوس عالم کی جماعت میں رہنے سے اوسکا دینی نفع بہ نسبت جماعت پر لو عالم کو زیادہ ہو پہلے عالم کی حاجت کوئی آہستہ اوسکو معلوم ہوتی ہو غرضکہ نفرت اوس عالم کے دل سے نہیں جاتی۔ اور جب ایک اور عالم حسد شروع ہوتی ہے اور اوسکو ظاہر نہیں کر سکتا تو یہاں کہہ کے اوسکے دین اور روع میں طعن اور احتراص کرتا ہے کہ یہ سطح اوپر غصہ آنے اور جانتا ہے کہ یہ غصہ دین خدا کے دین کیو اسطے کرتا ہے نہ اپنے نفس کے لیے۔ اور اگر محسوس کے عیب اس کے سامنے فکر ہوں تو اوسکو خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی تعریف کرے تو اوس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اوسکی برائی سننے سے ترش و ہوتا ہے کہ کوئی جائے کہ مسلمانوں کی غیبت لے گا اچھی نہیں معلوم ہوتی اور باطن میں اوسکے عیوب سننے سے راضی اور خوش مند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ حاصل یہ کہ صلاح کی باتیں چھپ عیب میں داخل ہیں بلکہ ہونا لوگوں کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا اور نہ بدوین پر ہوتوں عیب دہنے کوئی حق کے ہم پیسے ضعیفوں کو اذیت دینا بہت دشوار ہے مگر اتنی بات ہے کہ آدمی درجہ آدمی کے لیے یہ ہے کہ اپنے عیوب کو چھپانے اور اوسکو پر سمجھ کر اوسکی اصلاح میں کوشش کرے جب خدا جو تعالیٰ کسی انسان کی بہتری چاہتا ہے تو اوسکو اوسکے نفس کے عیب سے بوجھا دیتا ہے اور جو شخص اپنی نیکی سے خوش ہو اور دوسری کو برا جانے توقع ہے کہ اوسکا حال اچھا ہوا تو اوسکی سلام جلد ممکن ہے بہ نسبت اوس مغرور کے جو اپنے نفس کو ایک سمجھے اور اپنے علم و عمل سے خدا پر

احسان چھاننے اور گمان کرے کہ سب لوگوں سے بہترین ہی ہوں خدا تعالیٰ ہر کوئی غفلت و غرور سے
 پناہ سے میں نے اور اس بات سے بھی بچاؤں کہ عقیدہ عیوب کو اپنی نگرانی میں اصلاح نکرین نہایت تکلیف
 مناسبات میں لوگوں کا تجا بھونے علوم ضروری کو حاصل کیا الا علم کی جہت سے عمل میں کوتاہی کی
 اب ہم دونوں لوگوں کا غرور کھتے ہیں جو علوم میں سے ایسے ہی علوم پر قانع ہیں جو ضروری نہیں اور
 علوم ضروریہ کو چھوڑ کر غیر ضروریہ ہی پر مغرور ہیں یا تو اس نظر سے کہ علم ضروری سے اپنے آپ کو بے چارہ
 سمجھتے ہیں یا اس لحاظ سے کہ جو کچھ جانتے ہیں وہ اسی علم غیر ضروری میں جانتے ہیں اور ان میں سے
 ایک فرقہ تو وہ ہے جو علم فتویٰ حکومت اور خصوصیات کا اور تفصیل معاملات و بیوی کی جو خلق میں
 جاری ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور فرقہ کا نام خاص اسی علم کو دیتے ہیں اور اسکو علم مذہب طہران
 اور اسکی تحصیل میں اکثر اعمال ظاہری اور باطنی کو ضائع کر دیتے ہیں تو اعضاے ظاہری کے درپہلوں
 کو انکی حفاظت کریں مثلاً زبان کو غیبت سے دیکھیں اور پیٹ کو حرام سے اور پانوں کو باہر شاہوں سے
 یہاں جانے سے اس طرح سب غصہ کو انکے اعمال بدست بچا دیں اور نہ دل کی حفاظت کریں اور اسکو کبر
 اور حسد اور بیا اور تمام مہلکات سے علیحدہ کریں تو ایسے لوگ دو درجہ سے مغرور ہیں اول باعتبار عمل
 دوم باعتبار علم کے عمل کے اعتبار سے تو وجہ غرور کی ہم پہن لکھ چکے ہیں اور یہ کہ ایسے لوگوں کی مثال
 ایسی ہے جیسے کوئی بیمار نسخہ مرغن کا لکھ کر اسکو پڑھنا اور لوگوں کو بتا کر شریعت کرے بلکہ انکی مثال
 ایسی ہے جسکو علت باسیر یا ہڈیاں کا روگ ہو اور اس کے باعث قریب مرگ ہو جائے اور حاجت اس
 مرض کے علاج اور دوا سیکھنے کی ہو اور منکی جبکہ علاج احتیاضیہ کا سیکھے اور رات دن اسکو پڑھتا رہے اور جو کچھ
 جانتا ہے کہ میں مرد ہوں محکو کبھی حیض یا احتیاض نہ ہوگا لیکن یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بیماری اکثرت غمور تو دن کو
 ہوا کرتی ہے شاید کوئی مجھے علاج پوچھے اور یہ بڑی غلطی ہے اس طرح فقیہ بیچارے پر بھی محبت دنیا
 اور اتباع شہوات اور حسد اور کبر اور بیا و تمام مہلکات غالب ہیں اور کیا بعید ہے کہ موت تو ہے
 پہلے ہی آوے یا اور اسکی تلافی نہ کرنے پاوے اور خدا سے ایسے حال میں ملے کہ وہ اس پر ہرگز
 پھر اگرچہ شخص انکا علاج نہ کرے اور مسائل سلم اور اجارہ اور ظہار اور نمان اور جراحات اور دوبات
 اور دھوی اور گواہ اور حیض کے سیکھے جنکی طرف بھی اسکو حاجت نہ ہو اور اگر کسی دوسرے کو حاجت بھی
 ہو تو اور مرضی بہت ہیں تو باوجود اسکے پھر ان مسائل کا سیکھنا اسی نظر سے ہے کہ امین جاہ و رتبت
 اور مال حاصل نہو یا نہ اور شیطان انہیں اسکو مبالغہ سے دکھائے مگر اسکو خبر نہیں کہ یہ نیکو یا پھوٹا نہیں
 یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے دین کے فرض میں مشغول ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ اگر بالفرض اسکو

نیت بھی درست ہو اور جیسا کہ کتاب ہے وہی سہی ہو تب بھی فرض کفایہ میں مشغول ہونا اور فرض عین کو
 اٹھانکر تانگنا ہے اگر فرقہ کو خدا ہی کیواسطے سیکھتا ہے تب بھی اپنے اعضاء و ظاہری اور دل کے باطن
 جو اور فرض عین ہیں ان سے غافل ہے اور غرور باعتبار علم کے یہ ہے کہ اسنے صرف علم فتاویٰ
 تحصیل کیا اور سیکھو علم دین جانا علم قرآن و حدیث کو نہ سیکھا بلکہ بعض اوقات محدثین پر اعتراض کرتا
 کہ یہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں اخبار کے ناقل ہیں روایات کو یاد کر لیتے ہیں اور نیز علم تہذیب و خلاق اور
 علم معرفت جن سے خدا کی جلال و عظمت معلوم ہوتی ہے اور مورت خوف و ہیبت اور خشوع و
 مسکنت کا ہوتا ہے اور تقویٰ اور احتیاط کا باعث اور سکو بھی ترک کر دیا اور اسپر طرہ یہ ہے کہ
 یہ خوف و مطمئن ہو کر خدا پر تکیہ ہے کہ خدا ہم پر ضروری رحیم کر گیا کیونکہ ہم اس کے دین کو ستون ہیں
 اور اگر ہم علم فتاویٰ نہ سیکھیں تو حرام حلال کیسے معلوم ہوں غرض کہ ایسا شخص علم مقصود و ضروری کو
 چھوڑ دیتا ہے اور غلطی میں رہتا ہے جب اسکی غلطی کی یہ ہے کہ شرع میں تعریف اور غلطی نہ فقہ کی
 سنی یہ نہ جانا کہ یہ کونسا فقہ ہے جس فقہ کی تعریف شرع میں ہے وہ وہ علم ہے جس سے خدا اور تعالیٰ
 اور لوگوں کی جو بحث خوف و جہاں میں معرفت ہو اور اسکی علت غائی یہ ہے کہ دل ہمیشہ خائف ہے
 اور تقویٰ کیا کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ كُلَّ شَيْءٍ طَافًا لَئِنْ تَقُفُوا عَلَى الْمَدِينِ
 لَنُحِيطَنَّ بِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّكُمْ تُخْشَوْنَ اس سے معلوم ہوا کہ فقہ سے ہی
 علم مراد ہے جس سے خوف حاصل ہو اور وہ یہ علم نہیں ہو سکتا جسکو یہ غرور فقہ سمجھا ہے اسواسطے کہ
 اس علم کا مقصود مالوں کا بچانا اور شروط معاملات بجالانا اور مالوں سے بدنوان کا محفوظ رکھنا اور قتل و
 سرب کا دفع کرنا ہے حالانکہ مال خدا کی راہ میں صرف ذریعہ ہے اور بدن سواری اور علم مقصود یہ
 کہ راہ سلوک کی معرفت ہو اور دل کی گھامیان جنکو صفات مذمومہ کہتے ہیں طم ہو جاوین کیونکہ
 بندے کے اور خدا کے درمیان یہی صفات حاجب ہیں اگر انھیں میں ملوث مر باو گیا تو خدا سے
 سے محجوب ہو گیا۔ پس جو شخص صرف فقہ ہی پر اقتدار کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی
 راہ حج میں چلنے کی غرض مشک اور بوزہ پہنے پر اکتفا کرے۔ چہ چند اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو حج
 نہایت دشوار ہے مگر صرف انھیں پر اکتفا کرنے سے تو نہ حاجی ہو سکتا ہے نہ راہ حج میں چل سکتا
 اور پہننے اسکی تفصیل باب علم میں لکھی ہے اور بعض لوگ ایسے عالموں ہیں جسے صرف فقہ کے
 وہ مسائل جہنم خلاف ہے سیکھتے ہیں اور سوائے تحصیل طریق نجات اور الزام طرف مقابل و رسالت
 کرنے مخالفان کے اور غلبہ و فخر کے لیے افریق کو نہ مانتے کی اور کوئی بات نہیں سیکھتے اور مکتوبات

نہیں نہایت
 سائل ہر
 سید اکرم
 انہی کے
 اور ان کے
 اور ان کے
 اور ان کے

ارباب مذاہب کے جھگڑوں اور اپنے ہمسروں کے عیوب کی تلباش رہتی ہے اور طبع طرح کو چلا
اور فقرے ایذا رہان تو جوتہ دھتے رہتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو انسان میں سے دندہ تصور کرنا چاہئے
اکما قصود و حماقت ہے اور غلط کا قصد صرف اسلئے کرتے ہیں کہ قرآن و اہمال پر فخر کے لئے کام آئے
اور جس علم کی حاجت مباحثات میں نہیں دیکھتے ہیں مثلاً علم قلب و صفات مذمومہ کو مٹا کر ان کی غرض
صفیات عمدہ کو حاصل کرنے کے راہ نہ اپناتے ایسے علموں کو حقیقہ جانتے ہیں اور ان کا نام حکیمانی باتیں اور
و اعظون کی گفتگو رکھتے چھوڑا ہے علم تحقیق اور ان کے نزدیک وہی ہے جس سے دوسرے شخص نے و المون
جدال کی تفصیل معلوم ہو یہ لوگ پہلے فرقہ اہل فتویٰ سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہیں اسلئے کہ وہ فرض
کہنا یہ تو کرتے تھے یہ لوگ جس علم میں مصروف ہیں وہ تو فرض کفایہ بھی نہیں بلکہ سب قائل جدال
کی فتہ میں بدعت ہیں ان کا برسات سے منقول نہیں باقی زمین و لیلین احکام کی سو وہ کتاب اللہ اور
حدیث میں موجود ہیں طریق مناظرہ اور اوسکے میں سب بدعت ہیں اور صرف اظہار غلبہ اور
مخالفت کے ساکت کرنے کے لئے ایجاد کیے گئے ہیں تاکہ اس طرح بحث ہو کر اسے حاصل یہ کہ یہ فرقہ
بھی مغرور ہے اور اس کا غرور اہل فتویٰ کی نسبت شدید اور قبیح ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم
کلام اور مناظرہ اسلئے پڑھتے ہیں کہ اہل بدعت سے لڑنے جھگڑتے رہیں اور مخالفوں کے
جواب میں یہ لوگ ہمہ تن اس میں لگے رہتے ہیں کہ مخالفین کے اعتراضات کو دھونڈھیں اور طریق
مناظرے کا اور ان کے ساکت کرنے کا سیکھے اسی غرض کی واسطے بہت سے اقبال مخالفت یا دکر لکھتے ہیں
اور ایسے لوگوں کے بہت سے فرقے ہیں اور کمال اعتقاد یہ ہے کہ آدمی کا کوئی عمل بدولت ایمان
کے نہیں ہوتا اور جب تک آدمی ہمارا مناظرہ نہ سیکھے اور علم کلام کی دلیلیں ہر عقیدہ میں نہ لے
نہ جان لے جب تک ایمان صحیح نہیں ہوتا اور ان کو یہ بھی گمان ہے کہ کوئی شخص جسے زیادہ خدا کا شکر
کو نہیں پہچانتا نہ اوسکے صفات کا عارف ہے اور جو شخص ہمارے مذہب کا معتقد نہیں اور ہمارا علم
نہیں جانتا وہ اپنے ایمان ہے اور ان میں نہ ہر ایک نے قلعہ بندی طرف بلا تا ہے بہر حال اس قسم کے
لوگ دو طرح کے ہیں ایک گمراہ اور ایک حق پر گمراہ فرقہ تو وہ ہے جو خلاف حدیث کی طرف بلا تا ہے
اور فرقہ حق وہ ہے جو سنت و حدیث کی طرف داعی ہے مگر غرور و مغالطہ دونوں میں بہنے
فرقہ گمراہ یہ ہیں تو اس صحبت سے کہ اپنی گمراہی سے غافل ہے اور اپنے نفس کی نجات اوس میں
سمجھتے ہیں اور اس طرح کی بہت جماعتیں ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں اور بوجہ ان کی گمراہی کی کوئی
اگر انھوں نے اپنی راہ کو مستقیم نہ جانا اور دلیلوں کی شرائط اور ان کا طریق اول معلوم نہ کیا اسی بہت

الزام دیکھنے یا سکت کیجیے یا کسی حجت کی تحقیق یا کسی اعتراض کا جواب یا خود اپنی طرف سے
اعتراض کیجیے البتہ اس سے مجاہد صرف مکافات قرآن سے فرمایا جو ادون کو کون پرنازل ہوا تھا یا یہ
بحث نہیں کی کیونکہ زیادہ گفتگو سے اوکھا دل پریشان ہوتا اور طرح طرح کے اعتراضات میں شک واقع
ہوتے کہ چھوڑ دل سے محو نہیں ہو سکتے تھے اور یہ بات نہیں کہ خدا بخواس آئے اس کے مجاہد سے
عاجز تھے اور قیاس کے وقائق سے ناواقف یا اپنے اصحاب کو کیفیت جدل و الزام کی تعلیم نہ کر سکتے تھے
مگر اس لیے کہ دنیا اور اہل اعتبار مجاہد سے پر فریفتہ نہیں ہوتے اور نہ کیا یہ قول تھا کہ اگر تمام رومی زمین کے
لوگ نجات پاویں اور ہم ہلاک ہوں تو ان کی نجات سے میں کیا فائدہ اور اگر ہم نجات پاویں اور وہ
ہلاک ہو جائیں تو ہم کو ان کے ہلاک ہونے سے کچھ ضرر نہیں اور ہم پر مجاہد لے آنا چاہیے جتنا صحابہ رضو کو
یہود و نصاریٰ اور دوسری ملت والوں سے ہوا اور انھوں نے کچھ اپنی تمام عمر ان کی مجاہدات کی تحریک
منافع نہیں کی کہ ہم بھی دینا ہی کریں اور اس بابت غافل ہیں جو ہمارے فقر و فاقہ کے دن کام آئے
علاوہ ازیں جس بات میں کہ ہم سے غلطی کا بھی امکان ہے اور خطا سے مامون نہیں اور ہمیں ہم کیوں جو
کریں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتی کے ساتھ اگر بحث کر دو تو وہ بحث کے باعث بدعت نہیں چھوڑتا بلکہ قلعہ
خصومت سے اس کی بدعت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس صورت میں ہکوا و دن مخالفوں کے ساتھ بحث و
تکرار کی نسبت یہی بہتر ہے کہ اپنے نفس پر کوشش کریں اور اوس سے بحث و تکرار رکھیں تاکہ وہ دنیا کو آخرت
کی واسطے چھوڑنے اور یہ ایسے حال میں ہے کہ فرض کر لیں کہ ہکوا و دن و خصومت سے منافعت نہیں ہوتی
اور جس حال میں کہ منافعت اس سے وارد ہے تو جدال سے کیونست کی طرف بلانا گویا ایک سنت کا تارک ہو کر
دوسرے کا طالب ہونا ہے تو بطریق اولیٰ ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اپنے نفس کے در پی ہو کر اس کے
صفات کو دیکھیں کہ کونسے کو اللہ پسند کرتا ہے اور کس کو ناپسند پھر اس کے محبوب صفات کو اختیار کریں اور
مبغوضات کو روپیہ چھریں اور ایک فرقہ اور ہے جو غلط نصیحت میں مصروف رہتے ہیں اور ان سب میں اعلیٰ
رتبہ اون لوگوں کا ہے جو اخلاق نفس اور صفات قلبی یعنی خوف ورجا اور صبر و شکر اور توکل اور زہد اور یقین
اخلاص و صدق و غیرہ کی خوبیاں لوگوں کو سناتے ہیں اور ان کو یہ دھوکا ہے کہ اگر ان کا ہم ان صفات کو
بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم کرتے ہیں تو ہم اول ان صفات کے منتصف ہیں حالانکہ خدا کا
بزرگ ایک آدمی ان صفات کا وجود نہیں ہوتا اور اگر کھوڑی بہت کوئی صفت ہو تو ہر ایک عام
مسلمان میں بھی کچھ تو ہوتی ہی ہے انکو کیا ترجیح ہے مگر غرور و تکبر اس میں ہے کیونکہ یہ اپنے
نفس پر بہت عجب کوشتہ ہیں ان کو یہ گمان ہے کہ جتنا ہم نے جس علم میں تجربہ اور استعداد پیدا کی

اگرچہ حق پرستوں میں باعث کمال ہوئی مثلاً منہ و سنی مجتہدین کی توحید کیا تو محبت الہی ہم میں ہوئی اور
 اخلاص کے قائلوں کو سمجھا تو مخلص ہو گئے اور خفیہ عیب نفس کے چھپانے تو اوہ نے بری ہوئے اور
 اگر ہم مقرر کیا تو خدا ہی تعالیٰ پہلو منی قرب و بعد کے کیوں جتنا اور علم سب کو الی اللہ و کیفیت
 اس راستے کے منازل طو کر سنے کی پہلو کیوں معلوم ہوتی غرض اس طرح کا عالم بچارہ ایسے ایسے خیالات
 سے جانتا ہے کہ میں خائف ہوں حالانکہ دراصل خوف ہے اور جانتا ہے کہ میں رجا رکھتا ہوں دراصل
 غرور رکھتا ہے اور اپنی دانست میں اصنی بقضاء الہی ہے مگر حقیقت میں نہیں اور غرور خود متوکل ہے
 لیکن واقع میں عزت و جاہ و مال و حساب پر تکیہ رکھتا ہے اور اپنے گمان میں مخلص ہے اور در واقع
 ریاکار ہے بلکہ اگر اخلاص کا وصف بیان کرتا ہے تو انسانی بیان میں غلامہ نہیں کرتا اس طرح ریاکار
 کرتا ہے تو وہ بھی خالی از یا نہیں ہوتا اس واسطے کہ اس کی مراد یہی ہے کہ لوگوں کا میری طرف عقیدہ
 ہو جائے کہ اگر شیخ مخلص نہ ہوتا تو اتنے واقف ریا کے کہاں سے سوچتے اور زہد دنیا کا بیان بھی
 ایسی کرتا ہے کہ اپنے آپ شدت سے اس کا حرص ہے نہ خدا کا نظر ہو کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے
 اور خدا سے بھاگتا ہے اور وہ خود خوف خدا کرتا ہے آپ یامون ہے دوسرے کو یاد دلاتی کہ کتنا
 خود بھولا ہوا ہے غیر کہ خدا سے قریب کرتا ہے اور اپنے آپ دور ہوتا ہے ترغیب اخلاص کی دیتا ہے
 اور خود غیر مخلص ہے صفات مذمومہ کی مذمت کرتا ہے اور اپنے آپ اوہ نے موصوف ہوں کہ کون
 خلق سے روگردان کرتا ہے اور آپ سب سے زیادہ اس کا حرص ہے جس جگہ بیٹھا کہ کون کو خدا کی طرف
 بلاتا ہے اگر وہ ان کو فی نہ ششکھنے سے تو نہ ان اوپر باوجود وسعت کے تنگ ہو جائے کہتا ہے
 کہ میری غرض خلق کی صلاح ہے لیکن اگر کوئی اس کا ہمسر ایسا ہو کہ خلق اس کے پاس جاوے اور
 اس کے ہاتھوں بہتری کو پہنچے تو غم اور حسد کے مارے صلیا کرے اور اگر اس کے سامنے کوئی شخص
 اس کے ہمسر نہیں سے تو یہ کوسے تو تمام خدائی سے اس کو پرانا سمجھے تو اس قسم کے لوگوں کو
 برا غور ہے اور ان کا آگاہ ہونا اور راہ رست پرانا بھی دشوار ہے کیونکہ اس چھ اخلاق کی ترغیب اور
 اخلاق بد کی نفرت جب ہوتی ہے جب ان اخلاق کے آفات اور فوائد سے واقفیت ہو اور
 ان لوگوں کو اگرچہ اوپر وقوف ہو اگر مفید نہوا کیونکہ خلق کو راہ رست بتلانے کی حجت ہے اور ان کو
 عمل سے روکنا یا کچھ کرنے سے ان کا علاج کیا جائے اور کوئی چیز سے ان کو ڈرایا جائے تو اسے والی
 باتیں تو وہ خود بخود کون ہے سامنے ذکر کرتے ہیں مگر خود خوف نہیں کرتے ان اتنی بات ہو سکتی ہے
 کہ ان کو جو دعویٰ ہے کہ ہم سب عمدہ اخلاق سے موصوف ہیں تو اس کا امتحان ان کو بتلادیا جائے

کہ اوپر اپنے نفس کو کاغذ پر لکھیں وہ یہ ہے کہ مثلاً او کو دعویٰ محبت الہی کا ہے تو سوچیں کہ ہم سے
 خدا کی محبت کے باعث کونسی دنیا کی محبوب چیزیں چھوڑ دی ہیں اور خوف الہی کا جو دعویٰ ہے اس
 خوف سے کونسی چیزیں من سے باز ہوئیں اور ہر کا جو دعویٰ ہے تو قدرت پاک کو کونسی چیز خدا کی واسطے
 ترک کرنی ہے اور خدا کے ساتھ انس کا دعویٰ ہے تو بتادیں کہ تنہائی کبھی اچھی معلوم ہوتی ہے اور
 خلق کے دیکھنے سے نفرت ہوتی ہے ان امور میں سے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ جب مردہ کو خلق باہر
 کر دیتے ہیں تو دل میں حلاوت کامل پاتے ہیں اور اگر تنہا ہو کر خدا کے واسطے یہ شخص تو حشر
 ہوتی ہے اب ہم پوچھتے ہیں کہ کہیں محب کو اپنے محبوب سے بھی حشر ہوتی ہے اور اس کے سوا
 دوسروں سے الفت حاصل یہ کہ وانا لوگ تو اپنے نفسان کا امتحان ان صفات سے کرتے ہیں اور
 طالب صفات حقیقی کے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ظاہر کی بناوٹ پر قانع ہو جاویں بلکہ خدا سحر و جادو
 کرتے ہیں اور ظاہر و باطن کیساں کرتے ہیں اور جو لوگ مغالطے میں ہیں وہ اپنے نفسوں کو اچھا
 جانتے ہیں مگر قیامت کو حال کھلے گا تب نصیبت ہونگے بلکہ دوزخ میں ڈالے جاویں گے اور ان کی آیتیں
 مکمل پڑھ لی اور ان کو ایسی طرح چکر دینگے جیسا کہ صاچلی بھڑاتا ہے چنانچہ اس
 مصنوب کی حدیث اور پر گزری اور یہ حال ایسے ہو گا کہ خود نصیحت و دیگر نصیحت کو اپنا دستور العمل
 کیا تھا اور وہ ان لوگوں کے مغالطے کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں کسی قدر مہول ان شہابیہ یعنی
 محبت و خوف خدا اور رضا بقضائے پاتے ہیں اور پھر ان امور میں نزل عالینہ کے بیان کرنے کی
 قوت بیانہ امین ہوتے ہے تو انکو یہی گمان ہوتا ہے کہ ہم جو داعج محبت و خوف الہی کے بیان
 کر سکتے ہیں اور یہ کہو خدا تعالیٰ نے انکا علم دیا ہے اور لوگوں کو ہمارے کہنے سے نفع ہوتا ہے
 یہ سب ساری جہت سے ہیں کہ ہم ان اوصاف سے موصوف ہیں اور انھوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہمارے
 کلام کا ہوتا ہے اور کلام معرفت اور زبان کے جاری ہونے سے ہوتا ہے اور معرفت کھینچنے سے
 ہوتی ہے تو ان باتوں میں سے کسی سے یہ نہیں لازم آتا کہ یوں لے والا اب ان صفات کے ساتھ
 موصوف بھی ہو اور علم مسلمانوں میں اور ہر طرح کے عالم میں کیا فرق ہے محبت و خوف نہ اس میں نہ
 نہ اس میں صرف قدرت بیانی البتہ اس عالم میں سرمد اوس سے کام نہیں چلتا بلکہ کیا عجیب ہے کہ قدرت کی
 باعث زیادہ تر یہ خوف ہو اور خلق کی طرف میں ظاہر کرنے اور دل میں محبت الہی بڑا نام رکھا ہو اور
 مثال ایسی ہے جسے کوئی بیارہن کو اور دو اکو اور صحت اور شفا کو بہت فصاحت سے بیان کرے
 کہ وہ مرتبہ مرخص نہ کر سکیں اور نہ اس باب و علامات صحت و مرض کے اور نہ درجہات و درجات

مغز اور دماغ کے بیان کر سکیں یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے تو اس کئے سے بیماری میں کیا فرق ہوگا
جیسے اور بیماریاں ہیں ویسا ہی یہ بھی ہے فرق صرف علم میں ہے کہ اصطلاحات طبی سننے واقعہ ہے
پس صرف سمجھت کی تعریف جانکر اپنے آپ کو تندرست سمجھنا عین جہالت ہے ایسی طرح محبت و
خوف الہی اور توکل و زہد اور سب صفات کا جاننا اور چیز ہے اور ان کے ساتھ متصف ہونا اور چیز
جوان و دونوں کو ایک سمجھو وہ بڑی غلطی میں ہے۔ یہ حال دن و عطلوں کا ہے جسکے بیان میں کچھ
عمیق نہیں یعنی طریق ان کے وعظ کا ویسا ہی جو ویسا قرآن و حدیث اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہم کے
وعظ کا دھنک ہے اور ایک فرقہ اور ہے جنھوں نے وعظ کے طریق وہی سے عدول کیا ہے
اور آپ کے سبب اعظا ایسی طرح کے ہیں شاید شاذ و نادر جنکو خدا مقرر تعالیٰ نے پیدا ہوئے ہوں مگر ہم کہیں
نہیں جانتے شاید اطراف بلاد میں کہیں ہوں اس قسم کے وعظوں کا یہ دستور ہے کہ لوگوں کو اجنبی بات
سنانے کے واسطے بہت سی جھوٹی سچی باتیں بے سرو پا اور ایسے کلمات جو قانون عقل و شرع سے خارج
ہوں بیان کرتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ مزین اور سچے کہتے ہیں اور دلیل میں شعار وصال اور
فراق کے پڑھتے ہیں اس غرض سے کہ انکی وعظ میں لوگ بہت سی چینیں اور حال کرین کو اغراض
فاسدہ کے لیے ہوتو ایسے لوگ انسانوں میں شیطان ہیں خود بھی گمراہ ہوئے اور اور دیکھو بھی گمراہ کیا
سیدھا رہتا چھوڑ دیا پہلے فرقہ فرمایا تو نفسوں کی اصلاح نہ کی تھی ورنہ انکی اصلاح کی تھی وعظا و کلام صحیح بیان
کیا تھا یہ لوگ تو خلق کی راہ مارنے میں کہ انکو بھی اللہ پر مغرور کیا دیتے ہیں اور اسکا نام رجا بتلاؤ نہیں
اور ان کے وعظ سے خلق کو زیادہ تر جرات گناہوں کی ہوتی ہے اور دنیا کی رغبت بڑھتی ہے خصوص
اوس حال میں کہ وعظا اچھے کٹرے اور سواری وغیرہ سے آراستہ ہو کیونکہ اس صورت میں اسکی
ہمیت سربا دلیل ہے اس بات کی کثرت سے حرص نہی رکھتا ہے تو یہ مغرور صحتی خرابی اپنی وعظ
سے کرتا ہے وہ اصلاح کی نسبت زیادہ ہے بلکہ متبادل دیکھو تو اصلاح کچھ بھی نہیں بہتوں کو گمراہ ہی کرتا ہے
اور وجہ اسکے مغرور ہونے کی ظاہر ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو صرف زائد و زائد کے کلام اور ان کے
اقوال مذمت و نیامیں جو ان کے ہون یا ذکر لیتی ہیں یا زید و نون ان کے ہونے سمجھنے کے اور ورنے کہتے ہیں
پہلے تو ہر دن پر چڑھکر بیان کرتے ہیں اور بعض مسجد دن میں اور بعض بازار دن میں اپنے
ساتھیوں کو سناتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہے کہ جب ہم میں اور زائد و زائد اور
سب اہم ہوں میں آنا فروغ ہو گیا کہ یہ کہو یہ اقوال زائد و زائد اور اہل دین کے یاد میں آفدانی ہو گئے
نہیں تو اسقدر سے ہمارا مطلب حاصل ہے اور حضرت الہی ہمارے حال کے شامل اور عذاب غروی ہے

بھی مامون رہیں گے گواہ اپنے غایر و باطن کو گناہ سے تہ بچا میں غرض کہ نجات کی واسطے ان کے نزدیک یا
 کہ کلام اہل دین کا کافی ہے اور اس قوت کا غور و اس سے پہلے قوت کی نسبت بھی ظاہر تر نہ ہے
 اور ایک فرقہ بہت جو اپنے اوقات علم حدیث کے سننے اور بہت سے روایات کے جمع کرنے
 اور اونچے اونچے اہل علم کی جستجو کرنے میں بسر کرتے ہیں ایسے عالم کی ہمت ایمان و ہمدون تہی ہے
 کہ شہ و دن میں گشت کرتے اور بہت سے محدثین سے استفادہ کرتے تاکہ یہ کہ جس کے حکم پر روایت
 فلاں فلاں مختص ہے بہت اور جو سند میرے پاس ہے وہ اور کیسے پاس نہیں ان لوگوں کا مفاد
 کئی وجہ سے ہے ایک تو یہ کہ ان لوگوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ کوئی کتاب دین اپنی بعل میں لیے پھر
 لیے پھر سے پھر غلام نہیں ہو جاتا ایسی طرح یہ لوگ بھی معافی سنت کی طرف اپنی توجہ نہیں کرتے
 بجز نقل کے اور کچھ نہیں جانتے اور بزرگم جو کچھ کفایت رکھتے ہیں حالانکہ ان کا علم ناقص ہے
 دوسری وجہ یہ کہ جب عانی حدیث کے سمجھنے کو اور سیر عمل کیسے کریں گے اور بعض احادیث کو سمجھیں
 ہیں اور عمل نہیں کرتے تیسری وجہ یہ کہ اس نہانہ سے وہ علم جو اوپر فرض میں ہے یعنی معرفت علیہ
 قلب کی اور سکھ چھوڑ دیتے ہیں اور بندوں کی کثرت کرنے اور اومنین سے اور نچی سند کی تکمیل میں
 مصروف رہتے ہیں حالانکہ اومنین سے ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں چوتھی وجہ یہ کہ اس نے اپنے
 لوگ گرتے ہیں یہ کہ حدیث شریف کے سننے کے لیے جو جو شرط چاہیے اور سکھ بھی بجا نہیں آتے
 اور یہ امر ضروری ہے اس واسطے کہ صرف سننے سے اور کوئی فائدہ نہیں تو الفاظ حدیث کے
 معین ہونے کا تو فائدہ ہے جب الفاظ معین ہو جائیں تب اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں اور
 سمجھنے کے بعد عمل ہوتا ہے اس طرح ہر ترتیب پانچ چیزیں ہوتی ہیں اول سننا پھر سمجھنا پھر یاد کرنا پھر عمل
 پھر اور سکھ دوسروں میں منتشر کرنا ان لوگوں نے ان پانچ باتوں میں سے صرف سننے پر توجہ کی
 اور سننا بھی جیسا چاہیے ویسا نہ کیا مثلاً کوئی لڑکا کسے شیخ کی مجلس میں حاضر ہو کر وہاں بیٹھ جاتا
 ہو رہا ہے اور استاد تو مروتے ہیں لڑکا جب تحصیل میں مصروف ہے باوجود اسکے انہیں لڑکے کو
 سن حدیث کرنے کی تلقین ہے جب بڑا ہوتا ہے تو اس بات کے ور فی ہوتا ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ
 اور اگر کوئی بالغ مجلس حدیث میں جاتا ہے تو وہ بھی اکثر غافل ہو کر کان نہیں دیتا خواہ باتیں کیوں نکلتی
 یا کھنے میں مشغول ہوتا ہے یہاں تک کہ استاد جو حدیث بیان کر رہا ہے اگر کچھ الفاظ ہیں تو سمجھ نہیں
 کر دیتے تو اس کو غیر بھی ہوا اور لڑکا اس کو سچا تے اور یہ باتیں غرور و جہالت کی ہیں ایسے کہ اس نے
 کے باوجود یہ نہ کہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور جیسا کہ ویسا یاد رکھنے اور پھر

یاد ہو او سیطرح روایت کرے یعنی روایت بعد حفظ کے ہوتی ہے اور حفظ بعد سننے کے اور اگر کھنڈ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو سکے تو صحابہ یا تابعین سے شے الئے سنا بھی ایسا ہے جیسا انحضرت
 سے یعنی غرض سننے سے یاد کرنا ہے تاکہ جو ان کی توین دوسروں سے بیان کرے اور یاد کرنا بھی وہی
 طریقہ ہے کہ جیسا سنا ویسا ہی یاد کیا یہاں تک ایک حرف کی تبدیل ہونے پائے اور اگر کوئی شخص دوسرا
 اوسمیں کچھ تبدیل کرے یا خطا کرے تو حفظ کرنے والے کو اوسکی عظمیٰ معلوم ہو جائے پھر حفظ حدیث
 کے دو نکتہ ہیں ایک تو یہ کہ دل ہی دل میں ہریشہ یاد کرے اور دوسرا یہ کہ جیسے اپنے اور دوسرے
 کے حالات میں کان پڑی باتیں یاد کر لیتے ہیں دوسرے یہ کہ جیسا سنے ویسا لکھ لے اور نہایت
 جوت کے ساتھ لکھے اور اس نوشتے کی حفاظت کرے کہ کسی دوسرے کا ہاتھ اسکو نہ لگا اور خطا
 خواہ اپنے ساتھ رکھنے سے یا اپنی تحویل میں رکھنے سے کرے کیونکہ اگر دوسرے کے ہاتھ وہ کتاب
 پڑ گئی کیا عجب ہے کہ اوسمیں کچھ تغیر ہو جائے اور چونکہ خود اسکی حفاظت نہیں کی تھی تو یہ معلوم بھی
 نہ گا کہ کسی دوسرے نے اسمیں کچھ بدل دیا نہ نہ کہ خطا حدیث کی یہی دوسو تین ہیں یا تو دل میں
 محفوظ ہو یا کتاب میں لکھی ہوئی ہو کہ حسب وسکو دیکھیں تو جو کچھ استاد سے سنا ہے اوسکا دھیان
 آجائے اور اوسمیں تبدیل و تحریف کا خوف نہ رہے جس صورت میں کہ مثلاً تم نے حدیث نہ دیکھیں
 یاد کی نہ کتاب میں لکھی اور صرف ایک مہتمم اور انکان میں ڈالکر استاد کے پاس سے مفارقت کی اور
 اتفاقاً اوسی استاد کی یہ کتاب حدیث کہیں نظر پڑی جہیں اقبال ہے کہ شاید کچھ تبدیل ہو گئی ہو یا
 تنہا اور روایت سنی ہو اور اوسمیں دوسری طرح ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ کتاب استاد سے
 پڑھی ہے کیونکہ لکھو یہ تو معلوم ہی نہیں کہ جو کچھ تم نے سنا ہے وہ اس کتاب کے موافق ہی یا مخالف
 شاید تمہارا سنا اوس سے ایک ہی دو کلمے میں مختلف ہو بہر صورت تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل
 نہیں جس سے اختلاف پہچان سکویا قطعی پڑھنا ثابت کر دے کیونکہ نہ خود تمکو دل میں یاد ہے نہ تم نے
 استاد کا قول صحیح صحیح لکھا رکھا ہے تو بدو ان دونوں باتوں کے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے
 بھی سنا ہے حالانکہ خدا موعا فرمائے **لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ** اُس سے معلوم ہوا
 کہ جو کو اس نے نہیں مدعی ہیں کہ ہم نے فلاں کتاب میں فلاں استاد سے پڑھی ہے اگر اوسمیں یہ
 بشرط مذکورہ بالا موجود نہیں تو اوزکا دعویٰ جھٹ ہے اور اگر وجہ سننے کی بشرط مذکورہ ہے کہ تمام
 کمال کتاب کلاس پر ایسی طرح گذرے جو کچھ یاد بھی ہوتی جاسکے کہ اگر اے فاضل اوسمیں کچھ تبدیل
 ہو تو فوراً معلوم کر لے اور جب یہ صورت جواز کی نکلی کہ خواہ لڑکا ہو یا نامل یا ستیا یا کھتا

یہ حدیث صحیح ہے

سب سے پہلے مین داخل کئے جاویں تو یہ بھی درست ہو چاہیے کہ اگر کوئی شیر خوار یا مجنون
 مجلس حدیث میں ہو تو اسکا سننا بھی معتبر چاہیے بالغ ہونے کے بعد خواہ ہوش میں آنے کے نتیجے
 اور بسے اور لوگ سند کریں حالانکہ یہ امر سب سے نزدیک ناجائز ہے اسکا جواب اگر کوئی یہ کہ شیر خوار
 قویات کو سمجھتا ہے اور زیادہ کرتا ہے اسلئے اور سنا بھی معتبر نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو اڑ کا
 کھیل رہا ہے اور غافل آدمی جو لکھنے میں غفلت ہو کہ بک سمجھتا اور یاد کرتا ہے اور اگر کوئی جاہل جرات
 کر کے کہے کہ شیر خوار اڑ کا سننا بھی جائز ہے تو اس کے الزام کو کہنا چاہیے کہ پھر پیٹ کو نہ پکے کا
 سننا بھی معتبر ہونا چاہیے اور اگر وہ یہ فرق نکالے کہ پیٹ کا بچہ آواز نہیں سنتا اور شیر خوار سننا ہو
 تو یہ فرق مفید نہیں ہوا سب سے کہ غرض تو بیان حدیث سے ہے کچھ آواز کے سننے سے نہیں
 دوسرے دن سے جب کہ کیا جب حدیث نقل کر گیا آواز کی سماعت سے کچھ سر کا نہیں اس طرح کو
 سننے والے کو چاہیے کہ جب بالغ ہو تو اتنی ہی بات کہے کہ میں نے بڑا ہو کر یوں سنا ہے کہ اگر کوئی
 ایک ایسی مجلس میں حاضر ہوا تھا جہاں حدیث ہو کر تھی اور اسکی آواز مجھ کو پہنچتی تھی مگر میں نہیں
 جانتا کہ وہ کیا تھی تو ہمیں تو شک نہیں کہ سب سے نزدیک اس طرح کی روایت ناجائز ہے اور جب قدر آئیں
 کچھ زیادتی کر گیا وہ صحیح جھوٹ ہوگا۔ اور اگر بالفرض کسی ترکی شخص کا حدیث سننا جائز ہو جو عربی کو
 محض ناواقف ہے تب البتہ سننا طفل شیر خوار کا بھی معتبر ہو سکتا ہے کہ صوت بہم دونوں کو پہنچتی ہے
 اور یہ نہایت جہل ہے علاوہ ان میں خذ سماع کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ فرماؤ کہ
 انزل اللہ امر اذہم مفاکری فوعاھا فاذاھا کما سمعوا اب ہم پوچھتے ہیں کہ جس شخص کو یہ خبر نہیں
 کہ کیا سنا ہے وہ اس طرح کر گیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ بڑی غلطی ہے اور ہمیں اس زمانے کے لوگ
 مبتلا ہیں اگر کوئی احتیاط اور جستجو کریں تو ایسے ہی شیخ یلٹے جنہوں نے لڑکپن میں ایسی ہی غفلت کے
 ساتھ حدیث کو سنا ہوگا مگر چونکہ میثین کو جاہ و قبول میں حاصل ہے اسلئے بیچاروں کو یہ ڈر ہے
 کہ سننے میں یہ شرط لگانے سے کہیں حلقہ کم ہو جائے اور جاہ میں خلل پڑے اور نیز وہ حدیثیں جو اس
 شرط سے سنتی ہوئی وہ بھی کم ہو جائیں گی بلکہ کیا عجیب ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی ٹھکانہ تو فضیلت ہونا چاہئے
 اس واسطے یہ مطلق ٹھکانہ کہ حدیث کے سننے میں صرف یہی شرط ہے کہ آواز سننے کو سمجھتا ہو کہ اس میں
 کیا بیان ہے حالانکہ اس باب میں اونکا قول معتبر نہیں کیونکہ سماع کی تعریف وہاں ان کے علم میں نہیں
 یہ ہم متعلق علما سے ہوا فقہ سے ہے ہم نے جو شرائط لکھے ہیں وہ ہول فقہ کا بیان ہے کہ جو جب صحیح
 غرض یہ کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے اور اگر بالفرض احادیث کو شرائط کے ساتھ ہی سمجھیں تب بھی

تاریخ السنن
 سنن ابی داؤد
 سنن ترمذی
 سنن ابی حاتم
 سنن ابی یوسف
 سنن ابی نعیم
 سنن ابی حنبلہ
 سنن ابی شیبہ
 سنن ابی ذر
 سنن ابی ہریرہ
 سنن ابی سلمہ
 سنن ابی بکر
 سنن ابی ریحان
 سنن ابی نعیم
 سنن ابی حنبلہ
 سنن ابی شیبہ
 سنن ابی ذر
 سنن ابی ہریرہ
 سنن ابی سلمہ
 سنن ابی بکر
 سنن ابی ریحان

سفر و زمین ایسے کہ صرف حدیث کی نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور روایات کے جمع کرنا نہیں
مطلوبہ ہے ایک ضروری بات دین اور معرفت معانی حدیث سے غافل رہتے ہیں یہیں سمجھتے کہ مقصد علم
حدیث سے بھی سلوک راہ آخرت ہے اور کیا عجب ہے کہ اسکے لیے ایک ہی حدیث عمر بھر کو کافی ہو چنانچہ
بعض اکابر سے مروی ہے کہ وہ ایک مجلس حدیث میں حاضر ہوئے اول حدیث جو شیخ نے پڑھی تھی
عَنْ حُسَيْنِ بْنِ سَالَمٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ زَيْدِ بْنِ
نُحَيْلٍ أَنَّ قَدْرَةَ كَانَتْ بِهَا مِائَةُ أَلْفٍ وَفِيهَا ثَلَاثُونَ خَرَجًا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا وَكَانَتْ
أَيُّهَا أَبُو بَابٍ وَأَوَّلُ رَأْسِهِ جَوْشَنُ الْقَوَارِيرِ وَفِيهَا ثَلَاثُونَ خَرَجًا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا وَكَانَتْ
أَيُّهَا أَبُو بَابٍ وَأَوَّلُ رَأْسِهِ جَوْشَنُ الْقَوَارِيرِ وَفِيهَا ثَلَاثُونَ خَرَجًا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا وَكَانَتْ

اپنی دہشت میں مغفور ہیں اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ دین کا مادہ کتاب اللہ اور حدیث پر ہے اور ان
دونوں کا دار علم لغت اور پنجو ہے اس وجہ سے اپنی عمر وقائع بخوار فرما دیں شواریت لغت میں
تلوف کرتے ہیں اور انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی تمام عمر خوشخطی کی تحصیل میں ضائع کرے اور
کہے کہ علوم ہونکہ بدون لکھے یاد نہیں رہتے اس واسطے لکھنا اچھی طرح سیکھنا اور خوشخط ہونا ضروری ہے اور
اگر عقلمند ہو جائے کہ اصل خط اور املا ضرور یکساں کافیاں ہر استاد چاہیے کہ پڑھا جاوے اور زیادہ قدر کافی تو
تجاویز کرنا ہے اس طرح ادیب بھی اگر کامل کرے تو جان لے کہ لغت عربی مثل لغت ترکی کے نہ ہے جو
اپنی عمر لغت عربی کی تحقیق میں ضائع کرے وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو لغت ترکی خواہ ہندی
کی تحقیق میں تبلیغ کرے فرق صرف اتنا ہے کہ احکام شریعت زبان عربی میں ہیں تو عربی کے
لغت کا اتنا ہی علم کافی ہے جس سے اجادیت و قرآن کے الفاظ معلوم ہو جاویں اور بقدر نحو کا
سیکھنا بھی کافی ہے جس سے حدیث و قرآن کے معنی کو تعلق ہو والا اگر اوس میں اتنا تعلق اور شعولی
کرے کہ کسی حد پر بس کرے تو محض فضول ہے جسکی کچھ حاجت نہیں۔ پھر اگر انھیں علوم پر اکتفا کرے
معانی واجتام شرعی سے باز رہے اور عمل کرے تو شدت سے مغرور رہے اور اوسکی مثال ایسی ہے
جیسے کوئی شخص اپنی عمر صرف قرآن کے مخارج حروف کی تصحیح میں بسر کرنے اور اسی پر کفایت
کرے تو ظاہر ہے کہ غلطی ہی ہو ایسے کہ مقصود حروف سے معانی ہیں حروف بمنزلہ ظروف اور
آلہ کے ہیں پس جس شخص کو ذبح صفرا کے لیے سکنجین پیسنے کی حاجت ہو اور وہ اپنی عمر اوس پیالہ
کی درستگی میں صرف کرے جمیع مینا منظور ہے تو ایسا شخص مغرور و جاہل ہے نیز اس طرح اہل نحو اور
لغت دانوں اورادیبوں اور قاریوں کا غور سمجھنا چاہیے اگر وہ ان علوم میں ایسے متعمق ہیں
کہ جو علوم اوپر فرض ہیں ہیں انکو جو یکھیں خلاصہ یہ کہ سب میں عمدہ مغز تو حاصل ہے اور عمل کا جانب

[illegible]

بمنزلہ پوسٹ ہے اور یہ بھی باعتبار اوپر چیز کے چا اسکے اوپر ہے مغز ہے یعنی معرفت عمل کے
 اوپر کا پوسٹ اتفاق کا سننا اور بعد اونی طرح باوکرنا ہے اور یہ بھی باعتبار اپنے اوپر کی چیز کی
 مغز ہے اور اپنے اندر کی چیز کے پوسٹ ہے اسکے اوپر کی چیز معرفت علم لغت و نحو ہے اور
 سب سے اوپر کا پوسٹ بخارج حروف ہیں اور جو شخص کہ ان پوسٹوں میں سے کسی پر قانع ہے وہ
 مغزور ہے لیکن اگر ان پوسٹوں کو ذریعہ اور پیشہ حیل مرام کی سمجھے اور ہر ڈبے پر بقدر حاجت
 چڑھ کر آگے بڑھ جائے یہاں تک کہ مغز عمل اور اصل عقود کو پہنچ جائے تو ایسا شخص اپنے دل
 اور جوارح سے واقع میں حقیقت عمل کا طالب ہے اور غرض سے بھی کام لیتا ہے اور اعمال کی
 درستگی اور ان کو آمیزش اوقات سے صاف کرنے میں عمر بسر کرتا ہے اور تمام علوم شرعیہ میں مخدوم
 اور مقصد دہ بھی ہو بات ہے اور سب علوم اس کے خادم اور وسیلے اور پوسٹ اور منزل ہیں
 اور جو شخص مقصد تک نہیں پہنچا وہ نقصان میں ہے خواہ پاس کی منزل میں ہو یا دور کی اور
 چونکہ یہ علوم متعلق علوم شرعیہ سے ہیں اس واسطے جو ان کو سیکھتا ہے اس کو مغالطہ ہو جاتا ہے مگر علم غیب
 اور حساب اور دوسرے علوم جو علوم شرعیہ سے بظاہر متعلق معلوم نہیں ہوتے تو ان کو عالموں کو
 یہ اعتقاد تو نہیں ہوتا کہ ان سے ہماری مغفرت ہو گی کیونکہ ہم نے علم سیکھا ہے اسی نظر سے ایسے علوم
 سے غور بھی کرتے ہوتا ہے نسبت اس غور کے جو علوم شرعی کی تحصیل سے ہوتا ہے اس لیے کہ
 علوم شرعی اچھے بھی ہوتے ہیں جیسے پوسٹ و فز کی شرکت میں اچھا کھا جاتا ہے لیکن عمدہ تر
 بالذات وہی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے اور دوسرے کو جو اچھا کہتے ہیں تو اسوجہ سے کہ اوپر سے
 اول قسم تک پہنچ سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی پوسٹ ہی کو مقصد سمجھ کر اوس میں غفلت
 حاصل کرے وہ مغزور ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو فن فقہ میں بڑا مغالطہ کھاتے ہیں یہ
 گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ مشکاۃ قاضی سے حکم ہوتا ہے وہی حکم خدا تعالیٰ کے یہاں بھی
 ہو گا اسی لحاظ سے لوگوں کے حق ندینے کے لیے حیلے بنائے اور الفاظ مبہم کی بڑی بڑی تاویلیں
 کیں اور ظاہر نصونس پر فریفتہ ہو کر اوس میں غلطائیں کیں اور یہ امر از قبیل غلطائی لغتوی ہے جو
 اکثر واقع ہوتی ہے مگر یہ قسم ایسی ہے کہ سوا عوام نادان کے اور سب پر پھیل گئی ہے ہم ان کو توہمات
 کی کچھ مثالیں کہتے ہیں مثلاً لوگ فقہ سے دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو نہ معاف کر دے
 تو شوہر پر خدا کے یہاں بھی مواخاۃ ہو گا حالانکہ یہ کلیہ غلط ہے کیونکہ بعض اوقات تکمیل پر معنی منکونہ
 سے برائی کرنا ہے یہاں تک کہ وہ سب باتوں میں تنگ ہو کر اوسکی بد خلقی سے نجات پا رہی ہو کہ

اوسکو مہر معاف کر دیتی ہے کہ کسی طرح عذاب سے چھٹی پاؤں تو اگرچہ اس نے معاف تو کر دیا مگر
 بخوشی خاطر معاف نہیں کیا اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تُغْنِي عَنْكَ غُلَامُكَ وَغُلَامَتُكَ شَيْئًا** **مَنْ يَرْغَبْ**
مَعَاذَ رَبِّهِ اگر نفس کی رضا مندی معاف کرنے میں شرط ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جو بات آدمی
 دل سے کرے اوس میں نقص بھی ہو مثلاً دل سے خون نکلوانا چاہتا ہے لیکن نفس کو برا معلوم ہے تو
 اس طرح عورت کے معاف کرنے میں رضا مندی نفس کی جب ہوتی کہ کوئی ضرورت معاف
 کرنے کی مقابل نہ ہوتی اور یہ صورت کہ جب دو باتوں میں اوس کا تہرہ و تہوہا تو آسان بات کو اختیار
 کر لیا یہ واقعہ میں ڈانڈ ہے کہ اپنے نفس پر پیر کر لیا ہاں اتنی بات ہے کہ دنیا کا قاضی دلوں کے
 حال کو اور غرض کو نہیں جان سکتا ایسے ظاہر کے معاف کرنے کو دیکھتا ہے اور عورت ظاہر میں
 کہانی پر ہستی نہیں ہوتی اور باطن کے جبر پر خلاق کو اطلاع نہیں لیکن جب قاضی کہ جب رائے دیکھ
 قیامت کے میدان میں حکم کے واسطے درپور ہوگا اوس وقت یہ امر محسوس اور مضید نہ پڑے گا اس طرح
 جائز نہیں کہ کسی انسان کا مال بدوین رضا و نفس لیا جائے پس اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے
 مجمع میں کچھ مانگے اور وہ دوسرا لوگوں کی شرم کے ماتے دینے سے انکار کرے اور اوس کو دین
 یہ ہو کہ اگر یہ شخص تنہائی میں مانگتا تو دینا نہ پڑتا لیکن لوگوں کی مذمت کا خوف اور مال کے جانے کا
 دونوں موجود ہیں اور نفس نے ان دونوں میں متروک ہو کر دونوں میں سے آسان کو اختیار کر لیا
 یعنی رنج مال کے دینے کا آسان معلوم ہوا اسی کو اختیار کیا اور مال حوالہ کیا تو ہم پر چھتے ہیں کہ اس
 اور ڈانڈ میں کیا فرق ہو کہ یہ نہ ڈانڈ میں ہی ہوتا ہے کہ اگر دل مال کے دینے میں پس پیش کرے تو بدین
 کو ضرب سے ایذا پہنچے تو بدن کی ایذا مال کی نسبت سخت معلوم ہوتی ہے اس واسطے مال دینا جاتا
 اس طرح جہان حیا اور ریا کا شبہ ہوا اس جگہ سوال کرنا کو یا بدل پر کرنا اگر کتاب ہے تو بہر حال اس میں
 باطن کی ضرب ہے اور ڈانڈ میں ظاہر کی ضرب خدا کے نزدیک دونوں میں کچھ فرق نہیں وہاں
 باطن و ظاہر ایک ہیں اور خاکم ظاہر صرف آدمی کے ظاہر قبول ہے کہ ہر حکم مالک کا کر دیتا ہے
 ایسے کہ اوس کو دل کا حال معلوم نہیں اس طرح اگر کوئی شخص سوچے کہ اوس کو کچھ دینے کے کہ اوس کی
 زبان کی شرارت سے محض ظاہر ہے یا اوس کی چغلی سے بچا ہے تو یہ مال لینا حرام ہے اس طرح پر
 مال لیا جائے سب جہاد ہے دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں کیا اندک ہے کہ بعد اس کے
 کہ خدا تعالیٰ نے اوس کا تصور معاف فرمایا اور بخون نے عرض کیا کہ میرا معاملہ طوطا بنی ہے اس طرح
 نے کا حکم ہوا کہ اوس نے معاف کر لے وہ شخص مگر کیا تھا حکم ہوا کہ بیت المقدس کے چھوٹے اور سکھ

عزاد وادین
 جو چاہے
 دل کی قوتی
 تو وہ کھا دیتی

پکار آپ نے پکارا کہ یا اوریافوس نے کہا کہ حاضر ہوں اوریافوس نے مجھ کو جنت میں سے بلا لیا کیا
ارشاد ہوا آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ کچھ بڑائی کی ہے تو معاف کر دے اور نے جواب دیا کہ
میں نے معاف کی آپ اپنی معاف کرنے پر تکیہ کر کے واپس گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے
آپ سے پوچھا کہ آپ نے قصو کا ذکر بھی اوریافوس سے کیا تھا یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں یا وہ بھی
کہا کہ اب یہ جا کر قصو کو مفصل اویس سے کہو پھر آپ نے اکر اوسکو پکارا اور نے جواب دیا کہ کیا ارشاد ہو
کہا کہ میں نے تیرے ساتھ کچھ خطا کی ہے اور نے عرض کیا کہ میں نے بے عاف نہیں کر دی آپ نے فرمایا کہ تو نے
پوچھا کہ نہ تھا کہ وہ خطا کیا ہے اور نے عرض کیا کہ آپ فرمائیں وہ کوئی نہ تھا قصو ہے آپ نے تمام قصو
اور سبکی مہرت کا سنایا پھر اوسکا جواب بھیہ آیا آپ نے فرمایا کہ اوریافوس جواب نہیں دیتا اور نے
عرض کیا کہ اوریافوس ایسی حرکت انبیائے مین کرتے اور میرا اور آپ کا معاملہ خدا کے سامنے نہیں گا
حضرت داؤد علیہ السلام نے از سر نو رونا اور چونا شروع کیا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے اور نے عذو
کہ قیامت کو میں اوس سے قصو معاف کر اؤں گا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدون رضا
نفس بخش دینے کا کچھ اعتبار نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رضا و نفس بدون بلا کے معلوم نہیں ہوتی
تو اس طرح معاف کرنے اور یہ بھی رضا و نفس بھی ہوگی جیسا انسان اپنے اختیار پر تھا چھڑ دیا جا
اور اوس وقت خود اوس کے ذات میں سے باعث ہونے کے پیدا ہوں یہ نہیں کہ حالت منظر ان
کوئی حبلیہ یا الزام اسکا باعث ہو جاوے اور پھرین صفتی حیلون میں سے یہ بھی ہے کہ خیال پر سال
پورا ہونے کو ہو تو مرد اپنی زوجہ کو مال بیہ کر دے اور جب اوسکی ملک پر سال گذرنے کو ہو تو وہ
شوہر کو بخش دے تاکہ زکوٰۃ دینی پرے ایسے حال میں فقیر ہی حکم دینگے کہ زکوٰۃ ساقط ہوئی مگر ہم اور نے
یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تھامی یہ غرض ہے کہ مطالبہ سلطان محصل زکوٰۃ کا نہایت توبہ حکم درست ہے
اسو اسطے کہ اونکی نظر ظاہر ملک پر ہے اور وہ جاتی رہی اور انکو یہ غرض ہے کہ وہ شخص قیامت کی باز پرس
سے بھی بچ رہیگا اور اسکا حال ایسا ہوگا کہ گویا مالدار ہو ہی نہ تھا یا جیسا کوئی بیع و شرائط بطور تجارت
کرے تو اس صورت میں کمال ہی درجے کی ناواقفیت فقیرینی اور سر زکوٰۃ سے ہے کیونکہ زکوٰۃ
اسو اسطے دیتے ہیں کہ آدمی کی طبیعت سے بخل جاتا ہے اسلئے کہ بخل ایک مملکت چیز ہے چنانچہ
جدید شریعت میں ہر ملک چیزوں میں بخل طاع بھی داخل ہے اور صورت مفروضہ میں اوس شخص کا
مفعل موجب بخل کی اطاعت کا ہے لہٰذا یہ ہے ایسا تھا پس جس چیز کو اس نے باعث اپنی نجات کا
سمجھا کہ زکوٰۃ دینی پڑنے وہی باعث اسکی بربادی کا ہوا خدا تعالیٰ کو اسکو دل حال معلوم

میں
میں

پانی کے اسراف سے معذور ہو گا اور اسراف بھی نہ کرنے تو عسری غریزہ چہرہ کو ایسی شہ میں صانع
کرنا جس میں بہت وسعت ہے تمام خلیاں سے لگ کر کیا کیا جائے کہ شیطان لوگوں کو بڑے عمدہ طریق سے
عبادت سے باز رکھتا ہے اور جب تک کسی چیز کو عابد کے دل میں جا نہیں دیتا کہ یہ عبادت ہے
تو تک اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا مگر اس طرح کے خیالات سے اولیاء اللہ سے دور کرتا ہے اور ایک
فرقہ اور ہے جس پر نماز کی نیت میں شک غالب ہوتا ہے اور شیطان اتنی صحت نہیں دیتا کہ نیت درست
کرے بلکہ آثار پریشان کرتا ہے کہ یا جماعت جاتی ہے یا وقت نماز فوت ہو جائے اور اگر تکبیر ساری
کر بھی لی تو ابھی تک صحت نیت میں غرور رہتا ہے اور کبھی اللہ اکبر کہتے ہیں وسوسہ کرتے ہیں اتنا
کہ شدت احتیاط کے باعث الفاظ تکبیر کے بدل جاتے ہیں شروع نماز میں تو یہ صورت ہوتی ہے پھر
تمام نماز میں غافل رہتے ہیں دل کو حائل نہیں کرتے اور معاملے سے جانتے ہیں کہ یہ کچھ خدا کے
نزدیک چھٹی بات ہے کہ اپنی جانب پر شروع نماز میں نیت درست کرنے کے لیے اتنی مشقت اٹھائیں
اور ایک فرقہ اور ہے کہ اونپر وسوسہ حروف الحمد اور تمام وظائف کے مخارج کا غالب ہوتا ہے وہ
ہمیشہ تبت یہ ودا اور ضاد اور ظا کے جدا کرنے اور تمام مخارج حروف کی صحیح میں احتیاط کیا کہ لوگوں
ساری نماز میں یہ ضروری جان لیں اور چہرہ میں فکر ہی نہیں کرتے معنی قرآن اور اس کی تفسیر حق بن اور
اسرار کے سمجھنے سے کچھ سروکار نہیں رکھتے اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے
خلق کو حکم تلاوت قرآن کا ایسی ہی طرح پر دیا ہے جیسے وہ لوگ روزمرہ گفتگو کرتے ہیں پھر وہ
بناوٹ اسد کہے کی کہانے آئی ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک پیام دیا گیا
کہ بادشاہ کے حضور میں جا کر اسکو بخشا دے اور دینا بے یہ بادشاہ کے سامنے پہنچا تو پیام ادا کر دے
میں مخارج حروف کا خیال بہت سا کیا اور لفظوں کو چاہا اور کئی کئی دفعہ کہنا شروع کیا اس
بات کی غرض یہ کہ پیام کا مصدق کیا تھا اور بادشاہوں کے حضور رعایت آداب لمسطح ہوا کرتی ہے
تو ایسا سمجھنا بجز اس کے کہ تادیب سرزنش کر کے پھل خائبہ میں چھوڑ دیا جائے اور کس بات کو لا توجہ ہے
اور ایک فرقہ اور ہے جو قرآن پڑھنے میں غلط کھاتے ہیں گھاس ہی کا شے چلے جاتے ہیں
اور بعض اوقات ایک دن میں ایک ختم کرتے ہیں مگر زبان سے تو قرآن پڑھتے ہیں اور دل میں
غلطی طرح کی آرزوئیں گذرتی ہیں ایسا کہ پڑھتے ہیں دعائی کی طرح تو توجہ ہی نہیں دیتا کہ کئی کئی دفعہ توجہ
اور غلطی سمجھنا اور دل میں ہو اور ان خیالات و اہی سے بچے اور اوامر و نواہی پر توجہ کرے
اور عجب کے مضامین سے خوف پیدا ہو یا اور کوئی مقصود تلاوت جو باب تلاوت صحت سے ان میں

ہم نے لکھے ہیں اور ہمیں سے کوئی حاصل ہو اور اس پر ہنسنے پر پھر یہ گمان ہے کہ مقصود قرآن
 اور مارنے سے یہی ہے کہ سینہ میں گنگناٹا اور سکار ہے معنی سمجھ میں نہ آوین تو نہ آوین اور لو کی
 مثال ایسی ہے جیسے کوئی آقا اپنے غلام کو ایک قلعہ لکھے اور حکم دے کہ فلاں بات کرنا اور فلاں نہ کرنا
 غلام نے اس رقعے کے سمجھنے کی طرف اور اس کے بموجب عمل کرنے پر توجہ نہ کی بلکہ زاد اس قلعہ کے
 یاد کرنے پر کفایت کی تو ظاہر ہے کہ اس نے عدول بھی اپنے آقا کی کی مگر شقہ کو بہت لغو اور آواز
 بلند سے دن میں سو دفعہ پڑھتا رہا تو بیشک یہ غلام نہرا اور نہ راہوہ کا اور اگر اس کو یہ گمان ہو کہ
 یہ شقہ ایسی ہے یا تھا تو صریح مغالطہ ہے ہاں قرآن کی تلاوت سے یہ غرض ہوتی ہے کہ بھول سمجھ اور
 یاد رہے اور حفظ سے یہ مقصود ہے کہ معنی پر غور ہو اور معنی سے یہ مراد ہے کہ اس کے بموجب عمل کرے
 اور فائدہ اٹھائے۔ اور بعض اوقات قاری کی آواز اچھی ہوتی ہے تو تلاوت سے لذت پاتا ہو
 اور گمان کرتا ہے کہ یہ لذت مناجات الہی کی ہے اور اس کے کلام سنتے کی ہے حالانکہ یہ لذت
 صرف آواز کی ہے اگر اسی درجے سے اور کوئی شعر اور کلام پڑھیں گے تب بھی وہی لذت ہوگی اور اگر کلام
 مغالطہ سہی جہت سے ہوا کہ دل میں قائل نہ کیا کہ یہ لذت قرآن مجید کے حسن عبارت و محال کی
 یا آواز کی اور ایک فرقہ اور ہے جو روزے پر فریضہ دین اور کبھی برابر روزے رکھتے ہیں یا ایام
 متبرک میں روزہ رکھتے ہیں مگر اپنی زبانوں کو غیبت سے اور دلوں کو باریے اور پیٹ کو حرام سے
 اور کلام کو یہودگی سے نہیں بچاتے دن بھر فضول کہتے سنتے ہیں اور باوجود اسکے اپنے آپ کو
 بہتر سمجھتے ہیں جو بات فرض ہے اس کو اور انہیں کرتے نقل کے طالب ہو کر اس کو بھی جیسی چاہیے
 ویسی نہیں ادا کرتے اور یہ صریح وجہ کا ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ حج پر مغرور ہیں حج کرتے
 جو جانتے ہیں تو حقوق اور دیون لوگوں کے نہیں دیتے بے اجازت مان باپ کے اور بدوین اور
 حلال کے کھل کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی یہ صورت فرض حج کے ادا کے بعد کرتے ہیں جیسے کہ
 نماز اور فرائض کو متعلق کرتے ہیں اور کپڑے اور بدن کے پاک کرنے سے عاجز ہوتے ہیں اور
 لوگوں پر چندہ ساڑا لے جاتے ہیں اور اتنا براہ میں بخش دے اور جھگڑے سے پرہیز نہیں کرتے
 بعض لوگ مال حرام پیدا کر کے راستے میں رفیقوں کو دیتے جاتے ہیں اور غرض اس دینے سے
 رہا اور بشارت ہوتی ہے ان کے ذمہ دہر گناہ ہو تب کہ لہول تو حرام سے پیدا کیا وہ سبے رہا
 خیر کیا چلا کھر نہ چو آئے ہیں تو دل میں صفات و مہمہ اور اخلاق بد کا خزانہ ہوتا ہے پہلے
 کرتے سے ان کو دور نہیں کر لیتے اور با انہما اس کو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صریح مغالطہ ہے

اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے فحشے کام محنت کے لئے ہیں اور لوگوں کو امر معروف اور نہی کر
 کرتے ہیں مگر اپنے نفس سے غافل ہوتے ہیں جب کسیکے خیر کو واسطے کہتے ہیں تو سختی اور دشمنی
 ریاست کے طور پر کہتے ہیں اور اگر خود اور اپنے اشکاب کسی امر بد کا ہو جائے اور کوئی شخص غلام
 کیسے تو غصہ ہو کر کہتے ہیں کہ ہم محنت میں ہمارے اور اعمرائے کر کے ہوا اور بھون کا یہ دستور
 ہو تا ہے کہ اپنی مسجد میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور جو کوئی دیر کر آتا ہے اسکو سخت و سخت کہتے ہیں
 اور اس سے غرض یہاں ریاست ہوتی ہے اور اگر کسی کی خدمت کا کوئی دوسرے شخص کہیں ہو جائے
 تو اوپر سے خفا ہو سکتا ہے بلکہ بعض اشخاص خود اذان کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم خدا کی واسطے
 اذان کہتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرے شخص اس کے پیچھے اگر اذان کہے تو اوپر سے قیامت ٹوٹ پڑے اور
 کہیں کہ ہمارا حق تو ہے کیون لیا اور ہمارے ثواب میں کیوں دخل دیا اسی طرح بعض اوقات کفالت بہت
 کرتے ہیں اور اسکو بہت سمجھتے ہیں حالانکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ کوئی یون کہے کہ مسجد کے نام میں یہی
 نفرت اگر کوئی غیر شخص جو اونکی نسبت متقی اور عالم ہو امامت کے لئے بڑھ جائے تو اونکو بڑا اہم
 ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے کہیں
 پر جاتے ہیں نہ اپنے دل کو دیتے ہیں نہ اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اونکے دل کو طہون میں
 پڑے ہوئے نہیں اور ہر ایک و شناس سے اس قول کے سننے کے منتظر ہیں کہ فلاں شخص مکہ کا مجاور ہے
 اور بعض دفعہ ایسا شخص خود ہی فخر یہ کہتا ہے کہ میں جتنے برس مجاور مکہ رہا اور جب لوگوں سے سنتا ہوں
 کہ یون کہنا کہ ہے تو زبان سے فخر کو چھوڑ دیتا ہے مگر دل میں چاہتا رہتا ہے کہ لوگوں کو چال عام
 ہو جائے۔ پھر بھی کہ معظمہ میں ہوا سے بیٹھتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ سے میل میں سے کچھ سکود میں
 اور جب سطح کچھ پیدا کر لیتا ہے تو بخل کرتا ہے اور اسکو ہی نہیں چاہتا کہ کسی فقیر کو ایک رقم بھی بطور
 خیرات دیدائے۔ اس شخص میں بڑا اور بخل اور طبع اور چند دوسرے مہلکات جمع ہو جاتے ہیں کہ
 اگر مکہ کا مجاور ہو تا تو ان سے محفوظ رہتا لیکن محبت و تعریف کی اور اس قول کی کہ کوئی بسنے کہ مجاور
 ہے ایسی دل پر سائی کہ باوجود اوودہ ہونے کے ان ذائل میں کہ کا پڑا رہنا منظور کیا تو ایسا شخص بھی
 مغالطے میں ہے چاہے یہ کہ جو عمل عبادت ہے اور وہیں بہت سے نعمات ہیں جو شخص کہ اس سے
 آفات کی راہوں سے ناواقف ہے اور اوپر اعمائے بہتری کا رکھتا ہے وہ واقع میں غلامی پر ہے اور
 آفات کی راہوں کی تفصیل بدون تمام ابواب اس کتاب کے معلوم نہیں ہو سکتی مثلاً غور نماز کی غرض
 باب نماز میں بیٹھنے اور حج اور زکوٰۃ اور تلاوت اور دوسرے عبادات میں غرو کی راہیں اور باتیں

میں گویا کہ یہ ہیں ان اشیا کا ذکر کیا ہے یہاں غرض یہ ہے کہ محل اشارہ اور ابواب کے ذکر کی طرف ہو جائے
 اور ایک فرقہ اور ہے جو مال میں زبردستی ہیں اور خوراک و پوشاک سے گھٹیا پر قناعت کرتے ہیں اور
 گھوڑوں کی عین سجدہ میں جا رہے ہیں اپنے گمان میں راہ و ن کامرتبہ جہل کر لیا ہے مگر راجہ
 اسکے رعبت ریاست اور جاہ کی رکھتے ہیں خواہ علم سے یا و عطا سے یا صرف زبردستی سے تو ایسے لوگوں سے
 اگرچہ مال جوڑ ویا مگر شری ملک چیر میں جا پھنسے ایسے کہ جاہ و نسبت مال کے زیادہ مالک ہے اگر یہ لوگ
 جاہ کے تارک ہو کر مال لیتے تو شاید بھی جاتے اب تو مغالطے میں پڑ گئے یعنی اپنے آپ کو تصدیق کیا
 کہ ہم زیادہ ہیں حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کس کو کہتے ہیں اور یہ کہ ان کی تمام لذتوں کا انتہاء و رعبت
 اور جو شخص ریاست کی خواہش کرتا ہے وہ بیشک منافق اور حاسد اور متکبر اور ریاکار اور سبب اخلاق
 سے موصوف ہوتا ہے۔ اور کبھی عابد ریاست کا بھی تارک ہو کر تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے
 مگر مغرور صورت میں بھی رہتا ہے اس واسطے کہ اپنے اس فعل سے اغنیا کو سخت وست کہتا ہے
 اور ان کو نظر حقارت سے دیکھتا ہے اور عجب کی راہ سے اپنے نفس کو واسطے ازلی نسبت زیادہ ثواب
 متوقع ہے اور کچھ اور دل کی جہالتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور اس کو معلوم نہیں ادا کر بھی اور اس کو
 کوئی شخص مال و پیسا ہے تو اس خوف سے نہیں لیتا کہ لوگ کہیں گے کہ زہد جاتا رہا اور اگر دینے والا کہے کہ
 یہ مال حلال ہے ظاہر میں نے لوتنہائی میں دہس کر دنیا تو نفس پر لوگوں کی خدمت کے خوف سے لینا
 شایق ہو گا گویا ہر میں کچھ فرق نہ پڑے اس سے معلوم ہوا کہ ایسا شخص لوگوں کی ثنا کا خواہشمند ہے
 جو کہ دنیا کی لذات میں سے سب سے زیادہ لذت نہیں ہے اور مدعی زہد فی الدنیا کا ہے حالانکہ مغرور ہے
 علاوہ ان میں بعض اوقات توقیر اغنیا کی کرنے لگتا ہے اور ان کو فقر پر ترجیح دیتا اور جو اپنا معتقد اور
 تینا گو ہے اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور جو کسی دوسرے زہد کا معتقد ہے اس سے نفرت
 کرتا ہے اس طرح کی سبب تین شیطان کے و حوں کے اور فریب ہیں۔ اور مابعدون تین کچھ لوگ ایسے
 ہوتے ہیں کہ اپنے نفس پر بہت سختی کرتے ہیں اور اعضا و ظاہری سے بہت کام لیتے ہیں مثلاً
 دن رات میں نماز و کثرت نماز پڑھتے ہیں اور ایک نظم قرآن کرتے ہیں اور ان باتوں میں سے کسی میں
 رخصت دل کی نہیں کہتے کہ اس کو بھی ریا اور کبر اور عجب وغیرہ ملکات سے پاک کر لیں یا تواسبت کہ
 کہ ان کو ملک نہیں مانتے اور اگر جانتے بھی ہیں تو اپنے نفس کے ملک نہیں سمجھتے اور یا اس حبت سے
 کہ اپنے اعمال ظاہری سے یہ سمجھتے ہیں کہ گویا حیرین نفس کی ملک ہیں مگر یہ مغرور ہیں اور ہر دم سے
 احوال دل کا مواخذہ نہوگا اور یا یہ بھی جانتے ہیں کہ مواخذہ ہو گا مگر گمان کرتے ہیں کہ ہمارے

اعمال ظاہری کی بدولت نیکوین کا پھجکا رہیگا اور یہ سب ہی خیالات ہیں اصل یہ ہے کہ مجبیٰ کی ایک ذرہ بھر نیکی اور یہوشیا کی ایک عادت ان مہیون کے پہاڑ کی برابر اعمال ظاہری سے افضل ہے پھر یہ معتبر دور باوجودیکہ لوگوں کے ساتھ کج خلقی اور سختی ہے اور باطن کا ملوث رہا اور محبت شناس خالی نہیں جب کوئی اوسکو کہتا ہے کہ تم زمین کے قباب اور تلی اللہ اور محبوب خدا ہو تو نہایت خوش ہوتا ہے اور زیادہ تر مغالطے میں پڑتا ہے اسوجہ سے کہ اپنی ذات کو لوگوں کا اچھا کہنا اس بات کی دلیل سمجھتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک اچھا ہوں اور یہ خبر نہیں کہ لوگوں کو میرے دل کی جہالتوں کا حال معلوم نہیں اور ایک فرقہ اور ہے جو نوافل پر حرصیں ہوتے ہیں اور فرائض کو چونکہ ان معتبر نہیں جانتے کوئی نماز چاشت سے خوش ہوتا ہے اور کوئی تہجد وغیرہ سے اور فرضوں میں یہ لذت نہیں پاتا نہ فرائض کو اول وقت ادا کرنے کا حریص ہوتا ہے اور اس حدیث قدسی کو یاد نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا قرب بندوں کو میری طرف دانی فرض سے ہوتا ہے اتنا اور کسی چیز سے نہیں ہوتا اور یہ جانتا ہے کہ خیرات میں ترتیب کو چھوڑ دینا بھی بُرا ہے مثلاً بعض دفعہ آدمی پر دو فرض معین ہوتے ہیں کہ ایک جاتا رہتا ہے اور دوسرا انہیں جاتا اور دونوں میں ہوتی ہیں کہ ایک کا وقت تنگ ہے اور دوسری کا نہیں تو ہر ایک میں ترتیب کا نگہ رکھنا ضرور ہے اگر ترتیب کا خیال نہ کریگا تو مغالطے میں پڑیگا اور اسکی نظیرین بنیسا رہیں کیونکہ گناہ بھی ظاہر ہے اور طاعت بھی ظاہر مگر اسمیں مشکل بات یہی ہے کہ کوئی طاعت کو کس پر مقدم کیا جاوے مثلاً کل فرائض کو نوافل پر مقدم سمجھنا چاہیے اور فرض عین کو فرض کفایہ پر اور وہ فرض کفایہ جس کا ادا کرنا صرف اپنے ہی اوپر آپڑے اوسکو اور اس فرض کفایہ پر مقدم سمجھو جو کوئی دوسرا ادا کرے اور فرض عین میں سے بھی جو ہم تر سہہ اوسکو پہلے ادا کرے اوسکے بعد دوسرے موجود اوسکی نسبت کم ہے اور جو قضا ہوئے والا ہوا اوسکا اول ادا کرے اوس سے کہ قضا ہو چکے مان کی حاجت کو باپ کی حاجت سے پہلے ادا کرے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس سے سلوک واجب کروں اپنے قول میں اپنی مان سے پہلے عرض کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ اپنی مان سے پہلے پھر اوسے عرض کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ اپنی مان سے پہلے پھر اوسے پوچھا کہ اوسکے بعد کس سے احسان کروں آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ سے پھر اوسے عرض کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا اذناک لکھاد کا کہ یعنی جو سب سے قریب ہو اوس سے اوسکے بعد جو اوس سے قریب ہو اوس سے معلوم ہوا کہ صلۃ

تہذیب و تمدن

بسم الله الرحمن الرحيم

بحکم میں ابتدا زیادہ ترقی سے کرے اور اگر قرابت میں برابر ہوں تو زیادہ تر محتاج سے اور اگر اس میں بھی برابر ہوں تو جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو اس سے شروع کرے اس طرح جسکے پاس آساناں ہوں کہ خدمت الدین اور حج کو کفایت نکرے وہ براہ معاطلہ حج کر لے حالانکہ خدمت الدین حج پر مقدم کرنی چاہیے کیونکہ خدمت والدین مهم تر ہے بہ نسبت حج کے۔ اس طرح اگر ایک شخص نے کسی سے بچہ وعدہ کیا اور ایفاء وعدہ کے وقت جمعہ کا وقت آگیا اور جمعہ ایسی چیز ہے کہ قصا ہو جائیگا تو اس صورت میں ایفاء وعدہ میں مشغول ہونا گناہ ہے گو وہ بھی بذات خود طاعت ہے اس طرح اگر کسی کے کپڑے پر نجاست لگ گئی اس کے واسطے ماں باپ اور گھر کے لوگوں کو سخت پست کہنے لگا تو مخاطلہ ہے ہر چند نجاست بھی بُری ہے اور ماں باپ کا ایذا دینا بھی بُرا مگر اونکی ایذا پر ہیز کرنا زیادہ مهم ہے بہ نسبت نجاست سے بچنے کے اس طرح کی مثالیں جن میں ایک ممنوع بات دوسری کے مقابل ہے یا ایک طاعت دوسری کے مزاحم بہت ہیں مگر ان میں ترتیب کا لحاظ نہ رکھنا مخاطلہ ہے اور یہ مخاطلہ نہایت بُرے باریک ہے کیونکہ آدمی کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں طاعت کرتا ہوں یہ نہیں سمجھتا کہ جو طاعت مجھ پر اس سے زیادہ مهم اور ضروری تھی اس کو ترک کرنے سے یہ دوسری طاعت گناہ ہو گئی۔ اور اسی قبیل سے ہے مشغول ہونا خلافیات فقہ میں اس شخص کے حق میں جسکو طاعات و معاصی ظاہری و باطنی کا کام رہا ہو جو اعضا و ظاہری اور قلب سے متعلق ہیں اسلئے کہ فقہ سے مقصود مولوں مسائل کا جائز ہے جس سے دوسرے کا کام نکلے تو ان مسائل کا جاننا جو اسکے دل کے کارآمد ہیں بیشک مناسب تر ہے مگر یہ محبت یا ست اور جاہ اور لذت مہالوت اور غلبہ اقران آدمی کو اندھا کر دیتے ہیں اسی جہت سے مخاطلہ میں پڑتا ہے اور جائز ہے کہ میں دین کا امر ضروری کر رہا ہوں

پھر سب پر جو سب سے کمین رہیں گا اس کو سروری کر رہے ہوں
 تیسری فصل صوفیوں کے مغالطے میں ان لوگوں پر و موکا بہت تہا لب ہوتا ہے اور
 انکے بھی بہت سے فرقے ہیں ایک فرقہ انیسویں ہے جو حال کے صوفی ہیں ان کا دستور یہ ہے
 کہ سچے صوفیوں کی طرح اپنا لباس بہت اور الفاظ اور آداب و مراسم اور اصطلاحات بناتے ہیں
 اور ظاہر حالات میں ان کے موافق ہوتے ہیں مثلاً راگ سنتے ہیں اور حال کرتے ہیں اور طہارت
 اور نماز اور صہن کی طرح بچا لاتے ہیں مصلوں پر سر جھکا کر اور گزریاں میں گریوں والا کمر تھکانے کی طرح
 بیٹھتے ہیں یعنی یعنی سانس لیتے ہیں آواز نہات کرنے میں بہت پست کرتے ہیں غرض جتنی
 شہاں اور صورت اپنے صوفیوں کی ہوتی ہے سب اختیار کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے ان کو

معاظہ ہوتا ہے کہ تم بھی صوفی ہو گے لیکن خدا جسکو چاہتا ہے وہ دھوکے میں نہیں آتا بلکہ ہر صورت تو صوفیوں کی اختیار کردہ زمین گرائے نسون پر مجاہدہ اور صحت و دل کی صاغت و ظاہر ظاہر کو خفی اور گھنا ہونے کا نہیں کہ تو جو صوفیوں میں دینی درجہ کی باتیں ہیں اگر سب باتیں بھی کر گزریں تب بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ اپنا آپ صوفیوں میں شمار کریں اور بول بولین پھر جبکہ ان باتوں کو گروہی پھر ہوں اور نہ اپنی نسون کبھی ان کے طالب ہو ہوں بلکہ ادا و شہادت و بادشاہوں کے مال پر گزری ہوں اور ایک ایک کوٹری اور سپر اور جو کوٹری کوٹری جان تیو ہوں روز افزا سی بات پر خند کرتی ہوں اور بشرطیکہ کوئی ذریعہ مخالفت ان کو کسی طلب میں کہے ایک دھوکے کی جھانک نہ رہا اور ہوں تو پھر لیجئے صوفی کہلائے ان کے اور ان لوگوں کا معاظہ ظاہر ہے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بڑھیا سنے کہ دلیروں اور بہادروں کے چہرے لکھ جاتے ہیں اور ان کے واسطے جاگیریں مقرر ہوتی ہیں تو اسکو بھی شوق جاگیر لینے کا دھنکیر ہوا ہے لے ایک زرہ پہنے اور سر پر نوکھے اور جو اشعار کہ میدان کا زار میں گروان دلا اور ہوش جرات کیواسطے پڑھتے ہیں اور انکو کسی سے یکھنے اور جہل پهلوان مکر کہ جنگ میں آکر پھوٹنے سے چلتے ہیں وہ بھی دریافت کر لے غرض تمام ان کے خصال اور گفتگو اور حرکات و سکنات یکھ کر لشکر میں جاسے کہ دلیروں میں نام لکھا جاوے جب ہاں کیونچے تو افسر محکمہ کو حکم ہو کہ اسکا زرہ و خود تار کر سب اعضا درست کیجئے اور کسی پهلوان سے کشتی کرانے کا کہ معلوم ہو کہ کتنی جرات اہمیں ہے جب کہ جو حکم لباس ظاہری اتارا جائے تو معلوم ہو کہ ایک بڑھیا کم زور جس سے اچھی طرح زرہ و خود بھی نہ چل سکے موجود ہے اسوقت اس سے کہا جاوے کہ تو بادشاہ سے ہنسی کرنے آئی تھی کہ سب لوگوں میں اسکی سبکی ہو اور فریب میں آجائے پھر اسکو حکم دیا جائے کہ اسکو کپڑا کر یا تھی کے پانوں میں ڈلوادو کہ بڑی پسلی سب پس ڈالے یہی حال ان لوگوں کا جو ظاہر میں لباس صوفیوں کا رکھتے ہیں قیامت میں اوس بڑے بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کو لباس ظاہری اور گدڑی کو نہیں دیکھتا راز دل سے سروکار رکھتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو اس پہلے فرقے کی نسبت زیادہ مغالطہ اور غرور میں نہیں انکو یہ شاق معلوم ہوتا ہے کہ کپڑے گھسیا ہوں اور صوفی بننے کو بھی دل چاہتا ہے اور بدوں لباس صوفیوں کے صوفی بننے نہیں سکتے اپنا واسطہ انھوں نے چرپا اور ریشم تو چھوڑ دیا مگر نفیس مرتعہ امجدہ عمدہ مخطط کپڑے اور بڑی گلیں صحابوے تلماش کیے اور کپڑے ایسے پہنے جو ریشمی سے بھی قیمت میں زیادہ ہوں اور بخان لیا کہ صرف کپڑا نہ لگے اور پیوند لگانے سے صوفی ہو گئے اور یہ نہ جانا کہ کپڑے صرف اس واسطے لگنے کہ انکو پیشہ میل کے باعث دھونا نہ پڑے اور چونکہ اکابر سلف نہ پوچھا کہ کپڑا پہنتے تھے یا نہ پہنتے تھے

ابوحنون نے بھی چونکہ گناہنا کر ایسے عمدہ مخطوط کو کاٹ کاٹ کر مرقعات سلوانے سے کیسے پس
لوگوں کے شاہرہ ہو گئے ان لوگوں کی خام خیالی سب مغروروں سے بڑھ کر ہے اسلئے کہ انھیں نفس
پر ٹپ پڑھتے ہیں اور لذت کھانے کھاتے ہیں خوب ذمے اڑاتے ہیں حکام غلام کا مال لیتے ہیں
اور ظاہری گناہوں سے بھی نہیں بچتے باطن کا تو کیا ذکر ہے اور پھر صوفی کے کہہ فی بنے ہوئے ہیں
اور اپنے آپ کو بہتر خیال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی شریعت میں بھی پھیلتی ہے کیونکہ جو انکی پیروی
کرتا ہے وہ باہر تو تائب اور جو پیروی نہیں کرتا اسکا عقیدہ سب صوفیوں کی طرف سے ڈھیلا ہو جاتا ہے
سب کو وہ ایسا ہی جانتا ہے اور سچے صوفیوں کی نسبت بھی آ کی کیفیت کو دیکھنے سے زبان طعن
کھولتا ہے اور یہ سب انھیں لوگوں کی شائستہ اور شرارت سے ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے
جو علم معرفت کے داعی ہیں انکو دعویٰ ہے کہ ہم سب مقامات و حالات سے عبور کر چکے ہر وقت
مشاہدہ حق میں ہوتے ہیں اور قرب الی اللہ میں پہنچتے ہوئے ہیں حالانکہ ان باتوں کے صرف نام
اور الفاظ ہی سے ہوتے ہیں لیکن چند باتیں خلاف تیسرا اہل معرفت کی سیکھ لیتے ہیں اور انھیں کو
گماتے پھرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ باتیں سبیلوں اور پچھلون کے علم سے اعلیٰ ہیں یہی غلط
فہم اور مضمرن اور مخدین اور عابدین کو بھی نظر تھا کہ یہ تھے ہیں عوام بیچارے کس گنتی میں ہیں
یہاں تک کہ اگر کوئی کسان یا جلاہد اپنا کام چھوڑ کر چند روز انکی صحبت میں رہتا ہے اور وہ باتیں وہی
سکھتا ہے تو وہ بھی انکو کہتا پھر تائب ہے اور جہاد تائب کہ جو چھ مہینے کہتا ہوں سب جی کی رودی کہتا ہوں
انکو بڑے راز و نیاز کی باتیں سناتا ہوں عابدین اور علما کو کچھ مال نہیں جانتا عابدین کو تو کہتا ہے
کہ یہ لوگ محنتی اور فرو پر ہیں اور علما کے باب میں کہتا ہے کہ یہ بولنے کی جہت سے خدا و تعالیٰ سے
محبوب ہیں اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا رسیدہ اور قرب ہوں حالانکہ خدا کے نزدیک ہی لوگ
منافق اور بدکار ہیں اور اہل دل کہ عندیہ میں احمق اور جاہل کبھی علم پڑ جائے کوئی خلق درست کیا
نہ عمل راستہ کیا نہ دل کی حفاظت کی سزا اسکے کہ جو دل نے چاہا وہ کیا اور چند بیودہ باتیں سیکھ کر
یاد کر لیں اور ایک فرقہ اور ہے جنھوں نے شریعت کو لپیٹ دھڑا اور آزادی میں مبتلا ہو کر
محکم کو ترک کر کے سب حلال اور حرام کو برا سمجھا اور مین سے بعض یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے تعالیٰ جس کے
عمل سے سہوہ و ہوس کو ہٹانے نفس تخلیف کرنے سے کیا فائدہ اور بعض کا یہ قول ہے کہ لوگوں کو
حکم ہے کہ انکو شہوات اور محبت دنیا سے پاک کریں کہ یہ بات محال ہے غرضکہ انرا عمل جس حکم
دیا گیا ہے اور بس دھوکے میں وہ آتشے جسکو تجربہ نہ ہو رہے تو امتحان کر کے دیکھ لیا کہ یہ امر محال

اور اس واقعہ کو یہ خبر نہیں کہ حکم شہوت غضب کے دور کرنے کا جو ہر وہ ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ
 اوکو جوڑے اگھاڑ دیں بلکہ یہ حکم ہے کہ اوکو ایسا دبا دیں کہ ہر ایک وہ نہیں سے تابع حکم شہوت اور عقل کا
 ہو جائے اور بعض کہتے ہیں کہ اعمال ظاہری کا تو کچھ اعتبار نہیں خدا تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور
 ہمارے دل خدا کی محبت میں شفیقہ و فریفتہ ہیں اور معرفت میں کمال کو پہنچ گئے ہر دن سے تو ہم
 دنیا کے کام کرتے ہیں اور دل آستانہ لامکان کے متعلق ہیں ہم میں جو شہوات کی پابندی ہے
 تو ظاہری کے اعتبار سے ہے واپس کے اعتبار سے نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ عوام کی طرح سے
 بڑھکے ہیں بلکہ حاجت تہذیب نفس کی اعمال میں ہو نہیں اور چونکہ ہم لوگ معرفت میں تو ہی ہیں تو
 شہوات ہموارہ سلوک سے نہیں روک سکتیں اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کو
 درجے سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں ایسے کہ ان کو ایک ہی خطا مانع سلوک تھی اس کے واسطے برہنوں
 ارمیاری اور فوسہ و شکباری متواتر کرتے تھے۔ ان لوگوں کی قسمیں جو اپنے آپ کو آزاد اور شاہ
 صوفیوں کے سمجھتے ہیں بہت نہیں اور بنا سب کے بغاوت کی یہی ہے کہ شیطان کے وسوسے میں
 آجاتے ہیں ایسے کہ بدون علم کے پڑے اور کسی واقعہ کا شیعہ کی اقتدا کیے مجاہدین لگاتار ہیں
 حالانکہ اقتدا علم کی کرنی چاہیے کہ بے علم متوان خدا را شناخت اور ایک فرقہ اور ہے جو
 ان لوگوں سے بھی بڑھ کر ہے وہ اعمال بھی طرح کرتے ہیں اور طلب حلال میں سعی کرتے ہیں اور
 بول کے درپور رہتے ہیں یہاں تک کہ بعض تمام مقامات زہد اور توکل اور رضا اور محبت کے مدعی
 ہوتے ہیں مگر نہ ان مقامات کی حقیقت کو جانتے ہیں نہ شروط و علامات و نانات پہچانتے ہیں
 بعض مدعی اس بات کے ہوتے ہیں کہ ہم عاشق خدا اور اس کے فریفتہ اور محبت میں اور شاید
 انہوں نے خدا تعالیٰ کے باب میں ایسے خیالات بانڈ لیے ہوں جو عجیب ہیں کہ بہت ہوں
 یا کفر پس محبت قبل معرفت کرنے لگتے ہیں پھر اس پر یہ سہ ہے کہ بعض کام ایسے کرتے ہیں جو خدا کو
 کو برے معلوم ہوں مثلاً خدا کے کام پر اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دینا اور بعض کام خلق کی
 شرم سے نہ کرنے اور اگر علیحدہ ہوتے تو خدا تعالیٰ کی شرم سے ہرگز نہ چھوڑتے مگر یہ نہیں جانتے
 کہ یہ باتیں خلاف محبت ہیں بعض لوگ قناعت اور توکل پر عمل کرتے ہیں اور شکوہ میں بے زبوا
 و توبہ پھرتے ہیں تاکہ دعویٰ توکل ٹھیک ترے لیکن وہ نہیں جانتے کہ ایسا کرنا بدعت ہے
 سلف مکے اکابر و صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول نہیں حالانکہ وہ لوگ انکی نسبت توکل کو زیادہ ہمارے تھے
 اور بھٹوں نے یہ نہیں سمجھا کہ جان کو خطرے میں ڈالنا اور توبہ نہ لینا توکل ہے بلکہ وہ لوگ توبہ

لیکھ خدا پر توکل کہتے تھے اپنے توشے پر اعتماد نہ کرتے تھے ان لوگوں کا یہ دستور ہے کہ کوئی کام
 نہ ادا نہیں لیتے مگر کسی اور سے اپنا بی بکا کر لیتے ہیں خدا پر توکل جب بھی نہیں کرتے غرض کہ دنیا
 کے جتنے مقامات ہیں ان میں مخالطہ بھی ہوتا ہے جس سے لوگ جو کما کھا جاتے ہیں ان میں اوقات کا
 اتنا ہر نے جلد چار میں بیان کیا ہے یہاں چھ خدمت لکھنے کی نہیں اور ایک فرقہ اور ہے
 کہ انہوں نے خدا ہی کے باب میں اپنے نفس پر سبکی کر رکھی ہے یہاں تک کہ خدا و حلال ہی
 کھاتے ہیں مگر وہ اس ایک خدمت کے دل و دماغ کو اور خصال کا پابند نہیں کرتے اور بعض
 اشخاص اپنے کھانے میں اور لباس مکان میں فو حلال نہیں دھونڈتے اور چیزان میں بہت
 اسکی کاوش کرتے ہیں اور بیچارے کو یہ خبر نہیں کہ خدا و تعالیٰ اپنے بندوں سے نہ تو صرف حلال
 غذا سے راضی ہے اور نہ اس بات سے کہ تمام اعمال کرے اور طلب حلال نہ کرے بلکہ خدا و تعالیٰ کی
 رضا مندی کی واسطے سطاعت کا بجا لانا اور ہر ایک گناہ سے بچنا چاہیے اور جو یہ خیال کرے
 کہ تھوڑی سی بات سے کام کل جاوے گا وہ مغرور ہے اور ایک فرقہ خوش خلقی اور تواضع اور سخاوت
 میں ہیں اور صوفیوں کی خدمت کے در پر چند لوگوں کو جمع کر کے تکلف اور کمی خدمت کر رہے ہیں
 اور اس خدمت گزار کی کو اپنی ریاست و مال کا جال بنا رکھا ہے بظاہر تو خدمت کرتے ہیں اور
 غرض اور کمی حکم ہے ظاہر میں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ صوفیہ کا اتباع کر کے مگر دراصل جہل و متبع بننا
 چاہتے ہیں اور کمی خدمت سے اپنا نفع ڈھونڈتے ہیں۔ پھر مال حرام اور شہوات کا اکتھا کر کے
 اور کمی خدمت کرتے ہیں تاکہ خدمت گزار کی میں کام مشہور ہو اور بہت سے تابع ہو جاوے۔ بعض لوگ
 بادشاہوں کا مال لیکر صوفیوں کو کھلاتے ہیں اور بعضے اوس مال کو راج میں اور پھر صرف کر رہے ہیں
 اور جانتے ہیں کہ ہماری غرض صرف ان لوگوں کی خدمت ہے حالانکہ ان سب کا باغیہ رہا اور
 شہرت ہوتی ہے اور اسکی پہچان سید ہے کہ خدا و تعالیٰ کے احکام میں سے ظاہر و باطن میں اور کچھ
 پہچان نہیں لاتے صرف حرام مال لیکر خدمت کرنے پر رہتی ہیں اور جو شخص مال حرام لیکر راہ حج میں
 ممبر بن کرے اور کسی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسجد بنوانے اور اس پر استر کا رہی پاخانے کی
 مگر ہے اور جاننے کی میری نعمت عارت سے ہے اور ایک فرقہ سجادہ اور تہذیب اخلاق
 اور فقیر کے پاک کفن میں مشغول ہو کر عین غنیس کی بحث میں بہت مبالغہ کرتے ہیں اور
 ہر حال میں عیوب کے جو بیان بہر افکی آفات میں نکتے نکھلا کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ انفس میں
 پر عیب ہے اور اگر اسکو عیب جانتے سے غفلت کرے تو یہ بھی عیب ہے اور اسکو عیب ہے

اگر تو جو کہنے کو یہی ہے سب سے پہلے کھنگو ہی سلسل بیان کرتے ہیں اور ان میں ہر ایک باتوں میں ہر ایک
صانع کرتے ہیں اور جو شخص عمر بھر عیوب کی تلاش اور اذیت کے علاج کی تحریر میں ہے اور اس کی مثال
ایسی ہے جیسے کوئی شخص جج کے عدالت اور اس کی آفات کی تلاش میں ہے اور راہ حج کو ملے
گئے تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا اور ایک فرقہ اور ہے جو اس سے آگے بڑھتے ہیں
اور سب کو طریق بھی شروع کر دیتے اور اب معرفت اور پھر کھل سے ہیں پس بیان معرفت کے
مبادی اور ان کے مغز میں نہ ہو جو پہنچتی ہے دوسرے سے متوجہ نہ ہویش ہوتے اور اس کی غرابت سے
عجب کرتے ہیں اور اس کے دل کی طرف مانت ہو کر سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ دروازہ ہم
کیسے کھلا اور وہ نہ کہیں بنا ہے اور یہ مغالطہ ہے اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کی راہ کے عجائبات کی
کچھ ایسا نہیں اگر سالک ہر عجیبات پر ہنر جائے اور اس کا مقصد ہو یہ تو مقصود کیسے سالک ہوگا
اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملازمت کو جائے اور اس کو دروازہ کے
مسموم میں ایک بیغ دیکھے حسین ایسے غنے اور بھول ہوں جو اسے کبھی نہ دیکھے ہوں اور گھبراہٹ ہو کر کہیں
تلاش کر رہا ہو تاکہ بادشاہ کی ملازمت کا وقت فوت ہو جائے تو عجائبات پر تو قف کرنا اور اذیتیں
تامل کا پابند ہونا بھی مغالطہ ہیں نہ حاصل ہے چنانچہ مولانا روم فرماتے ہیں

ایک راہ ہے نہایت درمیت ہر یہ برو برو میری برویہ است

اور ایک فرقہ اور ہے جو اسے بھی کچھ آگے کل گئے ہیں یعنی جو انوار عطا الہیہ پر اسے میں
فانی ہوتے ہیں اور نہ تو جہنم کرتے اور نہ اون سے فخر فرح و سرور کر کے اور بجا تو قف کرتے ہیں
بلکہ راہ قطع کرنے سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ قریب منزل مقصود پہنچ کر اوس میں پرالاکھ میں
جسکا نام قرب الی اللہ ہے اور یہاں اگر لیں گمان کہ ہم وہاں الی اللہ ہو گئے تو قف کیا اور دھوکا کھایا
کیونکہ خدا تعالیٰ کے نور کے شر پورے ہیں جب سالک کسی ایک پران پر وہ میں سے پہنچتا ہو
اور اس کو گمان ہو کہ میں خدا رسید ہو گیا اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے حضرت لبرائیم علیہ السلام
کے قول میں جسکا حال قرآن مجید میں خدا تعالیٰ بطور ارشاد فرماتا ہے **فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ**
أَنذَرُوكَ الْغَاقِلَ هَذَا سَبِيْلُ آسَ ایت میں کو کب سے مراد اشارہ آسانی نہیں کیونکہ آیت
کو تو آپ کی طرف میں بھی دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ مقصود نہیں یہ تو سبق ہے میں علامہ ازین
دادان میں جانتے ہیں کہ سائے خدا نہیں پھر حضرت لبرائیم علیہ السلام جیسے شخص تیار نہ تھے کہ
مغالطہ کجاہتے ہیں جس سے گنوار تک مغالطہ نہیں کھاتے بلکہ مراد اس کو کب سے ایک نور اور

یہ ہم غرضی ہونے کی نہ غرض سے مہم غرضی کے معانی میں

انوار میں کام ہے جو اللہ جل شانہ کے مجاہد لکین کے راستے پر ہیں اور خدا تعالیٰ تک پہنچنا بدعت ان مجاہدوں کے طریقیہ کے ممکن نہیں اور ان نور کے حجابوں میں سے بعض بڑے ہیں اور بعض چھوٹے اور چونکہ اجرام فلکی میں سے ہیں چھوٹا ستارہ معلوم ہوتا ہے ایسے چھوٹے حجاب کے لیے گولب کہ استعارہ کو لیا اور اجرام ثرانی میں سے بڑا آفتاب اور سورج وسط درجے پر مرتب ہے اس تحقیق کے بعد آیت کے معنی شہید چاہیں کہ جو حجاب اس آیت کریمہ کے ذیل **وَلَا يَأْتِيهِمْ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَلَا الْأَرْضِ** جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیر سامان کے ملکوت کی قربانی تو نور کے معنی نور آسمانی اور جو نور اول ملا اور سیکو معلوم کیا کہ میں پہنچ گیا مگر پھر معلوم ہوا کہ اس کے بعد اور کچھ ہے اور سیر ترقی کی اور سطح ترقی کرتے چلے گئے یہاں تک کہ صرف ایسی حجاب باقی رہ جس کے بعد مرتبہ وصول شمار ہوا اسکی عظمت و عبادت فرمایا کہ ہذا اگر یہی یہ سب بڑے حجاب پہنچو بھی نابود و عظمت جلال کے اوج کمال پر نہ آیا اور سچی نقصان و بوجہ سے خالی نظر نہ آیا تو فرمایا **لَا تَحِثُّ الْاُيُنُوسُ اِلَّا فِي دَخَلَتْ وَتَجِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَمَا الْاَلَمَنَ الْمَشْرِ كَيْنَ** اور ساکھ طریق معرفت کو بھی مغالطہ ہو جاتا ہے اور ان حجابوں میں سے کسی پر توقف کر دیا اور بعض اوقات حجاب اول ہی پر پھرجاتا ہے اور اول حجاب جو بندے کے اور خدا کے درمیان ہے وہ نفس ہے ایسے کو وہ بھی ایک مربانی ہے یعنی ایک نور ہے خدا تعالیٰ کے انوار سے جسکو سر قلب کہتے ہیں اور حسین حقیقت حق کی تمام کمال سلبہ افزہ ہوتی ہے یہاں تک کہ تمام عالم کی گنجائش و سمین ہو جاتی ہے اور سب پر محیط ہو جاتا ہوا و بیوت کل کی آہن جھلکتی ہو جاتی ہے اور حق سنا کمان تری وسعت کو پاس کے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما کے اور اس حالت میں اوسمیں نہایت درجے کی چمک ہو جاتی ہے کیونکہ وجود سب کا سب جہاں واقع میں ہے ویسا ہی اوسمیں ظاہر ہو جاتا ہے اور شروع میں اوسکی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک فانوس اور سپر پوش کی طرح رہتا ہے مگر جب خدا تعالیٰ کے نور کی تھکی اور سپر ہوتی ہے تو وہ چمک پڑتا ہے اور دل کا جمال کھل جاتا ہے ایسے وقت میں جس کے دل پر یہ حال گزرتا ہے اگر وہ اپنے دل کی طرف التفات کرتا ہے تو اوسمیں اسقدر زافوقی جمال کی پامات کہ حیران ہو جاتا ہے بلکہ کبھی اوسمیں حیرانی میں کلمہ دانا کھن زبان سے نکل جاتا ہے اور اگر کچھ اور کچھ راز زمین کھلتا تو اسی مغالطے پر جم جاتا ہے اور دواک ہوتا ہے حالانکہ یہ مغالطہ خدا کے انوار میں سے ایک دنی ستارے سے ہو گیا ابھی تک نوبت قمر کی بھی نہ پہنچی تھی شمس کا تو کیا ذکر

قرآن
اور سب کے
ملاح بہا فریق

ملاح بہا فریق
جہا علم الدین جہا علم الدنیا

اور واقع میں یہ جگہ بھی مغالطے کی ہے اسلئے کہ تجلی کرنے والی چیز اور جسمین وہ تجلی کرتی ہے
 دونوں ایک صورت کی ہو جاتی ہیں مثلاً جوشی رنگین کہ آئینے میں نظر آتی ہے آئینے کا رنگ بھی
 ویسا ہی نظر آتا ہے یا شیشہ سفید میں اگر کوئی رنگدار چیز بھر دو تو شیشہ اسی رنگ کا معلوم ہوگا
 اسی لحاظ سے نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی چمک اور
 تجلی اور عین زیادہ ہے تو مغالطے سے اور عین کو خدا جان لیا جیسے کوئی شخص ستارے کو آئینے
 یا پانی میں دیکھ کر گمان کرے کہ یہ ستارہ ایک اندر ہے اور اس کے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاوے
 تو ضرور کھلا ہو گیا۔ اور طریق معرفت کے علم کرنے میں جتنی قسم کے مغالطے ہوتے ہیں ان کو بیان کر
 فرقہ چاہیے اور جب تک تفصیل علم مکاشفہ کی بالکل نگہاٹے تب تک سب کا بیان بھی نہیں ہو سکتا
 اور علم مکاشفہ کے بیان کی اجازت نہیں اور غالب ہے کہ جس قدر ہم نے بیان کیا ہے اسکو بھی ذکر
 کرنا مناسب تھا اس واسطے کہ جو اس طریق کا چلنے والا ہے اسکو غیر سے سننے کی حاجت نہیں
 اور جو نہیں چلتا اسکو سننے سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ احتمال مضر کا ہے اس واسطے کہ جب کسی چیز سننا ہو
 جو سمجھ میں نہیں آتی اس سے حیرت پیدا ہوتی ہے لیکن اتنا فائدہ ہے کہ جس مغالطہ میں وہ مبتلا ہو
 اس سے بچ سکے جاتا ہے اور کبھی یہی ہوتا ہے کہ امر معرفت کو جو اپنے خیال فاسد اور بڑے ہنر منہ اور
 عقل قاصر میں ایک دینی بات سمجھتا ہے ان حالات کے سننے سے یقین کر لیتا ہے کہ واقع میں یہ امر
 بہت بڑا ہے اور نیز اولیاء اللہ کے مکاشفات کا ذکر اگر کیا جاتا ہے تو اسکا بھی یقین ہو جاتا ہے
 اور جبکہ مغالطہ قوی ہوتا ہے وہ ہر حال میں کیا جاتا ہے جیسا پہلے نہیں بیان کیا تھا اب بھی نہیں بتایا
 چوتھی فصل ارباب اموال کے مغالطے کا ذکر لکھنے میں بہت فرقے ہیں ایک فرقہ وہ ہے جو
 سب کو مہل اور مردار سمجھتا ہے اور سراسر انہوں اور پلوں کی تعمیر کے حریص ہوتے ہیں یعنی ایسی چیزوں کے
 بنانے کی جسکو سب لوگ دیکھیں اور ان عمارات پر اپنا نام کندہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیشہ انکی یاد کا
 ہے اور مرنے کے بعد یہ نشان باقی رہے اور اپنی دولت میں کسی غفلت سے شمع معرفت ہو جائے
 حالانکہ وہ سب یہ لوگ مغالطہ میں ہیں اول تو انس محبت سے کہ عمارات مذکورہ کو ایسے مال سمجھتے
 بناتے ہیں جو ظلم اور غصب و رشوت وغیرہ وجوہات ممنوع سے پیدا کرتے ہیں فی الواقع تو اسکو
 خدا کے غضب کے شکار ہوتے ہیں کہ مال حرام کیا تو اسکو جہنم سے لے کر دنیا و شہرت کو ایسے
 انظار آیا جو پھر عجیب تھا کہ اس مال کو نہ پیدا کرے اور جیسا اسکو تحصیل کر کے خدا کے گناہگار ٹھہرے
 تو یہ چاہیے تھا کہ توبہ کرنے کے خدا کی طرف رجوع کرتے اور مال کا لکھنا لکھ کر توبہ خواہ ہوں

پا پہل نہ رہتا تو اس کا بدلہ دیدیتے اور اگر بالک نہ ملتا تو اس کے وارث کو دیتے اور اگر کوئی وارث
بھی نہ ملتا تو اس مال سلمان کو دیتے منور می صلیت میں خرچ کرتے اور غائب ہے کہ ساکین کو بانٹنا
اور غرض مال کا زیادہ منور می معلوم ہو گا مگر ساکین کو نہیں تقسیم کرتے اس خوف سے کہ مبادا دوسرے
لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہی عمارت بنالین اور کوئی شہرت اور بھینج کے ہاتھ لگے اس سے
معلوم ہو گا کہ عمارت پر جو یہ لوگ تھے ان میں کچھ سوا سٹے نہیں کہ پتھارے خیر چاہتے ہوں بلکہ ان کی
غرض ریا اور نیکی نامی اور محبت ثنا ہے اور جانتے ہیں کہ ان کے باقی پہننے سے چار نام جو اپنے کندہ ہو
وہ بھی بنارہیگا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان عمارتوں میں روپیہ لگانا اخلاس
اور خیر کا کام ہے حالانکہ اگر اونسے کہا جائے کہ ایک و پیہ خرچ کر دو مگر جس جگہ خرچ کرو وہ ان اپنا نام
بلکہ تو ہر کسے فتنہ قبول کرے اور بدشواریاں اور خدا و تعالیٰ سب چھ جانتا ہے خواہ نام لکھا ہو
یا نہیں اگر لوگوں کو یہ کھلانا نہ منظور ہو تا صرف خدا ہی کے لیے کام ہو تا تو نام لکھنے کی کیا حاجت تھی
اور ایک فرقہ اور ہے اہل وجہ حلال سے پیدا کر کے مسجد بنائیں گاتے ہیں وہ ممالطوین ہیں
وہ جہت سے اول تو ریا اور طلب ثنا کی جہت سے اسنے کہ بعض اوقات ایسے شخص کی طرف سے
یا شہر میں ایسے محتاج ہوتے ہیں کہ اسے سادہ کرنا بہت منور می معلوم ہوتا ہے اور سب جوان کے
بنانے سے ان کو دنیا افضل ہوتا ہے مگر ان کو جو مسجدوں میں لگا دینا اجماع معلوم ہوتا ہے اور ان کی
پہی ہے کہ عمارت لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے اور دوسری وجہ مغالطے کی یہ ہے کہ مسجدوں پر جو
نقش و نگار کرتے ہیں وہ ممنوع ہے اور نمازیوں کا وہ بیان اوس سے بتاتا ہے نظر اور بھینج پر
پڑتی ہے اور مقصود نماز سے فراموشی اور دل کا جان نہ ہوتا ہے اور جب دل نقش و نگار میں ہوتا تو
بغیر باطل ہو گا اور اس کا وبال نقش و نگار کرنے والے کے ذمہ رہے گا اور وہ اس خیال میں ہے
کہ میں اور خیر کرتا ہوں یہ میرے لیے ویسا ہی رضای الہی ہو گا حالانکہ اس سے خدا کی ناراضی کا
مستحق ہوا اور سکو گمان ہے کہ میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں اور اس کے حکم کو بجالاتا ہوں اور واقع میں
نقش و نگار ہے لوگوں کے ذہن کو پریشان کرتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ مسجدوں میں
کی قیمت دیکھ کر اپنے گھر میں کہ ایسا ہی نہیں کریں اور اس کا وبال بھی اوس شخص کی گھر میں پڑے گا
محال یہ کہ مسجد ہو اسے ہوتی ہے کہ اوس میں تو بدعت اور حضور دل نہ کے سامنے ہو جسے
مالک بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مالک مسجد میں آنے اور میں سے ایک مسجد کو دوا نہ ہے
کہ اہو کر کہنے لگا کہ مجھ جیسا آدمی خدا کے گھر میں جاسے یعنی شدت احتیاط و انکسار ساری جملہ کہا

کے لئے جو کچھ کہنا چاہتا ہے

اوسے جبکہ صدیقین میں لکھا گیا یعنی تعظیم مسجد اس پر ہے پر کی کہ پانچ جانے سے گویا مسجد کو آلودہ
سمجھا اور ایسی ہی تعظیم مناسب بھی ہے یہ نہیں کہ مسجد کو مال حرام سے یا دنیا کے مفزخفات سے
لیپ بیت دیا اور غافل اہل احسان کیا۔ اور جواریوں نے ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں
عرص کیا کہ دیکھئے یہ مسجد کیا عمرہ ہے اپنے فرمایا کہ اسی میری مہنت میں تم سے حج کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
اس مسجد کی اینٹ پر اینٹ قائم نہ چھوڑے گا اس مسجد والوں کے گناہ کے باعث سب کو براہ کرم گناہ
اللہ کے نزدیک سے سوئے چاندی کی کچھ قدر ہے اور نہ ان اینٹوں کی قدر جو کچھ معلوم ہوتی ہیں بلکہ
اوس کے نزدیک سب سے محبوب چیزیں نیکیوں میں ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ زمین کو آباد کرتا ہے اور جنت
نیکیوں میں ہے تہ تو اوچتوں کی شامت سے زمین کو بران کرتا ہے اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں کو بیٹھ کر اور قرآن کو چاندی سے بنا پڑھو
اوس وقت تم پر تباہی آوے گی۔ اور حضرت حسن مہر نے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل اہم
مسجد مدینہ منورہ کی تعمیر کا کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی پاس آئے اور فرمایا کہ اسکی سیات تاحہ بنانا
بنائیے اور باغ اور نقش مست کیجیے غرض کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ عیادت بری تھی اوسکیا چھوڑ کر
اوسپر مکتبہ کیا اور ایک فرقہ اہم ہے کہ مال صدقات میں خرچ کرتے ہیں اور فقر و مساکین کو دیتے ہیں
اس خیرات کیونکہ اسے ایسا موقع ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جمع ہوں اور فقر میں سے بھی ایسوں کی
تلاش کرتے ہیں جو شکر گزار اور نام مستحق کرنے والے ہوں اور خیرات کو برا جانتے ہیں اور اگر کوئی
فقیر اوسے کچھ لیکر چھپا دے تو اوسکو خطا دار اور ناشکر جانتے ہیں اور کبھی حج میں بہت سادہ بھلا
کہ ایک حج مکہ بعد دوسرا کرتے ہیں مگر اپنے ہمسایوں کو بھوکا ہی چھوڑتے ہیں اسی لیے حضرت ابن مسعود
نے فرمایا ہے کہ آخر زمان میں ایسے لوگ ہوں گے جو بے سبب بھی حج کرنے ہوں گے نہ کہ ان کو پاس
مال ہو گا اس واسطے سفر کرنے کو کچھ دشوار بنجاتے ہوں گے حج سے جو پھرنگ تو مجبور اور لڑتے ہوئے
آویں گے یعنی تواب خاک نہ لیکے گا آپ تو سواری پر جنگل و برکستان میں پھرے ہوئے اور اوس کے پریشانی
محتاج ہونگے کہ اوسکی خبر دینے اور اوس پر رحم گھٹنے میں کہ ایک شخص حضرت بشیر بن الحارث نے فرمایا
پاس آیا اور کہا کہ میرا ارادہ حج کا ہے میں آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں آپ کو جو کچھ فرمایا ہے
آپ بھی فرمادیں آپ نے پوچھا کہ حج کی واسطے تیرے پاس کیا ہے اوسنے کہا کہ دو ہزار درہم آپ
فرمایا کہ حج تیرا مقصد کیا ہے سیر کرنا مطلب یہ یا شوق خانہ خدا کا ہے یا رضا شہدی اللہ تعالیٰ
کی اوس سے عرص کیا کہ کچھ رضا الہی منظور ہے آپ نے فرمایا کہ اگر کھڑے تھے تبکہ رمضان الہی انی

بہارِ مفاطیہ کی ذہنیت حسن چارہ را با بوجہ کمال غافل

وہ ہزار درہم کے خرچ نہ ہے مجاہدے اور جگہ یقین بھی ہو جاوے کہ خدا کی رضا بیشک ہوتی
 تیرے بھگیا دے کہ اکتبہ آپ نے فرمایا کہ تو جا اور ان درہم کو دس دسوں کو دیدے و خدا
 کوٹے جو اپنا قرض ادا کرے اور محتاج کوٹے جو اپنی شکستہ حانی درست کرے اور عیال کو
 دے جو پہنے عیال کی پرورش کرے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کو دے جو یتیم کو خوش کرے
 اور اگر تیرا دل اس بات پر پکا ہو کہ ایک ہی شخص کو ان اقسام میں سے دے تو ایک ہی کو دیدینا
 اور یہ میں نے اسے کہا کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا اور مظلوم کی فریاد کو پہنچنا اور ضرر کو مٹانا
 اور کم و در کم دیکرنا فرض حج کے بعد جو حجون سے افضل ہیں تو اب جا کر جہا میں نے کہا اسے
 جو جب اس دینہ کو تقسیم کرے وہ جو دل میں ہو وہ کہہ دے اس شخص نے کہا کہ میرا تو حق میرا
 بھابھا ہے میں حضرت بشرم نے قسم فرمایا اور او کی طرف توجہ ہو کر کہا کہ میں جب تجارت اور
 شہادت سے اکٹھا ہو جاتا ہے تو نفس یہ چاہتا ہے کہ کوئی حاجت پوری کیجیے اس کے لیے جو اعمال
 طاعت کیا کرتا ہے مگر خدا تو عالمی نے قسم لگائی ہے کہ ستیون کے اعمال کے سوا اور کسی عمل قبول
 نہیں کرے گی اور ایک فرقہ اور ہے کہ محل کے مائے مال کو جمع کرتے ہیں عبادت ایسی کرتی ہیں جس سے کچھ خرچ
 نہ ہو مثلاً مذکور روزہ کھنا بارات کو جاکر یا ختم قرآن کرنا وغیرہ اور یہ لوگ بھی مغرور ہیں اس لیے کہ میں
 مملکت خیر ہے ان کے دلوں پر حاوی ہے اول اوپر اور دیکھا قطع و قطع مال کو دیکر کرنا چاہیے جو باتیں
 وہ کرتے ہیں ان کی کچھ حاجت نہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے لیسے کیڑوں میں سے ایک کھس جاب
 اور وہ قمری ملک کی ہو لیکن اطمینان سے تسکین نہ دے کہ بے سنجیدہ بنارہا ہو اب کچھ جس کو سب
 کھاٹ لیکھا اور سکو سنجیدہ سے کیا فائدہ اور کب ضرورت ہوگی اس واسطے حضرت بشرم سے کسی نے کہا
 کہ فلانا غنی روزہ نماز بہت ادا کرتا ہے اپنے فرمایا کہ جو اس کے حال کے مناسب تھا وہ تو اس کے
 چھوڑ دیا جو دوسروں کے لائق بات تھی وہ اختیار کی اس کو یہ شایان تھا کہ بھوکوں کو کھانا ملاتا اور
 یتیموں کو کچھ دیتا اپنے آپ جو بھوکا رہتا ہے اس کی نسبت کہ یہ یاد دوش بہتر تھی اور ایک فقرہ اور
 کہ اگرچہ مختل اہم قدر زیادہ ہے کہ مال میں سے سوا دھڑ کو ہڈ کے اور کچھ نہیں دیتے پھر مال زکوٰۃ بھی ایسا
 برا اور ملتا ہے کہ اپنے آپ دے مال سے نفرت کریں اور فقیروں میں سے ایسے فقیر کو دے دیں
 جو ان کی خدمت کریں اور ان کے کاروبار میں پھر اگر میں یا آگے کو دے دے کسی خدمت کے محتاج ہوں
 یا کوئی کسب طبع کی غرض سے اسے سکے یا ایسے کو دے دے میں جو کبھی بڑے شخص کی بھارش لکھ کر آتا ہوں
 اس لیے جیتے ہیں کہ ہماری قدر اس پر ہے آدمی کی نظروں میں ہو جاوے کہ ہم نے اور کا کام کر دیا

وہ بھی چاہے کام میں دینے لگے تو یہ باتیں سب کی سب نیت کی نفع اور عمل کی تباہ کن نواہی ہیں اور جو شخص اس بات سے وہ غور ہے اور اس کو گمان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوں حالانکہ بدکار و گناہگار ہے کہ خدا کی عبادت پر غیر سے عزم چاہتا ہے اس طرح کی باتیں بالکل الون کے منافی ہیں اور یہ بھی زیادہ از شمار ہیں الہی عبادت کی تنبیہ کی طرح پر کچھ لکھ دی گئیں اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ عوام خلق اور بالداروں اور فقرا میں سب میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ دعا کی مجلس میں گئے ہی کو اپنی نجات کی واسطے کافی دوائی اعتقاد کرتے ہیں اور جس عظیم عبادت کو عادت کر لی ہے اور یہ گمان ہے کہ صرف دعا کے سنتے ہی سے ثواب ملے گا اور سب عمل نکرین اور کیا و کما خیاں خام ہے اسلئے کہ مجلس دعا کو جو فضیلت ہے تو اسی جہت سے ہے کہ اس سے آدمی کو رغبت خیر کی برعوبی ہے اگر یہ بات کسی مجلس میں نہ تو تو اس میں کچھ بزرگی نہیں اور رغبت ہو واسطے اچھی ہے کہ اس سے آدمی آمادہ عمل ہوتا ہے اگر دعا سے رغبت ایسی ضعیف ہوتی کہ عمل پر آمادہ نہ کیا تو ایسی رغبت سے کیا فائدہ اور جو چیز کسی اور چیز کی واسطے مطلوب ہوتی ہے اگر وہ دوسری چیز اس سے پہلے تو اول چیز کو ایک کر لیا کرے۔ اور کبھی دعا کی زبانی جو فضیلت مجلس دعا کی سنتے ہیں اور دیکھا ثواب گوش زور ہوتا ہے تو منافی لطیفین پڑتے ہیں اور غور تو نہ کیلچ رونے لگتے ہیں اور کبھی کوئی کلام خوشنہ سنتے ہیں تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ خدا تو ہی سچا نیو یا خدا پاکہ و یا معاذ اللہ یا سبحان اللہ وغیرہ اور اپنے گمان میں جو کچھ کرتے ہیں وہ سب چھوڑ کر اپنے جالانکہ منافی صریح ہے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار حکیموں کے مطلب میں جایا کرے اور جو کچھ جان کر ہو اس کو سنا کرے یا کوئی بھوکا کسی ایسے کے پاس بیٹھا کرے جو خوب مزہ دار کھانوں کے نوکر اور اس سے کیا کرے تو اس سے نہ تو مرین کام میں جاوے گا نہ بھوکے کی بھوک اس طرح ظلمات کے اوصاف سنتے اور عمل کرنے سے خدا کے نزدیک کچھ فائدہ نہ ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ جس دعا کے سنتے سے آدمی کو کچھ تغیر اس طرح کا نہ ہو جسکے باعث افعال بد بجا دین اور خدایا تعالیٰ کی طرف توجہ قوی نہ ہو جس سے توجہ ہو جاوے اور دنیا سے روگردان ہو تو اس طرح کا دعا اس سے جتن میں اور زیادہ باعث باز پرس کا ہوگا اگر اس کو آدمی اپنے لیے ذریعہ سعادت سمجھے تو غلط فہمی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کچھ قرآن نے منافی لطیفین نہیں لکھی ہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس سے کوئی خالی نہیں اور اس سے بچنا بھی غیر ممکن ہے اور اصل یہ کہ آدمی کو ایک بنیاس پیدا ہوتی ہے کہ نہ کہ اتنی طاقت تو کسی میں ہے نہیں کہ ان آفات خفیہ سے بچے تو ضرور ہے کہ نا امید ہو کر بیٹھ رہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اگر کسی چیز میں محبت ہار دے تو

لیکن اگر ہمت اور خواہش صحیح کسی شوکی کتاب سے تو غرض تک پہنچنے کے لیے اپنی فکر و تہمت سے
 بڑی باریک باتیں اور خفیہ باتیں نکال لیتا ہے مثلاً اگر اور سے جاننا ہو تو وہ فاصلے کے اوٹارنا
 چاہے تو اوتاہر کتاب سے یا پھلی کو سمندر کی تہ میں سے اور نہ کانا چاہے تو کمال سکا ہی یا پھر
 چاہے اور نہ کانا چاہے تو کھو کر کمال سکا ہے یا جھٹل کے دشمنی آزاد کو گرفتار کرنا چاہے تو
 کر سکتا ہے یا ورنہ دن اور ہفتیوں اور دوسرے برسے و ہفتوں کو بطریق بنایا چاہے تو نہا سکتا
 یا سانپ اڑدیا کو پکڑ کر کھانا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اونکو پکڑ کر نہر نہرہ اونکے اندر سے نکال دے
 یا اگر چاہے کہ قوت کے پتوں سے ریشم منقش بن جائے تو تباہی سے نہا سکتا ہے یا قدرت میں
 اور اونکا طول و عرض معلوم کرنا چاہے تو علم ہندو سے کہ ذریعے سے زمین پر کھڑا کھڑا یا فٹ
 کر سکتا ہے غرض کہ آدمی تبیرین کا لئے میں اساتو ہے ہر ایک چیز کی تبیر اور ہر ایک کا سامان جاننا
 اور ہر شے سے جدا کام لیتا ہے مثلاً گھوڑے سے سوار کا کام اڑتے سے شکاری کا اور بانہر سے
 شکاری کا لیتا ہے اور ان شیا کو ایسیلے اپنے قابو میں رکھتا ہے مچھلی کے شکاری کو جال بنا کر عرض
 بنور دیکھو تو سطح کی باریک تبیرین آدمی کی بہت سی ہیں اور یہ تبیرین صرف اسلئے کی ہیں
 کہ اونے دنیا کی غرض نکھے اور حصول مطلب کے لیے مددے پس اگر اوکو امر آخرت پیش آوے اور
 صرف ایک ہی کام ہو یعنی دل کا سیدھا کرنا تو اسوقت اس کام سے عاجز ہو کر کہنے لگے گا کہ
 یہ امر محال ہے اور کسکو قدرت ہے کہ ایسا کرے نہیں بلکہ انسان کی ہمت کے سامنے محال باتیں
 اگر صرف ایک ہی مطلب پر ہمت لگائے چنانچہ مشہور ہے کہ

بہر کارے کہ ہمت بستہ گردو	اگر خارے بود کلد بستہ گبزو
---------------------------	----------------------------

اور نیز ہمت مردان مرد خدا مثل مہر ہے علاوہ ازیں سلف کے صلہ اس کام سے عاجز
 مشہور ہے اور جنہوں نے اونکا اتباع اچھی طرح کیا وہ بھی اس سے نہ ہائے اب بھی جو شخص سچا
 ارادہ اور ہمت قوی رکھتا ہو گا وہ کبھی عاجز نہ ہو گا بلکہ جتنی محنت کہ لوگوں کو دنیاوی تدابیر کے
 پیدا کرنے میں اور اوسکے اسباب کے درستی میں لگتی ہے اوسکا دسولن حصہ بھی اس شخص کو
 نہیں رہتی۔ اور مثلاً طے سے بچنے کے لیے تین باتیں آدمی میں ضرور چاہیئیں تھیں
 معرفت عقل سے ہمارے مراد وہ نور علی خلقی ہے جس سے کہ انسان شیا کی حقیقت کا لوہا کرے
 اس پہ شہید آدمی کی ہوشیاری اور دانائی یہی ہے اور محقق اور غیاثت بھی غنی آدمی

جائزہ دین معرفت نفس اور معرفت رب کے نہیں ہو سکتا اسکے جاننے کیلئے جو کچھ مئے پاک
اور بیان عجائبات الہیہ و ربانیہ کا بیان لکھا ہے اور ساتھ ہی دے کیونکہ اس باب میں
و معرفت نفس اور جمال کبریٰ کے اشارات مذکور ہیں جسے تفسیر فی الجملہ ہو جاتی ہے اور کمال معرفت
اور سکے ایسے کہ وہ علوم مکاشفہ ہیں جس سے ہے اور ہم نے اس کتاب میں صرف علم معاملہ کو
لکھا ہے اور معرفت دنیا و آخرت کے لئے اور ان باتوں سے کہ وہ جواب مذہب و مذہب اور
باب ذکر موت میں لکھی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دنیا کو آخرت سے کچھ نسبت ہی نہیں جیسا کہ چاروں
پہچان لیکھا تو خدا تعالیٰ کی معرفت کے باعث تو دل میں محبت الہی جو شکر کی اور آخرت کی
مذہب سے شدت محبت و سبکی طرف پیدا ہوگی اور دنیا کے پیچھے نہ سے اسکی طرف سے
سبب و گردانی حاصل ہوگی اور سب سے زیادہ ضروری کام و سبکی نظروں میں ہی ہوگا جو خدا تک
پہنچا ہے اور آخرت میں کام آوے اور جب یہ راہ وہ غالب ہوگا تو سب باتوں میں اسکی نیت
درست ہوگی اگر کھانا کھاوے یا قضا و حاجت کو پورا کیا اور کوئی کام کرے جس سے مقصود
یہی ہوگا کہ سلوک راہ آخرت پر پہنچے اور اس درستی نیت سے یہ غالب ہوگا جو خدا تک
کشش اغراض اویزل دنیا اور جاہ اور مال کہ ہے ایسے کہ عین پیڑوں سے نیت بگڑتی ہے
اور سب مانگے دنیا اور اسکے نزدیک آخرت کی نسبت مجرب ہوگی اور خواہش سبب نفس کی رضا ہے
الہی کی نسبت محبوب ہوگی تب تک چھوٹا نمونہ ملے کہ ممکن نہیں اور جب دل پر خدا کی معرفت
اور اپنے نفس کی معرفت کے باعث جو کمال عقل کے سبب ہوتی ہے محبت الہی غالب ہوگی
تو ایک تیسری چیز لی اور حاجت ہوگی یعنی علم اس بات کا کہ راہ خدا کو سطح پر کرنا چاہیے اور
اللہ سے نزدیک کرنے والی اور دور کرنے والی چیزیں کو نشیہ ہیں اور سب سے کہ آفات اور
ہلکات اور گھٹائیاں کو نشیہ ہیں اور ان سب باتوں کو سمجھنے اس کتاب میں لکھا ہے مثلاً
جلد اول میں شروط عبادت اور اسکی آفات لکھے ہیں شرط کی رعایت اور کتنی چاہیے اور آفات
اختیار کرنا سیرت میں ہے اور جلد دوم میں اسرار معاملات اور جہنم کی طرف اشارہ ہے
اور انکو آگاہ ہے انکو قواعد شرع کے بموجب عمل میں لائے اور جس سے مستغنی ہو اور سب اعراض
اور اس میں ہمارے ہیں و ہمارے ہیں خدا کی راہ میں مبالغہ میں یعنی صفات مذمومہ و مذمومہ کے
اپس صفت مذمومہ کو جاننے اور اس کے علاج کا طور دریافت کرے اور جلد چہارم سے صفات مذمومہ
انعام ہوتی ہیں کہ جب کوئی انصفت مذمومہ آتی ہے اپنے اندر سے نشانے، تو اس کے عراض میں

پہلی صفت یہ ہے کہ جب ان سب باتوں کو جان لیگا تب ممکن ہے کہ جو اقسام مغالطہ کہہ دینے لگے
 اور نیچے سے اور ان سب کی اس لیے کہ محبت الہی دل پر غالب ہو اور محبت دنیا نل سے متاثر نہ ہو
 یہاں تک کہ اس کو مستحکم ہو جائے اور نیت درست اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے جب وہ باتیں جو ہم نے
 لکھی ہیں ان کو پہچانے۔ یہاں ایک اور بات جاننے کی ہے کہ ان سب امور کے جاننے کے بعد
 آدمی پر ایک اور خوف باقی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شیطان اس کو فریب لے کر اس بات کا آنا وہ
 کہتا ہے کہ خلق کو نصیحت کرنا اور علم کو پھیلانا اور جو بات اپنے آپ کو خدا نے بتائی اس کو دوسروں کو
 بتانا چاہیے کیونکہ مخلص آدمی جب اپنے نفس کی تہذیب اور اخلاق کی درستی سے فارغ ہوتا ہے
 اور تمام کمزوریوں سے دل کو صاف کر کے راہِ رست پر آ جاتا ہے اور دنیا کو حقیر جان کر ترک کر دیتا ہے
 اور خلعت سے طمع قطع کر کے فطری لطافت نہیں کرتا اور سواي خدا کے اور اس کے ذکر و مناجات
 کے لذت کے اور شوق و مدار کے اور کوئی کام نہیں لکھتا اور شیطان اس کے بہکانے سے عاجز
 ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف سے اگر اس کو بہکانے تو اس کی اطاعت نہیں کرتا ایسے دین کی راہ سے
 اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خلق خدا پر رحمت کر اور ان کے دین کے سچانے کی واسطے اس کو نصیحت
 اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو بھی بلا اس وقت بندہ مخلص رحمت کی نظر سے جو لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کو
 اپنے کاموں میں سرگردان اور پریشان اور دین میں بہرے اور اندھے پاتا ہے مرض سب پر
 غالب ہو اور اس کو غیر نہیں نہ کوئی طبیب کہ اس کا علاج کرے سب مرنے کے قریب ہیں اس حال کے
 دیکھتے ہیں اس کو رحم آتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ دوا و معرفت ہے جس سے اس کو براہِ رست پر
 لاسکتا ہے اور اس کی گمراہی ظاہر کر کے راہِ سعادت بتا سکتا ہے اور اس بتلانے میں کچھ محنت
 و مشقت بھی نہیں نہ کچھ دنیا پر ہے پس اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کو کوئی بڑا مرض ہو جس کی
 تکلیف کی برداشت نہ کر سکے اور اس کے ماریات بھر دین بھر دین بھر دین بھر دین بھر دین بھر دین بھر دین
 حسن و حرکت شدت درد کو سبب کچھ نہ کر سکے اور اس کے علاج کو آسان چٹکلا بنے دوا و معرفت
 کا ہاتھ لگ جائے جس کے کھانہ میں تلخی بھی نہ ہو اور اس کو استعمال کر کے اچھا ہو جائے رات کو
 اچھی طرح سونے لگے اور دن کو آرام و آسائش سے ہے سب کمزورتیں تبدیل ہو جاتی ہیں
 اور تندرستی کی لذت بعد اس تکلیف کے کام چان میں ہو پختے لگے پھر وہ شخص بہت سے
 اپنے ہم بنہوں کو دیکھے کہ اس کو بھی وہی مرض ہے جو اس کو تھا اور وہ بھی رات بھر جاتے ہیں اور
 مضطرب رہتے ہیں اور گدہ آہ کرتے گزرتی ہے تو جو دوا اسے اپنی کی تھی وہی یاد آ جاوے

اور کہہ میں انکو بہت سہل تدبیرت چند روز میں اچھا کر سکتا ہوں اور عورت و شفقت کے واسطے
 یہ کم کی تاجی اونکا علاج میں کرے مایا ہی بندہ مخلص جب اور بہت پر پہنچ جائے اور ہر
 ولی سے شفا پائے اور لوگوں کو دیکھتا ہے کہ اوسکے دل میں ہیں اور علاج نہایت مشکل ہے
 اوسے عارضین اور یہ ہلاک و تباہ ہوا ہے بہت ہیں اور بیکو اٹھا علاج کرنا سہل ہے تو وہ بچو و اوسکی
 عزت میں سے ایک بچا را وہ اونکی نصیحت کرنے کا پیدا ہو تا ہے اور اس بات پر شیطان اور شیطان
 و تباہ کر دیا اس پہلے اوسکو لے لے جب وہ شخص نصیحت میں مشغول ہو تا ہے تو شیطان کا
 منفہ برین پڑتا ہے کہ اول اوسکو ریاست کی طرف بلاتا ہے مگر نہایت پوشیدہ کہ چوٹی کی چال سے
 زیادہ مخفی ہو اور اوس شخص مخلص کو خبر نہ ہونے پڑے جب یہ سلسلہ منبانی میں اور اسکے ہوا کرتی
 تو یہ ہر ناوٹ اور زینت کی طرف بلاتا ہے کہ اچھے لہجے الفاظ اور نعمات اور حرکات استعمال کرنے
 مایا ہیں اور لباس صورت میں تکلف کرنا چاہیے لبیان باتوں پر لاؤ تا ہے تو آدمی اور سپر
 ہجوم کوئے ہیں اور اوسکی تو قیور و نظیر بادشاہوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں کہ اپنے راض کا شافی
 اور مکر جانتے ہیں کہ صرف رحمت اور شفقت کے باعث بر طع علاج کرتے ہیں امید اسٹے اوسکو مان بیا
 اور بقا رہے۔ یہ بھی زیادہ محبوب جانتے ہیں اور اپنے مال و تن سے اوسکی خدمت مقدم سمجھتے ہیں
 اور ہوا اسکے سامنے مثل نوکر و غلام کے ہو جاتے ہیں اور غفلت میں سب پر تیرج میتے ہیں اور بادشاہان
 اور سلاطین سے زیادہ ملتے ہیں اس معاملے سے اوسکی طبیعت بھول جاتی ہے اور نفس کو وہ
 راحت و لذت ملتی ہے کہ اوسکا کیا کہنا ہے۔ اوسکے سامنے سب باتیں مکر و جانتا ہے پس باوجود تباہ
 دنیا کے اوسکی سب سے بڑی لذت دین جائز تا ہے۔ اوسوقت شیطان موقع پا کر اپنا ہاتھ اوسکے دل کی طرف
 بڑھا دیتا ہے اور اوسکو ایسے ہی کام میں لگاتا ہے کہ وہ لذت باقی ہے اور نفس کے شیطان کی طرف
 جھکنے کی پہچان یہ ہے کہ اگر مثلاً کسی بات میں اوس شخص سے غلطی ہو جائے اور لوگوں کے سامنے
 کوئی اور ہر انگار و عرقض کرے تو غصہ کرے گا اور اگر بیل میں اس غصہ کو برا سمجھے تو فوراً شیطان
 سو جھانڈے کہ یہ غصہ افسردہ کی طرف سے کیونکہ اگر مردوں کا اعتقاد و تہجد درست نہ ہوگا تو خدا کی راہ
 عاجز ہو جائیگا۔ اسی سے غلط کہہا جاتا ہے اور بھی اس صو کے سبب غیبت مکر و لکھا
 یعنی جن شخص کے اعتقاد میں کیا تھا اس غیبت کرتا ہے جو اسے حال لکھا و لکھنے کی سلسلے
 الفاظ حلال بہت سے ہیں مگر وہ نہیں کہتا اور کہ میں بتلا ہوا ہے ہمارے عزت و اعراض
 روزا و سپر مشاورہ نے کہا نام ہے اور یہاں خطرانہ سے بھی احتراز کرتا تھا۔ یہ صو کے مکر و

نفس پڑتا ہے یا بعض وظائف میں سستی کرتا ہے تو نفس کو ہنظارہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
 کہ لوگوں کو ہسکی خبر ہو جائے اور میری توقیر جاتی ہے اس خیال سے استغفار کرتا ہے اور اونچی
 اونچی سانس لیتا ہے اور کبھی اعمال و وظائف اونکے دکھلانے کو بڑھا دیتا ہے اور شیطان
 دل میں فحشاء ہو کہ یہ باتیں تو اس واسطے کرتا ہے کہ لوگ خدا کی راہ سے سستی نہ کریں اور تیرے
 عمل کے چھوڑنے سے کہیں نہ بھی نہ چھوڑیں مگر حالانکہ سب یہ فریب و دھوکا ہے اصل میں
 نفس کا اضطراب تلف ریاست کے خوف سے اس بات کا موجب ہوا ہے اور اسی جہت سے
 اگر لوگ کسی اور صبیہ دوسرے شخص کی خطایا تصور پر واقف ہوں تو کچھ درود نہیں آتا بلکہ اسکو
 اچھا سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اگر اس کے ہمسران میں سے کسی طرف لوگوں کے دل
 مائل ہوں اور اس کے کلام کی تاثیر اسکی نسبت زیادہ ہو تو اس پر نہایت شاق گزرے پس اگر
 اسکو شوق و لذت ریاست نہیں تو دوسرے کی ہونے کو غیبت کیوں نہیں چاہتا بلکہ اسکی
 مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے چند یاروں کو گنہگار ہوا دیکھے اور اس کے منہ پر
 کوئی سل گھی ہو جس کے سبب وہ اوپر نہ نکل سکتے ہوں اور یہ شخص درود رحم کے باعث وہاں
 آئے تاکہ تھکر کو سر کا کر اپنے یاروں کو نکالے اور اکیلے اسکا سر کا نا شکل ہے اب اگر کوئی
 دوسرا شخص آکر اسکی مدد کرے کہ اس تھکر کا بٹانا اسپرمل ہو جائے یا خود وہ شخص اپنے آپ
 تنہا اسکو بٹائے تو اس شخص کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ اسکی غصن تو پھیلتی تھی کہ اپنے
 یاروں کو اس قید سے نجات ہو جائے وہ حاصل ہو گئی اسطرح نصیحت کرنے والے کی
 غصن اگر یہی ہے کہ مسلمان لوگ دوزخ سے بچیں تو جو شخص اس امر میں اسکا معین و مددگار ہو
 یا غور میں کہیں اس غصن کا ہو تو برا ماننا چاہیے بالفضل اگر سب اپنے آپ ہی ہدایت پر آجائے
 تو کیا برائی تھی اب اگر دوسرے کے سبب بے راہ بکھا تو کیوں برا ماننا چاہیے غرض کہ شیطان کے
 فریب سے یہ نوبت ہوتی ہے جب یہ بات بھی آدمی میں ہو جاتی ہے تب تو شیطان دل کو بڑے
 بڑے گناہوں کی طرف بلاتا ہے اور غصائے ظاہری سے فاحش خطائیں کر کے راہ کرتا ہے
 خدا بچائے نفس کا راہ پر اگر گمراہ ہو جائے بہت مصیبت ہے معاذ اللہ منہا اب باقی رہی یہ بات
 کہ نصیحت کس صورت میں درست ہے تو جانا چاہیے کہ جب آدمی کا قصد صرف نہ لوگوں کی
 ہدایت ہی ہو اور اس بات کو چاہتا ہو کہ کاش کوئی ایسا مل جائے جو اس باب میں میرا معین ہو گا
 یا یہ لوگ آپ ہی آپ اہرست پر آجائیں اور لوگوں کے مال و دنیا خوانی سے طمع بالکل قطع کر دے

مر اپنے آپ کو کیا ضرور ہے بقول شخصے کہ قاضی جو لہجہ میں نہ کہ شہر کا
 مددغالی نے کارخانہ عجیب میں ایک آدمی کو یا چند آدمیوں کو لگا کر اس کے لوگوں کی
 اصلاح کرتا ہے اور خود کہتا ہے **وَكُلَّ لَادِقَعِ اللّٰهُ النَّاسَ يَحْطَمُهُمْ بَعْضُ لَفْسَدَاتِ الْكَرْضِ** اور
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کو ایسے لوگوں سے تقویت دے گا جنکو چھ برس
 دین میں نہویں یہ خوف البتہ ہے کہ عبرت وہ عطا کے قبول کرنے کی راہ بند ہو جائے کہ یہ بات
 کہ واعظ اباعث ریاست اور محبت دنیا کو مد نظر رکھیں یا وہ عطا کوئی سے بدولت اس محبت یا است
 اپنی زبانیں روک لیں یہ بھی نہوگا۔ اور اگر کوئی سالک اس فریب شیطانی سے واقف ہو کر اپنے
 نفس کی اصلاح میں مشغول ہو اور وہ عطا چھوڑے یا وہ عطا کے اور صدق و اخلاص کی کشتی میں
 رہے مٹوئے تب بھی اسے ایک بہت بڑا خوف پیش ہے اور وہ یہ ہے کہ شیطان اس وقت
 اس سے کہتا ہے کہ تیرے مجھ کا دیا اور اپنی ذکا اور عقل کے کمال کے باعث مجھے چکیا بہت سے
 اولیا اور اکابر میرے قابو میں آئے مگر تو یہ ہے؟ تھ سے کل گیا تو بڑا ہی صاحب خدا کے نزدیک
 تیرا رقبہ ہے اسلئے کہ تجھ کو اتنی قوت دی کہ مجھ کو غلب کر لیا اور جو جو چیل میں نے مجھ چلائے سب تو
 سمجھ گیا پس سالک یہ بات شیطان کی شکر سچ جانتا ہے اور غرور سے بھاگ کر عجب میں جا پڑتا ہے
 تو اپنے نفس پر عجب کرنا نہایت درجے کا مغالطہ ہے اور یہی سب میں بڑا مہلک ہے اور سب گناہوں
 زیادہ اس واسطے شیطان کا مقولہ ہے کہ ای ابن آدم اگر تو یہ گمان کرے کہ اپنے علم سے مجھے چھوٹ گیا
 تو جان لے کہ جہالت سے میرے پھندے میں آ پڑا پس اگر کوئی اپنے نفس پر عجب بھی نہ کرے اور
 شیطان کے دھوکے میں نہ آئے اور جانے کہ یہ رتبہ مجھ کو خدای تعالیٰ کی طرف سے میری طرف سے
 نہیں اور مجھ جیسا شخص شیطان کے دفع پر قادر نہیں ہو سکتا مگر یہ توفیق الہی اور اوی مدد حاصل
 ہو اسلئے کہ نفس انسانی نہایت ضعیف اور عاجز اور اقل قلیل ہے جب اس سے ایسا بزرگ کام معلوم ہوا تو غلط
 کہ یہ اپنے آپ اوپر قادر نہیں ہوا بلکہ خدای تعالیٰ کی مدد سے ہوا تو باوجود اس جاننے کے بھی
 ایک وزخون، اوسکو باقی ہے وہ یہ کہ کہ۔ خدا کے فضل پر غرور ہو کر اوس کے کہہ سکتا کہ نہ تجھے اور
 اوس کے عذاب سے مامون ہو جائے اور گمان کرنے لگے کہ میں آگے کہ بھی ایسا نہیں رہو گا اور
 کس طرح کے فتور و انقلاب سے خوف نہ کرے یعنی صرف خدا کے فضل پر تکیہ رکھے اور ایمین
 میں عذاب ملائے اور چونکہ جو شخص خدای تعالیٰ کے عذاب سے خوف رہتا ہو وہ قطعاً زیادہ کار
 بہت اسلئے ایسے شخص کو مناسب یہ کہ اول نویہ سب باتیں مذکورہ بالا خدا کے فضل سے سمجھے

یہ بات
 کہ شیطان
 انسان کو
 غرور دیتا ہے

پہلے غزیر اس بات کو نہ دیکھتا کہ کہیں کوئی صحت دیکھتا ہے
 صحت دیکھتا ہے اور بدعتی اور غلط اور غریب سے مجھے دور ہونے اور کسی
 غافل بلکہ وہ اس بات کا خوف ہر دم رکھتا کہ کہیں یہ حال جائے جو مجھ کو پہلے اور کچھ
 علماء کے خلاف رہتا ہے کہ اندیشہ سے غافل فرمے اور یہ اندیشہ ایسا ہے کہ اس سے
 بچا جائے اور نجات بدین الیہ رابطہ کے اور یہ نہیں ملتی چرچا پر روایت ہے کہ میدان کسی
 اور دنیا کے اندر میں سے انکی تیغ کے وقت کی کچھ سوار کا باقی تھا ظاہر ہوا اور کیا کہ میدان میں
 تم مجھے کل گئے اور یوں نے فرمایا کہ ابھی تک تو نہیں نکلا یعنی خاتمہ بنے ہوئے توفیق ہے
 پہنچا ہوا ہے اس لیے اکابر فرماتے ہیں کہ اسی سبب تباہ کہ بہین مگر عالم و عالم بھی سب
 ہونے والے ہیں مگر عالم اور عالم بھی سب ہیں مگر مخلص اور مخلص بھی رہے ہیں
 اس قول سے معلوم ہوا کہ مغرب تباہ کا نہیں اور مخلص جو غریب سے بچا گئے ہیں وہ بھی مخلص
 ہیں انکی جو غریب و محتاج اور ایسا کہ دل سے کبھی بداعتیں ہوتی اور پونکہ عمت
 خاتمہ پر ہے ایسے خدا تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح غریب و محتاجین راہ اللہ میں
 وصول نہ تو مال ملی نہ خوراک نہ دوا نہ ہوا ہمیں بلکہ نجات یابی ہو تو رابع کا باقی نشانہ شرف

تاریخ ختم ترجمہ ہمدانیات از مترجم

<p>تو دل کہ ہر فیض سے بھر سکے کیا بھر سکے اس لیے اسے یہ تاریخ لکھتے ہیں جابر ثلث بارو</p>	<p>ہوا جبکہ آواز خستہ ہو بلا جوت طبع حسن کو فورا گواہی دے تو ترجمہ سے ہر خانہ</p>
---	---

احمد ممدولہ حسن

